

معاد القرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

(Quranic Studies Publishers)

Karachi - Pakistan.

معاد القرآن

معارف القرآن

جلد
۳

مائدہ ، انفاس ، اعراف
پارہ ۶، رکوع ۵ تا پارہ ۹، رکوع ۱

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ

مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کلچی

خدمتِ مسیحا مندر (دربارِ نبوی، لاہور)

حکومتِ پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۲۷۳۸

عَرَفِ نَاشِر، اگرچہ معارف القرآن کی تصحیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن
کبھی کبھی کتابت، طباعت اور جلد بندی میں سہواً غلطی
ہو جاتی ہے۔ اگر کسی صاحب کو ایسی کسی غلطی کا علم ہو تو براہ کرم
مطلع مندرائیں۔
ادارۃ المعارف کراچی ۱۳
محافظہ دارالعلوم کراچی پوسٹ کوڈ
۷۵۱۸۰
فون: ۵۰۳۳۰۲۰، ۵۰۳۹۷۳۳

باہتمام : سید جمیل اشرف
طبع جدید : ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ - اپریل ۲۰۰۸ء
مطبع : شمس پرنٹنگ پریس کراچی
ناشر : مکتبہ معارف القرآن کراچی
فون : 5031565 - 5031566
ای میل : i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

مکتبہ معارف القرآن کراچی
فون: 5031565 - 5031566
ادارۃ المعارف کراچی
فون: 5049733 - 5032020

فہرست مضامین معارف القرآن جلد سوم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۰	زمانہ فترت کی تحقیق	۹	موسرۃ مائدۃ
۹۱	زمانہ فترت کے احکام	۹	مشان نزول اور خلاصہ مضامین سورۃ
۹۲	ایک سوال اور جواب	۱۱	اسلام میں عقود و معاملات کی اہمیت
۹۳	خاتم الانبیاء کے مخصوص کمالات کی طرف اشارہ	۱۳	بہیمۃ الانعام کی تفصیل اور اس سے مستثنیٰ جانور
۹۴	قوم موسیٰ پر خصوصی انعامات	۱۵	شعائر اللہ کا مفہوم اور ان کا احترام
۹۸	ارض مقدسہ سے کوئی زمین مراد ہے	۲۰	باہمی تعاون و تناصر کا شرعی اصول
۱۰۳	قوم کی انتہائی بے وفائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام	۲۲	قومیتوں کی تقسیم
۱۰۵	کا انتہائی عزم و استقلال	۲۳	قومیت اور اجتماعیت کیلئے قرآنی تعلیم
۱۱۰	قصہ بابل و قابیل	۲۶	حلال و حرام جانوروں کی تفصیل
۱۱۱	تاریخی روایات کی نقل میں احتیاط اور سچائی واجب ہے	۳۳	عید اور تہوار منانے کے اسلامی اصول
۱۱۳	قبولیت عمل کا مدار اخلاص و تقویٰ پر ہے	۳۶	اکمال دین اور اتمام نعمت کا بیان
۱۱۴	جرم و سزا کے چند قرآنی ضابطے	۳۹	بقیہ حلال و حرام جانوروں کا بیان
۱۱۵	قرآنی قوانین کا عجیب و غریب انقلابی اسلوب	۴۲	طیبات اور خبائث کی شرعی حقیقت
۱۱۶	شرعی سزاؤں کی تین قسمیں اور ان کی تفصیل	۴۸	صرف نام کے یہودی و نصرانی جو حقیقتہً کسی
۱۲۶	وسیلہ کی تفسیر		مذہب کے قائل نہیں رہے وہ اہل کتاب میں داخل نہیں
۱۲۹	سرقہ کی تعریف اور اس کی تفصیل	۴۹	اہل کتاب سے کیا مراد ہے ؟
۱۳۳	اسلامی سزاؤں پر اعتراضات کا جواب	۵۱	اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہو نیکی حکمت اور وجہ
۱۳۴	رسوم جاہلیت کا مٹانا اور اسلامی مساوات کا قیام	۵۶	خلاصہ کلام
۱۳۵	اس پر کفار کے ملنے اور ان کا جواب از آیت ۲۳	۶۰	کن عورتوں سے نکاح حلال ہے ؟ اور محضت
۱۳۶	اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے مقدمات کا ضابطہ		کی تفصیل
۱۳۸	یہود کی ایک بُری خصلت	۶۵	احکام شرعیہ متعلقہ عبادات
۱۳۹	عوام کیلئے علماء کے اتباع کا ضابطہ	۶۸	سچی گواہی کا بیان اور شہادت کی تفصیل
۱۵۰	یہود کی ایک دوسری بُری خصلت	۷۰	استحانات کے غیر سند اور سرٹیفکیٹ اور انتخابات
۱۵۱	تیسری بُری خصلت، کتاب اللہ کی تحریف		کے دوٹ سب شہادت کے حکم میں داخل ہیں
۱۵۲	چوتھی بُری خصلت، رشوت خوری	۷۲	امت محمدیہ پر حق تعالیٰ کے خصوصی انعامات
۱۵۳	تورات کے کتاب الہی ہونے کا بیان	۷۸	وہ عہد میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اس کی تفصیل
۱۶۲	قرآن تورات و انجیل کا بھی محافظ ہے	۸۱	بنی اسرائیل کا نقص عہد اور اس پر حق تعالیٰ کا غضب
۱۶۳	شرائع انبیاء میں جزوی اختلاف اور اس کی حکمت	۸۲	عیسائی فرقوں میں باہمی عداوت
۱۶۴	چند احکام	۸۴	تردید قول نصاریٰ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۷	حضرت یحییٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید	۱۶۵	آیت ۵ تا ۵ مع خلاصہ تفسیر
۲۰۸	حضرت مریمؑ نبی تھیں یا ولی	۱۷۰	شان نزول کا واقعہ پیچ کی عہد شکنی اور اہل مکہ سے سازش
۲۱۰	آیت ۸ تا ۸ مع خلاصہ تفسیر	۱۷۵	وفات نبویؐ کے بعد فتنہ ارتداد، صدیق اکبر کا جہاد،
۲۱۱	بنی اسرائیل کی مجبوری کا ایک دوسرا پہلو	۱۸۱	مسئلہ کذاب اور اسود غنسی کا خاتمہ
۲۱۱	بنی اسرائیل کی افراط و تفریط	۱۸۳	آیت ۵۹ تا ۶۱ مع خلاصہ تفسیر
۲۱۲	اللہ تعالیٰ تک رسائی کا طریقہ	۱۸۳	تبلیغ و دعوت میں مخاطب کے نفسیات کی رعایت
۳۱۲	غلو ممنوع ہے اگر علمی تحقیق و تدقیق اس میں داخل نہیں	۱۸۴	آیت ۶۲، ۶۳ مع خلاصہ تفسیر
۳۱۲	بنی اسرائیل کو معتدل راہ کی ہدایت	۱۸۵	یہود کی اخلاقی تباہ حالی
۳۱۲	بنی اسرائیل کے غلو کا انجام بد	۱۸۵	اصلاح اعمال کا طریقہ
۳۱۶	آیت ۸۲ تا ۸۶، ابتدائی پارہ ہفتم مع خلاصہ تفسیر	۱۸۷	علماء پر عوام کے اعمال کی ذمہ داری
۳۱۶	بعض اہل کتاب کی حق پرستی	۱۸۷	علماء و مشائخ کے لئے تنبیہ
۳۱۷	شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفرؑ کی تقریر	۱۸۷	اصلاح امت کا طریقہ
۳۱۷	اور بادشاہ حبشہ پر اس کا اثر	۱۸۸	گناہوں پر اظہار نفرت نہ کرنے پر وعید
۳۱۷	شاہ حبشہ کا وفد بارگاہ رسالت میں	۱۸۹	آیت ۶۴ تا ۶۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۱۸	قوم دہشت کی پہلی روح حق پرست علماء و مشائخ ہیں	۱۹۱	یہود کی ایک گستاخی کا جواب
۳۱۹	آیت ۸۷، ۸۸ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۲	احکام الہیہ پر پورا عمل دنیا میں برکات کا سبب ہے
۳۲۰	ترک دنیا حد شرعیہ کے اندر ہو تو مجوز ورنہ حرام ہے	۱۹۳	احکام الہیہ پر پورا عمل کس طرح ہوتا ہے
۳۲۱	کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجات	۱۹۳	ایک شبہ کا جواب
۳۲۱	آیت ۸۹ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۴	تبلیغ و دعوت کی تاکید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی
۳۲۲	قسم کھانسی کی چند صورتیں اور ان کے متعلق احکام	۱۹۴	حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت کی ایک نصیحت
۳۲۲	قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ کی ادائیگی معتبر نہیں	۱۹۵	آیت ۶۸، ۶۹ مع خلاصہ تفسیر
۳۲۵	آیت ۹۰ تا ۹۲ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۷	اہل کتاب کو شریعت الہیہ کے اتباع کی ہدایت
۳۲۶	تمام کائنات کی تخلیق انسان کے نفع کے لئے ہی	۱۹۷	حدیث رسولؐ بھی قرآن کی طرح واجب اتباع ہے
۳۲۷	ازلام کی تشریح	۱۹۸	احکام شرعیہ کی تین قسمیں
۳۲۷	قرعہ اندازی کی جائز صورت	۱۹۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی
۳۲۷	شراب اور جئے کے جسمانی اور روحانی مفساد	۲۰۰	چار اقوام کو ایمان کی دعوت اور عمل صالح کی ترغیب و نجات آخرت کا
۳۳۰	آیت ۹۲ تا ۹۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۰۰	اللہ کے نزدیک اعزاز و امتیاز کا مدار عمل صالح پر ہے
۳۳۲	حرم میں شرکار کی ممانعت اور متعلقہ مسائل	۲۰۱	ایمان باللہ ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالرسول
۳۳۵	آیت ۹۷ تا ۱۰۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۰۲	کے بغیر کسی کی نجات (ایک شبہ کا جواب)
۳۳۷	امن و اطمینان کے چار ذرائع	۲۰۲	آیت ۱۰۱، ۱۰۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۳۷	بیت اللہ پوریے عالم کا عمود ہے	۲۰۴	بنی اسرائیل کی عہد شکنی
۳۳۸	امن عالم بیت اللہ کے وجود سے وابستہ ہے	۲۰۵	آیت ۱۰۳ تا ۱۰۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۱	غیبت اور طیب کی تشریح		
۳۴۲	آیت کا شان نزول		
۳۴۳	آیت ۱۰۱ تا ۱۰۳ مع خلاصہ تفسیر		
۳۴۵	بے ضرورت سوال کرنے کی ممانعت		
۳۴۶	شان نزول		
۳۴۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو		
۳۴۶	بحرہ، سائبہ وغیرہ کی تشریح		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۲۲۷	آیت ۱۰۳، ۱۰۵ مع خلاصہ تفسیر
۲۷۶	آیت ۵ مع خلاصہ تفسیر و معارف	۲۲۸	آیات کا شان نزول
۲۸۲	آیت ۶ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر و معارف	۲۲۹	نااہل کو مقتدار بنانا ہلاکت کو دعوت دینا ہے
۲۸۵	ایک عبرت کا سبق	۲۵۰	اقتدار کا معیار
۲۸۸	آیت ۱۲ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر و معارف	"	کسی پر تنقید کرنے کا مؤثر طریقہ
۲۹۰	آیت ۱۵ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر	"	اصلاح خلق کی فکر کرنیوالوں کو ایک تسلی
۲۹۳	اسلام کا انقلابی عقیدہ - نفع و ضرر کا الگ صرف ایک اللہ	۲۵۱	گناہوں کی روک تھام کے بارے میں صدیق اکبر کا خطبہ
۲۹۷	آیت ۲۲ تا ۲۶ مع خلاصہ تفسیر	"	معروف اور منکر کے معنی
۲۹۸	کیفیت عدم صلاح مشرکین	۲۵۲	ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال میں سے کوئی بھی
۲۹۹	معارف و مسائل		منکر شرعی نہیں ہوتا
۳۰۵	آیت ۲۷ تا ۳۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۵۳	آیات ۱۰۶ تا ۱۰۸ مع خلاصہ تفسیر
۳۰۷	معارف و مسائل - اسلام کے تین بنیادی اصول	۲۵۴	آیات کا شان نزول
۳۱۱	آیت ۳۳ تا ۴۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۵۷	وصیت اور وصی کے بعض احکام
۳۱۳	کفار کے پیورہ کلمات پر رسول کی تسلی	۲۵۸	کافر کے مقابلہ میں کافر کی گواہی مقبول ہے
۳۱۵	معارف و مسائل	"	جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہو وہ اس کو قید کر سکتا ہے
۳۱۶	حقوق خلق کی انتہائی اہمیت	۲۵۹	آیت ۱۰۹، ۱۱۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۱۷	آیت ۴۲ تا ۴۵ مع خلاصہ تفسیر	۲۶۱	قیامت میں سب پہلے سوال انبیاء علیہم السلام ہوگا
۳۱۸	معارف و مسائل	"	ایک شبہ کا جواب
۳۲۲	آیت ۴۶ تا ۴۹ مع خلاصہ تفسیر	۲۶۳	انبیاء کی انتہائی شفقت، ایک سوال و جواب
۳۲۳	آیت ۵۰ تا ۵۱ مع خلاصہ تفسیر	"	محشر میں پانچ چیزوں کا سوال
۳۲۴	معارف و مسائل	۲۶۴	حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی سوال و جواب
۳۲۹	کفار عرب کی طرف سے فرائض معجزات کا معاندانہ مطالبہ	۲۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب
۳۳۱	آیت ۵۲ تا ۵۵ مع خلاصہ تفسیر	"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند خصوصی انعامات
"	معارف و مسائل	۲۶۶	آیت ۱۱۵ تا ۱۱۷ مع خلاصہ تفسیر
"	عزت و ذلت کا اسلامی معیار، امیر غریب	۲۶۸	مومن کو نبی سے حجۃ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے
۳۳۶	میں کوئی مہتیا ز نہیں	"	جب نعمت غیر معمولی بڑی ہو تو ناشکری کا
۳۳۹	چند احکام و ہدایات		دوبال بھی بڑا ہوتا ہے
۳۴۱	توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے	۲۶۹	آیت ۱۱۶ تا ۱۱۸ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۲	آیت ۵۶ تا ۵۸ مع خلاصہ تفسیر	۲۷۱	فوائد جمعہ
۳۴۲	آیت ۵۹ تا ۶۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۷۳	آیت ۱۱۹، ۱۲۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۴	معارف و مسائل	۲۷۴	ختم سورۃ مائدہ
"	گناہوں سے بچنے کا نسخہ اکسیر		
۳۴۵	قرآنی اصطلاح میں علم غیب اللہ کی خاصیت کوئی دوسرا نہیں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۴	آیت ۱۰ تا ۱۳ مع خلاصہ تفسیر	۳۴۶	غیب کی خبر و کون علم غیب کہنا عوامی اصطلاح ہے
۳۴۵	معارف و مسائل	۳۵۲	آیت ۶۳ تا ۶۴ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۶	کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے	"	معارف و مسائل علم و قدر الہیہ کے بعض مظاہر
۳۴۷	اگر کسی جائز کام سے مفاسد لازم آتے ہوں تو اس کا ترک لازم ہے	۳۵۳	عبرت
۳۴۸	آیت ۱۴ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر	"	حوادث و مصائب کا علاج
۳۴۹	معارف و مسائل	۳۵۴	آیت ۱۵ تا ۱۶ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۰	آیت ۱۸ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر	۳۵۸	معارف و مسائل
۳۵۱	معارف و مسائل	"	عذاب الہی کی تین قسمیں
۳۵۲	آیت ۲۲ مع خلاصہ تفسیر	۳۶۳	اختلاف امت کے رحمت ہونے کا مطلب
"	معارف و مسائل	۳۶۶	آیت ۱۸ تا ۲۳ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۳	مومن زندہ ہی اور کافر مردہ	۳۷۰	معارف و مسائل
۳۵۴	انسان کا مقصد حیات	"	اہل باطل کی مجلسوں سے پرہیز
۳۵۵	ایمان نور ہے اور کفر ظلمت	۳۷۵	آیت ۲۴ تا ۲۸ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۶	لور ایمان کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے	۳۷۹	اصلاح عقائد و اعمال کی دعوت اپنے گھر اور خاندان سے شروع کرنی چاہئے
۳۵۷	آیت ۲۳ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر	۳۷۹	دو قومی نظریے مسلمان ایک قوم اور کافر دوسری قوم
۳۵۸	معارف و مسائل	۳۸۱	تبلیغ و دعوت میں حکمت تدبیر کا لینا سنت انبیاء ہے
۳۵۹	نبوت اور رسالت کسی اور اختیار سے نہیں بلکہ ایک عہدہ ہے جس کے عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے	۳۸۲	مبلغین اسلام کیلئے چند ہدایات
۳۶۰	دین میں شرح صدر اور اس کی علامات	۳۸۳	آیت ۸۲ تا ۸۹ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۱	صحابہ کرام کو دین میں شرح صدر حاصل تھا اس لئے شکوک و شبہات بہت کم پیش آئے	۳۸۶	معارف و مسائل
۳۶۲	شکوک و شبہات دور کرنے کا اصلی طریقہ بحث و مباحثہ نہیں	۳۸۹	آیت ۹۰ تا ۹۴ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۳	آیت ۱۲۶ تا ۱۲۸ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۲	معارف و مسائل
۳۶۴	معارف و مسائل	۳۹۸	آیت ۹۵ تا ۹۸ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۵	آیت ۱۲۹ تا ۱۳۲ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۹	معارف و مسائل
۳۶۶	معارف و مسائل	۴۰۰	مخلوقات کے آرام کیلئے رات کی قدرتی اور جبری تعیین ایک عظیم نعمت ہے
۳۶۷	معارف و مسائل	۴۰۲	شمسی اور قمری حساب
۳۶۸	معارف و مسائل	۴۰۴	آیت ۹۹ تا ۱۰۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۹	آیت ۱۰۳ تا ۱۰۷ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۷	معارف و مسائل
۳۷۰	معارف و مسائل	"	آیت ۱۰۳ تا ۱۰۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۷۱	معارف و مسائل	۴۰۹	معارف و مسائل
۳۷۲	معارف و مسائل	۴۱۱	رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹۳	آیت ۱۵۳ تا ۱۵۷ مع خلاصہ تفسیر	۴۵۵	کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں؟
۴۹۵	معارف و مسائل	"	ہندوؤں کے اوتار بھی عموماً جنات ہوتے ہیں نہیں
"	آیت ۱۵۸ مع خلاصہ تفسیر	"	کسی رسول نبی ہونے کا احتمال
۴۹۶	معارف و مسائل	۴۵۷	آیت ۱۳۳ تا ۱۳۶ مع خلاصہ تفسیر
۴۹۷	قیامت اور اس کی نشانیاں	۴۵۸	معارف و مسائل
۵۰۱	آیت ۱۵۹، ۱۶۰ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۴۵۹	اللہ تعالیٰ سب کے بے نیاز ہو اور تخلیق کائنات صرف اس کی رحمت کا نتیجہ ہے
۵۰۲	دین میں بدعت ایجاد کرنے پر وعید شدید	"	انسان اللہ سے بے نیاز نہیں اور اس کی حکمت
۵۰۶	آیت ۱۶۱ تا ۱۶۵ مع خلاصہ تفسیر	۴۶۲	کافروں پر تنبیہ اور اس میں مسلمانوں کے لئے عبرت
۵۰۸	معارف و مسائل	"	آیت ۱۳۷ تا ۱۴۰
۵۱۰	کس کے گناہ کا بار دوسرا نہیں اٹھا سکتا	۴۶۳	رسوم جاہلیت
۵۱۲	ختم سورۃ النعام	۴۶۴	خلاصہ تفسیر
	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۴۶۵	آیت ۱۴۱، ۱۴۲ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۴	آیت ۱ تا ۷	۴۶۷	معارف و مسائل
۵۱۵	خلاصہ مضامین سورۃ ۱ خلاصہ تفسیر	۴۶۸	زمین کا عشر
۵۱۶	معارف و مسائل	۴۶۹	آیت ۱۴۳ تا ۱۴۴ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۷	آیت ۸ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر	۴۷۱	آیت ۱۴۵ تا ۱۴۷ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۸	معارف و مسائل	۴۷۲	آیت ۱۴۸ تا ۱۵۰ مع خلاصہ تفسیر
۵۲۰	وزن اعمال کی متعلق ایک شبہ اور جواب	۴۷۳	آیت ۱۵۱ تا ۱۵۳ مع خلاصہ تفسیر
۵۲۲	وزن اعمال کس طرح ہوگا؟	۴۷۴	معارف و مسائل آیات مذکورہ کی اہم خصوصیات
۵۲۳	آیت ۱۱ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر	۴۸۰	آیات مذکورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ
۵۲۴	معارف و مسائل	۴۸۱	سب سے پہلا گناہ عظیم شرک ہے
۵۲۷	ابلیس کی دعا کے متعلق دو آیتوں میں متعارض الفاظ کی تطبیق	"	شرک کی تعریف اور قسمیں
۵۲۸	کیا کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے؟	۴۸۲	دوسرا گناہ والدین سے بدسلوکی ہے
"	واقعہ آدم و ابلیس کے مختلف الفاظ	۴۸۳	تیسرا حرام قتل اولاد ہے
"	بارگاہ خداوندی میں ابلیس کو بیباکانہ گفتگو کی جرأت کیسے ہوئی؟	۴۸۴	اولاد کی تعلیمی اخلاقی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کیسے آزاد
۵۲۹	شیطان کا حملہ انسان پر چار طرف میں محدود نہیں عام ہے	"	چھوڑ دینا بھی ایک طرح سے قتل اولاد ہے
"	آیت ۱۹ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر	"	چوتھا حرام بے حیائی کے کام ہیں
"	معارف و مسائل	۴۸۶	پانچواں حرام قتل ناحق ہے
۵۳۱	آیت ۲۶ تا ۲۷ مع خلاصہ تفسیر	۴۸۷	چھٹا حرام یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا
"		۴۸۸	ساتواں حرام ناپ تول میں کمی
"		"	افسروں، ملازمین اور مزدوروں کا اپنی مقررہ
"		۴۸۹	ڈیوٹی اور خدمت میں کوتاہی کرنا ناپ تول کی کمی کے حکم میں ہے
"		۴۹۰	آٹھواں حکم عدل انصاف اس کے خلاف کرنا حرام ہے
"		"	نواں حکم اللہ کے عہد کو پورا کرنا عہد شکنی کا حرام ہونا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۶۳	آیت ۴۴ تا ۴۹ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۲	معارف و مسائل
۳۶۵	معارف و مسائل	۵۳۲	لباس کے دو فائدے
۵۶۶	اہل اعراف کون لوگ ہیں؟	"	انسان پر شیطان کا پہلا حملہ اور آجکل کی نئی تہذیب
۵۶۸	سلام کا مسنون لفظ	"	ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے
۵۶۹	آیت ۵۰ تا ۵۳ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۵	نیا لباس پہننے کے وقت پرانے لباس کو
۵۷۱	آیت ۵۴، مع خلاصہ تفسیر		صدقہ کرنے کا ثواب
"	معارف و مسائل	"	ستر پوشی ابتداءً آفریش سے انسان کا
۵۷۲	آسمان و زمین کی تخلیق میں چھ روز کی مدت کیوں لگی	"	فطری عمل ہے
"	تخلیق زمین و آسمان و سیارات سے پہلے دن رات	"	لباس کی ایک تیسری قسم
	کیسے پہچانے گئے؟	۵۳۶	ظاہری لباس کا بھی اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے
۵۷۵	آیت ۵۵، ۵۶ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۷	آیت ۲۸ تا ۳۱ مع خلاصہ تفسیر
۵۷۶	معارف و مسائل	۵۳۸	معارف و مسائل
"	احکام دعا اور اس کے آداب	۵۳۹	ساز میں ستر پوشی فرض ہے
۵۸۰	زمین کی درستی اور خرابی کیا ہے؟	"	ساز کے لئے اچھا لباس
۵۸۲	دعا کے مزید دو آداب	"	ساز کے لباس کی متعلق چند مسائل
۵۸۵	آیت ۵۷، ۵۸ مع خلاصہ تفسیر	۵۴۲	کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے
۵۸۶	معارف و مسائل	۵۴۵	اشیاء عامہ میں اصل اباحت ہے جب تک کسی
۵۹۰	آیت ۵۹ تا ۶۴ مع خلاصہ تفسیر		دلیل سے حرمت ثابت نہ ہو
۵۹۱	معارف و مسائل، واقعہ قوم نوح	"	کھانے پینے میں اسراف جائز نہیں
۵۹۶	آیت ۶۵ تا ۷۲ مع خلاصہ تفسیر	"	کھانے پینے میں اعتدال ہی نافع دین و دنیا ہے
۵۹۹	معارف و مسائل، عاد اور ثمود کی مختصر تاریخ	۵۴۶	ایک آیت سے آٹھ مسائل شرعیہ
۶۰۰	حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اور بعض حالات	۵۴۷	آیت ۳۲ تا ۳۴ مع خلاصہ تفسیر
۶۰۳	آیت ۷۳ تا ۷۶ مع خلاصہ تفسیر	۵۴۹	معارف و مسائل
۶۰۵	معارف و مسائل، واقعہ ثمود	"	عمد لباس اور لذت کھانسی پر مہر اسلام کی تعلیم نہیں
۶۰۸	چند احکام و مسائل	۵۵۰	خوراک پوشاک میں سنت نبوی
۶۰۹	آیت ۷۷ تا ۷۹ مع خلاصہ تفسیر	۵۵۳	آیت ۳۵ تا ۳۹ مع خلاصہ تفسیر
۶۱۰	معارف و مسائل	۵۵۶	آیت ۴۰ تا ۴۴ مع خلاصہ تفسیر
۶۱۳	آیت ۸۰ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر	۵۵۷	معارف و مسائل
۶۱۵	معارف و مسائل، واقعہ قوم لوط	۵۶۰	احکام شریعت میں سہولت کی رعایت
۶۱۹	آیت ۸۵ تا ۸۷ مع خلاصہ تفسیر	۵۶۱	اہل جنت کے دل بجا ہی کدڑیں کمالی جائیں گی
۶۲۱	معارف و مسائل، واقعہ اہل مدین	۵۶۲	ہدایت کے مختلف درجات ہیں جن کا آخری درجہ
۶۲۵	آیت ۸۸ تا ۹۳ مع خلاصہ تفسیر		دخول جنت ہے
۶۲۸	معارف و مسائل		

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

(یہ سُورتِ مَدَنی ہے، اس میں ایک سو بیس آیات اور سولہ رکوع ہیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ●

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ

لے ایمان والو پورا کرو عہدوں کو حلال ہوئے تمہارے لئے

بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ

چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جاویں گے

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے

سُورَتِ کَاشَانَ نَزُولِ | یہ سورۃ مائدہ کی ابتدائی آیت ہے۔ سورۃ مائدہ بالاتفاق مدنی

سُورۃ ہے اور مدنی سورتوں میں بھی آخر کی سُورت ہے یہاں

اور خلاصۃ مضامین | تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی آخری سُورت بھی کہا

ہے۔ مسند احمد میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واسمار بنت یزید منقول ہے کہ سورۃ

مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اُس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ سفر میں غضبنا نامی اونٹنی پر

سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو غیر معمولی ثقل اور بوجھ ہوا کرتا تھا حسب دستور اُس وقت

بھی ہوا۔ یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی۔ تو آپ اس سے نیچے اتر آئے۔ یہ سفر لفظ ہر حجۃ الوداع

ہا۔ ذہبے جیسا کہ بعض روایات سے منقول ہوئی ہے۔ تیرہ اور دس ہجرت کے رکویں سال میں ہوا۔ اور اس سے دایمی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات سے تیرہ یا انسی دان رہی۔ ابن حبان نے بخاری میں فرمایا۔ سورہ مائدہ کے بعض جز۔ مضافہ جیدہ میں اور بعض فتح مکہ کے مضافہ میں اور بعض حجة لوداع کے مضافہ میں نازل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت نازل قرآن کے آخری و اہل میں نازل ہوئی ہے۔ خود۔ مثل آخری سورت نہ ہو۔

روان معانی میں ہوالہ جو جیدہ نہ تیرہ بن حبیب و ریحہ بن قیس کی یہ روایت سوال کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ العاشرة من احوال الانس والجن فاحملہ اسلافہ و حرمہ احب الیہ۔ یعنی سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو نازل قرآن کے آخری و اہل میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں جو چیز حلال کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لئے حلال اور جو چیز حرام کی گئی ہے اس کو ہمیشہ کے لئے حرام سمجھو۔

اسی قسم کی ایک روایت ابن ابی شیبہ نے مستدرک عالم کے حوالہ سے حضرت جابر بن عبد اللہ سے نقل کی ہے کہ وہ اس لئے معاذ شہد مائتہ تیرہ کے واسطے ہوا کہ وہ اس کو آپ نے فرمایا جیسے سورہ مائدہ پڑھتے ہو۔ انہوں نے منہ کیوں پڑھتا ہوں۔ مائتہ تیرہ کے لئے ہوا کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورہ ہر سورہ میں ہر نام حلال و حرام کے لئے ہے وہ قسم میں۔ ان میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ ان کا نام۔ تمام کر۔ سورہ مائدہ میں بھی سورہ نسا کی طرح سرورعی احکام، معاملات، عبادات وغیرہ کے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لئے روق العالی نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران باعتبار تفاہمیں کے مقدم ہیں۔ کیونکہ ان میں زیادہ تر احکام و امور متعلقہ نوید، رسالت، قیامت وغیرہ کے آئے ہیں۔ مذکورہ حرم و حلال کی ہیں اور سورہ نسا اور مائدہ باعتبار تفاہمیں کے مستقر ہیں کہ ان دونوں میں بہت فرق و امتیاز کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں باہمی معاملات اور حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بھی ان تمام معاملات اور عبادات کی پابندی اور ان کے پورا کرنے کی ہدایت آئی ہے۔ بآہ الہی بنی اوفیوا بالہنود اسی لئے سورہ مائدہ کا دوسرا نام سورہ عقود بھی ہے۔ (بحر محیط)

معادہات و معاملات کے بارہ ہیں یہ سورہ اور بالخصوص اس کی ابتدائی آیت ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن حرمؓ کو یمن کا عامل اور بنی نہجیہ اور ایک فرمان کو کران کے حوالہ کیا۔ تو اس فرمان کے

جو حکم ہے وہ عین اہل ان کا تھا مناسب اس کے بعد کہ فرمایا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ اعط عہد و عہد کی جمع ہے۔ جس کے لفظی معنی پابندی کے ہیں۔ اور جو عہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں ہو وہ عہدہ ہے اس کو بھی عہدہ کہا جاتا ہے۔ اس لئے معنی ہو و ہو گیا۔

امام غفر ابن جریر نے مفسرین صحابہ و تابعین کہ اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام جصاص نے فرمایا کہ عہد کہا جاتا ہے عہد و عہدہ اس کا لفظ اجماعی ہے جو ثابت ہے میں دو مشرکین نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا تھوڑے سی یا بڑی ایک دوسرے پہ ڈالی ہو۔ اور دونوں متعلق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں۔ ہر سے عہد میں سے عہدہ عہدہ ہے، عہد کے خلاصہ مضمون اس عہدہ کا یہ ہو گیا کہ باہمی معاہدات کا پورا کرنا لازم و ضروری سمجھو۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ ان معاہدات سے کون سے معاہدات مراد ہیں۔ اس میں حضرات مشرکین کے قوال ہیں کہ مختلف آئندہ کے ہیں۔ کسی کے ہاتھ اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اہل ایمان و عبادت کے متعلق لئے ہیں۔ باوجود معاہدات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل شدہ ہوئے اہل ایمان و عبادت سے لئے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے و بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے اس جگہ وہ معاہدات مراد ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لے کر کرتے ہیں۔ جیسے معاہدات میان و شریک و غیرہ۔ مفسرین میں سے ابن زبیر و زید بن اسلم سی طرف گئے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ معاہدات سے وہ عہد و عہدہ سے مراد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے باہمی امداد کے لئے لیا کرتے تھے۔ مجاہد، ربیع، قتیبہ و غیرہ مفسرین نے بھی یہی فرمایا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں۔ بلکہ یہ سب قسم کے معاہدات لفظ عہد کے تحت میں داخل ہیں اور سبھی پر سے لڑنے کے لئے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے۔

اسی لئے امام راغب صفحہ ۱۱۱ نے فرمایا کہ معاہدات کی جتنی قسمیں ہیں سب اس لفظ کے حکم میں داخل ہیں اور چہ فرمایا کہ اس کی بتدائی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ عہدہ جو انسان و رب العالمین کے ساتھ ہے۔ مثلاً ایمان، طاعت، عہد بائعین و حرام کی پابندی کا عہد۔

دوسرے وہ عہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے کسی چیز کی نذر اپنے ذمہ مان لے۔ یہ حلف کر کے کوئی چیز اپنے ذمہ کرے، تیسرے وہ عہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ اور اس سے ہی قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں یا دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔

حکومتوں کے بین الملکی معاہدات۔ یہ باہمی سمجھوتے۔ جماعتوں کے باہمی عہد و پیمان

اور دوسروں کے درمیان جو طرح کے معاملات سماج، تجارت، شریعت، اجارہ، عیب وغیرہ
ان تمام معاملات میں جو عبادتیں ہیں وہ ہم سے دو جہاں اس آیت کی رو سے ان کی پابندی ہر
ذاتی پر لازم و واجب ہے۔ اور عبادت کی قید سے لگائی رہنمائی شرعاً شرط اٹھا کر یا اس کا
قبول کرنا کسی کے لئے جائز نہیں۔

اس کے بعد آیت کے دو حصے تیسرے میں اس عام نفاذ کے بعد ان خاص چیزوں کی پابندی کا ذکر فرمایا
لَا تَلْبِسْ الْحَرَامَ بِالْحَلَالِ وَبَيْنَهُمَا حَبِيرٌ (۱۵)۔ لفظ حَبِيرٌ ان دونوں کے لئے
وہاں ہے جس کو عبادت عین ذریعہ عقول سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی بولی کو عبادت نہیں
سمجھتے تو ان کی مادی ہم پرستی ہے۔ اور عام شعرائی نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے اس لئے نہیں کہتے
اس کو عقل نہیں۔ ورنہ اس میں ہر چیز میں عقل ہے۔ جیسے کہ لوگوں کا عام خیال ہے۔
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و دین سے کوئی باور رکھنے کوئی شجر و چیز ہی عقلی نہیں۔ ہاں درجہ
تفاوت ہے۔ ان چیزوں میں عقل نہیں ہے جتنی انسان میں اسی لئے انسان کو
اعمال کا طاق بنایا ہے۔ جو دوزخوں اور ظلمت میں بنایا گیا۔ ورنہ اپنی ضرورت زندگی
اور عبادت کے مطابق ہر چیز کو حق تعالیٰ نے عقل و ادراک عبادت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ ہر شے میں شکر ہے۔ ہر شے میں حمد ہے۔ عقل نہ ہوئی تو اپنے
خالق و مالک کو کس طرح پہچانتی اور اس کی تسبیح کرتی۔

عام شعرائی کے فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو ہم کو ہمہ میں نے نہیں کہتے کہ اس کی بے عقلی
لے سبب معصومات اس پر ہم نے نہیں کیا۔ اس کے اس کی بولی و گ نہیں سمجھتے۔ اس سے
کلام لوگوں پر ہم نے کیا ہے۔ یہاں لفظ ہمہ ہے جو ہم نے لیا ہے۔ اور بعض حضرات
نے فرمایا ہے جو پاؤں کے نیچے سے لفظ معصومات ہوتا ہے۔

اور لفظ الغصاء ہم کی جمع ہے۔ یہ تو جانور جیسے ورنہ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ
جن کی آہٹ نہیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ بھید کا لفظ
یہ انعام کے لفظ سے منسوب نہیں کر دیا۔ مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ اگر جانوروں کی آہٹ
قسم میں آئے ہیں تو ان کی آہٹ نہیں۔ لفظ عقود کے تحت میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ شہاد
معارف داخل ہیں۔ ان میں سے یہ معبدہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے
مطلوب و حرام کی پابندی کے متعلق لیا ہے۔ اس جملہ میں اس خاص معاہدہ کا بیان آتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے تمہارے اوپر بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے۔ ان کو شرعی قاعدہ کے
موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔

آئینہ اللہ سے بھی بہتر ہو کہ قہر میں شہرین مکہ کی طرف سے انتہائی اہمیت و افضل کافین بودا متا
دوسرے واقعہ یہ بھی آیا کہ رشتہ لین مکہ میں سے خیم بن ہند۔ پناہ مال تجارت کے لئے مدینہ طیبہ آیا۔ اور
مال فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور کوئی مدینہ سے باہر چھوڑ کر آخوندت کے لئے اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ اور من اقلہ طور پر اپنا وہ مسلم لائے گا کہ کیا تاکہ مسلمان
اس سے مل سکیں ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے سے پہلے ہی بذریعہ
دینی خیر پارک صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ ہر مسلمان اس اہل تشیع سے آگے رہے جو شیعہ ان کی زبان سے
کلام کرے گا۔ اور جب ہوا پس گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ شخص انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسٹن نکال رہا ہے۔ مدینہ سے باہر چلا۔ جہاں اہل مدینہ کے
معاذیر ہیں۔ یہ شخص ان کو مذہب کر رہا ہے۔ یہاں صحابہ کرام کو اس کی حد تک کچھ دیر میں ہوئی۔ انھیں
کے لئے ٹکٹ تو وہ ان کی زد سے باہر ہو رہا تھا۔ یہ وجہ ہجرت کے موقوف سال آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدم حدیبیہ کی قضا کے لئے جا رہے تھے تو دور سے تبلیغی آواز
سنی۔ اور دیکھا کہ یہی خیم بن ہند۔ اس کے لئے جا رہے تھے کہ وہ مدینہ سے لایا تھا بطور قرانی
کے اپنے ساتھ تھے۔ تو اسے عدم کر رہے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام کو اسے موقوفہ موانع اس پر تھم کر کے
اپنے جانور چھین لیں اور اس کو یہیں ختم کر دیں۔

تیسرے واقعہ یہ ہوا کہ حجت کے اٹھویں سال رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور
تقریباً پورے ۲۰ سال پر سب سے پہلے فیض ہو گیا۔ اور شہرین مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انجیل کی انتظام کے لئے آزاد فرما دیا۔ وہ آزاد دیئے گئے۔ اس وقت سب کام کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ
اس نے جاہلانہ طریقہ پر حج و عمرہ کی رسوم بھی ادا کر رہے تھے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام کے دل نہیں
واقعہ حدیبیہ کا انتقام لینے کا خیال آیا۔ انھوں نے ہمیں جائز اور حق طریق پر عمرہ کرنے سے روک
دیا تھا۔ ہم ان کے ناجائز و غیرہ طریق کے لئے دو تہ کو گیل آزاد چھوڑ دیں، ان پر تھم کر دیں۔
ان کے جانور چھین لیں اور ان کو ختم کر دیں۔

یہ واقعات ابن جریر نے بروایت مکرمہ و مدنی نقل کیے ہیں۔ یہ چند واقعات تھے کہ
جن کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ شہرین مکہ کی تعلیم و تہذیب
اپنا فرض ہے۔ کسی دشمن کے بغض و عداوت کی وجہ سے اس میں بغض و اٹالنے کی قطعاً اجازت
نہیں۔ اشمہ حرم میں قتل و قتل بھی جائز نہیں۔ قرآنی کے جانوروں کو حرم تک جانے سے
روکنا ان کا چھین لینا بھی جائز نہیں اور جو مشرکین حرم باندھ کر اپنے خیال کے مطابق اللہ
تعالیٰ کے فضل و رضا حاصل کرنے کے قصد سے چلے ہیں۔ اگرچہ بوجہ کفر ان کا یہ خیال ناممکن ہے

اَنَّا نَشْعُرُ بِالْمَدَىٰ خِفَاتِهِ وَانْتِزَاعِهِ قَلْبًا يَّجْشِكُ اَنْ تَسْتَكُونِي مِنْ اَمْتٍ ذَلِيلٍ يَّاسَ نِيَّوْهُ لَوْ كُنتَ
 بِجَنَاحَيْكَ كَرِيْمًا لَّكُنْتَ مِنْ اُولَئِكَ يَاقْتِي اِنَّكَ بِنَفْسٍ وَجَدْتَ مَا تُقَامُ فِي سَبَاحِ لَيْلِنَا جَانِزٍ
 اَبَدِيٍّ كَمَا سَلَمْنَا اَنْ اُولَئِكَ يَنْدَ اَخْلَ بِوَسْطِ شَعْرَتِي اَوَّلَ اَمْرٍ لَّيْسَ مِنْ رُوحٍ يَنْ رَ لِيُوْكَرَّ اِيَّانِ كَ
 تَلَامُ كَ بِاَرْبَعِيْنَ حَرْفٍ لَّفَتْ تَلَامُ يُوْجَدُ يُوْجَدُ يُوْجَدُ يُوْجَدُ يُوْجَدُ يُوْجَدُ يُوْجَدُ يُوْجَدُ يُوْجَدُ
 اَنْفِي رَجَبِيَّ

خلاصہ تفسیر

اے یان و جے! جتنی ضرورت تھی کہ میں اکی انشیوں کی لکھی چیزوں کے
 ادب کی مخالفت کے واسطے نہ کہنے کے کچھ احکام تحریر کرتے ہیں ان احکام کے خلاف کر کے
 ان کی سب ادبی ذکر و منکر و احرام اور احرام ہے ادب بقدر نیاز ہے کہ اس میں شہرہ ذکر و
 تحریر نہ جائے دینی و احرام ہو اور حرمت والے چیزیں لی ایسے ادبی کرو کہ اس میں
 ہافوں نہ رہے ہو اور احرام میں قرآنی ہونے کے باوجود کی ایسے ادبی کرو کہ اس
 سے تعریف نہ ہو اور اس جاؤروں کی اس ادبی کرو جن کے نام میں اس نشانی لے لے
 شہرہ ہے ہوں کہ یہ احمد کی نیاز میں تحریر میں مذمت ہوں کے اور نہ ان دونوں کی سب رعایت کرو
 جو بیت احرام یعنی بیت احمد کے بعد نہ بار سب ہو اور پھر سب کے فعل اور
 احکام مذکور کے خلاف ہوں یعنی ان چیزوں کے ادب سے ہافوں لے یا تو دینی تعریف مست
 کرو اور اوپر کی باتیں جو احرام سے ادب سے شہرہ کو تحریر فرمایا گیا ہے وہ احرام
 ہی اس شہرہ و نہ جس وقت احرام سے ہر آید و تو ان احکامات سے کہ خطا کیا کروا بشعیر
 وہ شہرہ تحریر میں نہ ہو اور وہ چیزیں جن کے تعریف سے منع کیا گیا ہے اس میں ایسا نہ ہو
 کہ تم ہی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے ان کو سال حذیر میں احرام
 ان میں جانے سے ادب دیا ہے اور انہوں نے ان میں وہ بغض مندرست کے اسلئے کا
 باعث ہو جاوے۔ فم اشجائی اس کے اس دور یعنی احکام مذکورہ سے نہایت کرنا
 ایسا نہ کرنا اور ان کی باتوں میں یہ دو سہلی مانتے کرتے رہو (مثلاً یہ
 احکام ہیں کہ ان میں دو سہلی کوئی عمل کرنے کی ترغیب دو اور نہ اور زیادتی کر کی
 باتوں میں ایک دو سہلی کی احکامات مست کروا امتداد ہے کہ میں امر کوئی ان کے خلاف
 کرتے لے تو تم اس کی اعانت نہ کرو اور امتدادی سے دور کہ اس سے سب احکام
 کی بندگی سب مل ہو جاتی ہے بلکہ شہرہ احکام کی مخالفت کرنے والے کو سخت

روک دیا جائے یا نہیں لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے قرمانی کے مدد کوئی دوسرا
 کام سوار کی یاد دہانہ حاصل کرنے کا یہ کیا جائے۔ بہت سے ان سب صورتوں کو نا حساب کر
 قرار دے دیا۔

بھلائی فرمایا۔ اَلَا اَمِنَ الَّذِينَ خِذَافَتِ يَنْبَغُونَ وَخِذَافَتِ مَنْ رَزَقْنَاهُ وَرِضْوَانًا
 یعنی ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو جو حق کے لئے کسی حرم کا قصد کر کے نکرتے تھے ہیں۔ اور
 اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل و رزق حاصل کریں۔ ان لوگوں کی
 بے حرمتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صف میں ان سے منہ جھٹ کر کی جائے۔ نہ کوئی تبلیغ
 نہ نیامی جائے۔ اس سے بدارشاد فرمایا۔ اِنْ اَفْجَسْتُمْ فَاَحْطِطُوا۔ یعنی پہلی بیت میں
 حالت اصرار کی۔ دوسری حالت فی ہے۔ اس کی حد بندی کی ہے۔ جب تم حرام سے منارغ
 ہو جاؤ تو تدارک نہ لی ممانعت نہ ہو گئی۔ سب سے بڑا رستہ ہو۔

آیت متذکرہ میں سے معاہدہ کے ہم جزو کا بیان ہو رہا ہے جو ہر نشان اور لب لہجہ
 سے درمیان ہے۔ اس کے چند جزا کا بیان تک بیان ہوا ہے۔ ان میں اول اَلَا اَمِنَ اَمَّا رَايَا
 لی تعبیر اور ان کی بد رفتاری سے بے نیکی پر بہت سب اور یہ خاص طور پر ان شمار اللہ کی کج
 انصیبات ہیں جو حق سے معصیت ہیں۔ ان میں اَلَا اَمِنَ اَمَّا رَايَا اور ان کے ساتھ
 آئے واسطے قرمانی کے جانوروں کے کسی قسم کی منہ جھٹ کر کے اور ان کی بد رفتاری سے بچنے
 کی ہدایت کی ہے۔

اس کے بعد معاہدہ کا دوسرا جزو اس طرح ارشاد فرمایا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 اَنْ حَصَّدْتُمْ لَكُمْ جَنَّةً تَجْرٰوْنَ اَنْ حَصَّدْتُمْ۔ یعنی اس قوم سے تم کو واقعہ میں بیک
 وقت ملے ہیں داخل ہونے پر تمہارے روئے سے روک دیا تھا۔ اور تمہاری غم و غصہ کے ساتھ
 تمہارے پس نہ پڑتے۔ اب جبکہ تم وقت اور حق پرست ہو گئے تو ان سے بے گناہ ہونا چاہئے کہ
 پچھلے واقعہ کے غم و غصہ و رنج و ملال سے تم سے بے گناہ ہو جائے۔ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ
 میں داخل ہونے اور حق کرنے سے روکنے کو کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اور سلام نذرہ ان مقامات
 سے لینا نہیں چاہئے بلکہ ان کے بدلہ میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سلام ہے۔
 انھوں نے اپنی فوج و اقتدار کے وقت مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے اور عمرہ
 کرنے سے منع کیا تھا۔ تو اس کا جو سب یہ ہونا چاہئے کہ سب مسلمان اپنے وقت کے
 وقت ان کو ان افعال حج سے روک دیں۔

وَاَنْ كَرِهَ اَلِیٰمِ بِرَبِّكَ عَدَاۤءٌ وَّ اَعْدَاۤءٌ مِّنْ دُوۡسَتٍ وَّ اَعْدَاۤءٍ سَبَّحۡتُمۡ بِحَمۡدِ رَبِّکُمۡ

کہ صرف چند پیسے دے کر آپ ان سب سے ندمت لے لیں۔ ان لوگوں کو موت نے مجبور کیا ہے یا کس نے یا بند کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لئے مہیا کر دیں ہوئے اس قیون قدرت کے جو قلوب کے مالک نے تگو بہی طور پر ہر ایک کے دل پر جاری فرما دیا ہے۔

آج کل سوشلسٹ ممالک نے اس قدر فی انہم کو بدل کر ان چیزوں کو حکومت کی ذمہ داری بنایا کہ کون انسان کیا کام کرے۔ اس کے لئے ان کو سب سے پہلے جبر و ظلم کے ذریعہ انسانی آزادی سلب کرنا پڑی جس کے نتیجہ میں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا گیا۔ ہزاروں کو قید کیا گیا۔ باقی ماندہ انسانوں کو شدید جبر و ظلم کے ذریعہ مشین کے پرزوں کی طرح استعمال کیا۔ ان کے نتیجہ میں کرسی جیٹہ اشیا کی پیداوار بڑھ گئی تھی تو انسانوں کی انسانیت ختم کر کے بڑھتی۔ تو یہ سودا سب بٹا نہیں پڑا۔ قدرتی انشاء میں ہر انسان آزاد ہی ہے اور قدرتی تقسیم ممالک کی بنا پر خاص خاص کاموں کے لئے مجبور بھی اور وہ مجبور کی بجائے اپنی بصیرت سے ہے۔ اس لئے اس کو کوئی بھی جبر محسوس نہیں کرتا۔ سخت سے سخت محنت اور ذلیل سے ذلیل کام کے لئے خود آگے بڑھنے والے اور کوشش کر کے حاصل کرنے والے ہر شخص ہر زمانے میں ملے ہیں۔ اور اگر کوئی حکومت اس کو اس کام کے لئے مجبور کرنے لگے تو یہ سب اس سے بھاگنے لگیں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام باہمی تعلقات پر قائم ہے لیکن اس تصویرہ ایک دوسرے اثر بھی ہے کہ جبرام۔ چوری۔ ڈکے۔ قتل و غارتگری وغیرہ کے لئے یہ باہمی تعاون ہونے لگے۔ چور اور ڈکوں کی بڑی بڑی اور منظم فوجی جمانتیں بن جائیں تو یہی تعاون و خاصہ اس عالم کے سارے نظام کو درہم برہم ہی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ باہمی تعاون ایک دوسری صورت میں جو اپنے و پرہیز بھی چل سکتی ہے۔ اور انعام عالم کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ عالم چونکہ خیر و شر اور اپنے برے۔ نیک و بد کا ایک مرکب مہجون ہے اس لئے اس میں ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہ تھا کہ جرم اور قتل و غارت یا انحصار رسانی کے لئے باہمی تعاون کی قوت استعمال کر لیں۔ اور یہ صورت احتمال نہیں بلکہ واقعہ بن کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو اس کے رد عمل کے طور پر غلامی دنیا نے اپنے تحفظ کے لئے مختلف نظریوں پر خاص خاص جماعتوں یا قوموں کی بنیاد ڈالی۔ کہ ایک جماعت یا ایک قوم کے خلاف جب کوئی دوسری جماعت یا قوم حملہ آور ہو تو یہ سب ان کے مقابلہ میں باہمی تعاون کی قوت کو استعمال کر کے مدافعت کر سکیں۔

قومیتوں کی تقسیم | عبد الحکیم شہرستانی کی اصل و نسل میں ہے کہ شروع میں حبشہ کا انسانی

آبادی زیادہ نہیں تھی تو دنیا کے یار متمول کے متبرستہ چار قومیں بن گئیں۔ مشرقی روم، حبشہ، جنوبی۔ شمالی۔ ان میں سے ہر ایک سمت کے وفائے اپنے آپ کو ایک قوم اور دوسروں کو دوسری قوم سمجھنے لگے۔ اور سنی بنیاد پر نہ تو وہ دنیا میں مکر رہا۔ اس کے بعد جب آبادی زیادہ ہو گئی تو ہر سمت کے لوگوں میں نسبی و رشتہ داری بنیادوں پر قومیت اور جماعت کا تصور ایک اصول بن گیا۔ ۱۔ سب کا سارا انکی ماسی نسبی و رشتہ داری بنیاد پر تھا۔ اسی پر جنہیں بڑی جاتی تھیں بنو ہاشم ایک قوم۔ بنو تمیم دوسری قوم۔ بنو زہرہ تیسری قوم۔ ہندوستان کے ہندوؤں میں تو آج تک اہل حق ذات اور راجہ کی ذات کی تفویض چل رہی ہے۔

یورپین اقوام کے دورہ بعد نے کوئی پناہ نسب باقی نہ رہا۔ دنیا کے انساب کو کچھ سمجھا۔ جب دریا میں ان کا روت ہوا تو نسبی و رشتہ داری تو بھٹکی اور آسمان میں تم کر کے پڑھو گئی اور بھو بائی دھنی و لسانی بنیادوں پر انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک قوم بن گئی۔ کر دی گئیں۔ اور آج یہی مسئلہ پیاسہ کی دنیا میں چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں ہندوؤں پر بھی چل گیا۔ ۲۔ ملی۔ ملی۔ ملی۔ سنہی کی تسمیہیں ہی نہیں بلکہ ان میں بھی تسمیہ ہو کر ہندی۔ سما۔ جازسی۔ شجری اور پنجابی۔ بڑھالی۔ سندھی۔ ہندی وغیرہ کی ایک ایک قوم بن گئی۔ حکومت کے سب کا روبرو انہیں بنیادوں پر چھپائے گئے۔ یہاں تک کہ یہ بھو بائی و تعبیت ان کے رک و پلے میں سرایت کر گئی۔ اور ہر قوم کے لوگوں کا تعاون و تناسل اسی بنیاد پر ہونے لگا۔

قومیت اور اجتماعیت
کے لئے قرآنی تعلیم
 انسان کریم نے انسان کو کچھ سمجھا دیا۔ اس میں توحید و الہیہ۔ سورۃ شمس کی شہادت آیت میں یہ واضح کر دیا کہ تم سب انسان ایک ماں باپ کی ولد ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے جتہ اور ح کے خطبہ میں اعلان کر دیا کہ کسی عربی و عجمی پر یا کورسے کو ہلے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ہمارے سر پر تقویٰ اور اہل عتہ خدا کے تعالیٰ پر ہے۔ اس قرآنی تعلیم نے انسان کو مہیو کا انجیل ۱۲ اعلان کر کے ہمیشہ کے لئے ہجرت کو سرخ تر کی و رومی کا عجم کی پٹی ذات کے انسانوں کو عاب کے قریشی اور ہاشمی کا بھائی بنادیا۔ قومیت و رومی سس بنیاد پر تمام کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ماننے والے ایک قوم۔ اور نہ ماننے والے دوسری قوم ہیں۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل اور ابو لہب کے خاندان میں رشتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا۔ اور بلال حبشی اور مہیب رومی کا رشتہ جوڑ دیا۔

۵ حسن زبیرہ بلال زخبش صہیب از روم

ز خاک مکہ ابو جہل اس چہ پوای عجیبی ست

حتیٰ کہ قرآن کریم نے اسے ان گزیدہ صحابہ کرام میں سے ایک قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا۔ پھر تم دو طبقوں میں بٹ گئے۔ ایک ہمارے لئے۔ دوسرے ہمارے لئے۔ بدروا اور احزاب نے ان کے معکوس میں ہی قرآنی تقسیم و غنیمت کو اختیار کیا۔ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باز ہوئے۔ مومنان بھی ہمارے ساتھ اخوت و تعاون اس سے کٹ گیا۔ وہ اس کی تلوار کی زد میں آئے۔ جس سے ہماری تلوار کے مقابلہ پر آیا تو اسے بھی ہمارے امداد کے لئے پہنچا۔ مزادہ بدروا و احزاب کے دافعات میں پریشان ہوئے۔

۵ ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد

فدائی یک تن بیگانہ کہ آشنا باشد

آیت مذکورہ میں قرآن کریم نے تعاون و تمنا کا یہی معقول و صحیح اصول بتلایا ہے۔
وَبَعَاوُا إِلَى الْبَيْتِ وَالْمَقْدِسِ وَأَلْفَعَا دُونَ ذَلِكَ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعَدْوَانِ - یعنی یہی اور خدا ترسی پر تعاون کرو۔ بدی اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔

غور کیجئے کہ اس میں مستحقینِ کرم سے یہ تعاون بھی اختیار نہیں فرمایا۔ نہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرو اور غیروں کے ساتھ نہ کرو۔ بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی جو اصل بنیاد ہے۔ یعنی یہی اور خدا ترسی سے یہی کو تعاون کرنے کی بنیاد قرار دیا۔

جس خاصیت یہ ہے کہ مسلمان بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم، جور کی طرف چلے رہا ہو تو ناحق اور ظلم یہ اس کی بھی مدد نہ کرو۔ بلکہ اس کی کوشش کرو کہ ناحق اور ظلم سے اس کو باز روکو۔ کیونکہ درحقیقت یہی اس کی صحیح مدد ہے تاکہ بدو و جور سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصر اخاک خلاصا و مظلوما - یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو و خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو قرآنی تعلیم میں رہ گئے تھے، انہوں نے تیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! مظلوم بھائی کی امداد تو ہم سمجھ گئے۔ مگر ظالم کی امداد کیا کیسب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو۔ یہی اس کی امداد ہے۔

قرآن کریم کی اس تعلیم سے بروقت فہمی یعنی یہی اور خدا ترسی کو عمل معیار بنایا۔ اسی پر مسلم قومیت کی تعمیر کرائی گئی۔ اس پر تعاون و تباہی کی دعوت دی۔ اس کے بالقابل استعداد

عَدُوَان کو سخت جرم قرار دیا۔ اس پر تعاون کرنے سے روکا۔ یہ دَقْفُو کے دو لفظ اختصار
منہر مانے۔ جمہورِ مسلمین نے بتو کے معنی اس بکواس شخص لہذا ت یعنی نیک عمل قرار دئے ہیں
اور اَقْوٰی کے معنی بڑک لہذا ت یعنی برائیوں کا ترک بتلائے ہیں۔ اور لفظ اِشْم مطلق
کنہ اور مصیبت کے معنی میں ہے۔ جو وہ حقوق سے متعلق ہو یا عبادت سے اور عدوان
کے لفظی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ مراد اس سے نیک و جور ہے۔

بِرِّوَقْتَوٰی پر تعاون اور نہ کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا۔ الدال علی الخیہ کھا علہ۔ یعنی جو شخص کسی بونہی کا سہارا دے تو اس کا ثواب
ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا ہو۔ یہ حدیث بن کثیر نے بیروازار نقل فرمائی
ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہدایت اور
نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر نیک عمل کریں گے، ان سب کی برابر
اس کو بھی ثواب ملے گا۔ نیز اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کم کیا جائے۔ اور جس شخص
نے لوگوں کو کسی کراہی یا کناہ کی طرف ہدایت دیا۔ تو جتنے لوگ اس کے ہونے سے کناہ میں مبتلا ہوئے
ان سب کے ثوابوں کی برابر اس کو بھی کناہ ہوگا۔ بغیر اس کے کہ ان گناہوں میں کچھ کمی کی
جائے۔

اور اس کثیفہ سے بروایت جبرائی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لئے جلاوہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی سلفہ مائین
لئے ظالم بادشاہوں کی ملازمت اور کوئی عہدہ قبول کرنے سے سخت اجتناب کیا کہ اس
میں ان کے تملک کی امداد و اعانت ہے۔ تفسیر روت العالی میں آیت کریمہ فَلَنْ اَكُوْنَ
ظَهِیْرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار یہاں
تاک کہ وہ لوگ بہنوں سے نالوں کے دوات فکر کو درست کیا ہے۔ وہ بھی سب ایک لوت
کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں بھیجا دئے جائیں گے۔

یہ ہے قرآن و سنت کی وہ تعلیم جس نے دنیا میں نیکی۔ انصاف۔ ہمدردی۔ اور
خوش خلقی پھیلانے کے لئے مانت کے ہر فرد کو ایک داعی بنا کر کھرا کر دیا تھا۔ اور جرائم و
ظلم و جور کے انسداد کے لئے ہر فرد کو ایک سیاستپا ہی بنا دیا تھا جو خفیہ اور علانیہ
اپنی ڈیوٹی انجام دے کر خود خدا تعالیٰ کی وہ سب سے مجبور تھا۔ اسی حکیمانہ تعلیم و تربیت کا
نتیجہ تھا جو دنیا نے صحیح و تابعدار کے قرن میں دیکھا۔ آج بھی جب کسی ملک میں

جنگ کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو مشہری دفع کے محکمے قائم کر کے ہر فرد قوم کو کچھ فنون کی تعلیم کا نوا بہام کیا جاتا ہے مگر حرام کے انسداد کے لئے اس کا کہیں اہتمام نہیں ہوتا کہ لوگوں کو شرعی اور شرعیہ روکنے والا سپاہی بنانے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اسکی مشق نہ فوجی پریڈ سے ہوتی تبت نہ مشہری دفع کے طریقوں سے۔ یہ ہنر تو تعلیم کا ہوں میں سیکھنے سکھانے کا ہے جو اجل بدقسمتی سے ان چیزوں کے نام سے نا آشنا ہے۔ بزور تقویٰ اور ان کی تعلیمات کا داخلہ آجکل کی مہتمم تعلیم کا ہوں میں ممنوع ہے۔ اور اشہر وعدہ ان کا ہر راستہ کھلا ہوا ہے۔ پھر یہ بیچاری پولیس کہاں تک جرائم کی روک تھام کرے۔ جب ساری قوم حلال و حرام اور حق و ناحق سے بیگانہ ہو کر جرائم پیشہ بن جائے۔ آج جو جرائم کی کثرت چوری، ڈاکہ، فواحش، قتل و غارتگری کی فراوانی ہے جبکہ اور ہر ملک میں روز بروز زیادہ تر ہوتی جاتی ہو اور قانونی مشینری ان کے انسداد سے عاجز ہے۔

اس کے یہی دو سبب ہیں کہ ایک طرف تو حکومتیں اس شرعی نظام سے دور ہیں، ان کے ارباب اقتدار اپنی زندگی کو بزور تقویٰ کے اصول پر ڈالتے ہوئے جھکتے ہیں۔ اگرچہ اسکے نتیجہ میں ہزاروں تلخیاں جھیلی پڑتی ہیں۔ ماسٹر وہ اس تلخ کھونٹ کو ایک دفعہ تجربہ کئے ہی پی بائیں، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشہ دیکھیں کہ کس طرح ان کو ان عوام کو امن و سکون اور چین و راحت کی حیات طیبہ عطا ہوتی ہے۔

دوسری طرف عوام نے یہ سمجھ لیا کہ انسداد جرائم صرف حکومت کا کام ہے۔ وہ ہر جرم ہمیشہ کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ محض احقاق حق اور انسداد جرائم کے لئے یہی شہادت دیتا ہے۔ واثق ہی ان میں نہ رہا۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجرم کے جرم پر پردہ ڈالنا اور شہادت سے گریز کرنا جرم کی اعانت ہے جو از روئے قرآن کریم حرام اور سخت گناہ ہے۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے حکم سے بغاوت ہے۔

ۛ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّامُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا

حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا درجہ

أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

جانور جو نام بیچارہ جانے لگے ہو کسی دکان پر جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے باجوٹ سے یا اونچے سے گھر سے

وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذِی

پا سبک مارنے سے اور جس کو کھایا ہو درندہ نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور حرام ہے جو ذبح

ماریوسی ہوئی اور اس کا ہر وقت و قوا میں بھی اور اس کمال سے، میں نے قرآن پنا انعام تمام کر دیا اور یہی انعام بھی کہ احکام کی تکمیل ہوئی اور دنیاوی انعام بھی کہ قوت حاصل ہوئی اور انکسار دین میں دونوں آگے اور میں نے، سلام کو تمہارا دین بننے کے لئے ہمیشہ کو پسند کر لیا یعنی تمہارے لئے تمہارا دین رہے گا۔ اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین بتوینہ کیا جاوے گا۔ پس تم کو چاہیے کہ میری نعمت کا شکر کر کے اس دین پر پورے پورے قائم رہو پھر اشیائے مذکورہ بالا کی حرمت دریافت کر لینے کے بعد یہ بھی معلوم کر لو کہ جو شخص شدت کی بھوک میں بیٹا ہو جاوے اور اس وجہ سے اشیائے بالا کو کھائے آتش لگ گیا لہذا کی طرف اس کا میلان نہ ہو یعنی نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھاوے اور نہ لذت متصور ہو جس کو سورہ بقرہ میں غیثہ باریغ و الاحادیث سے بغیر فرمایا ہے (لَوْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ لَعَلَّ يَكْفُرْ) اگر قدر ضرورت ہو پورا اندازہ نہ ہوا اور ایک آدمی کے لئے زیادہ بھی کھا گیا اور حرمت والے ہیں کہ ایسی حالت میں اجازت دے دی۔

معارف و مسائل

یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ جس میں بہت سے اصول اور فروعی احکام و مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حلال و حرام جانوروں کا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لئے حلال ہے، خواہ جسمانی طور پر کہ اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہے، یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے خدق اور تعمیل کیفیت خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ انکو قرآن نے نہایت قرار دیا اور حرام کر دیا، اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی مضرت نہیں ہے، ان کو طیب اور حلال قرار دیا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ حرام کئے گئے تم پر مردار جانور۔ مُدَار سے مُدوہ جانور ہیں جو بلیغ ذبح کے کسی بیماری کے سبب یا طبعی موت سے مرجائیں۔ ایسے مُدوہ جانور کا گوشت "طبی" اور پر بھی انسان کے لئے حرام مضرت اور روحانی طور پر بھی۔

ابن حبان شریف میں رسول مریم علیہ السلام نے دو چیزوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ایک "بجلی" دوسرا "مادی"۔ یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ، و ترمذی، بیہقی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

دوسری چیز جس کو اس آیت نے حرام قرار دیا ہے وہ خون ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں اَوْ ذَٰمًا مُّسْتَوْحًا فرمایا گیا کہ خون سے مراد یہ ہے والا خون بہتا

اس سے بھر اور تلی یا دھند خون ہونے کے سبب سے مستثنیٰ ہیں۔ حدیث میں مذکور میں جہاں "میت" سے پہلی اور تلی کو مستثنیٰ فرمایا ہے۔ وہی میں بھر اور تلی کو خون سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔
 "تیسری چیز" لحد خنزیر ہے۔ جس کو حرام فرمایا ہے۔ ہم سے مراد اس کا پورا بہ نسبت جس میں چربی، تھکے وغیرہ سب ہی داخل ہیں۔

جو تھے وہ جانور جو غیر شد کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر اگر ذبح کے وقت بھی اس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے تو وہ کھانا ہے۔ اور یہ جانور بائناق و دار کے حکم میں ہے۔

جس کا سر میں سب اپنی ہڈیوں سے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ یا جن کا بائل کسی پر فقیر کے نام پر اور اگر وقت ذبح نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر جانور کسی غیر اللہ کے نام پر نیز کیا ہو اور اس کی غذا مندی کے لئے قہر کا ہے تو تہو۔ مقہار نے اس کو بھی مآ اھل بغیر اللہ پر، کے تحت حرام قرار دیا ہے۔

پانچویں۔ مآ خفقت یعنی وہ جانور حرام ہے جو مآ خفقت کر دیا گیا ہو، خود ہی کسی مال وغیرہ میں کھنس کر دم بھٹ گیا ہو۔ برحیہ مآ خفقت، اور موقوفہ بھی میت کے اندر داخل ہیں، مگر اہل بائناق ان کو مآ خفقت سمجھتے تھے۔ اس سے خصوصی ذکر کیا گیا۔

چھٹے۔ موقوفہ، یعنی وہ جانور جو سب شدید کے ذریعہ ہک ہو۔ جیسے ماٹھی یا پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو۔ اور جو کسی تھار کو اس طرح قتل کر دے کہ وہ اس کی حرکت سے نہ لگے دیکھے ہی ضرب سے مر جائے وہ بھی موقوفہ میں داخل ہو کر حرام ہے۔

حکایت مدنی میں حاتم بنی اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات مآ خفقت سے تھار لرتا ہوں۔ اگر تھار اس سے مہا کے تو کیا کھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ردہ جانور عذبیہ کی پوٹ سے مہا ہے تو وہ موقوفہ میں داخل ہے اس کو مست نہیں اور اگر وہ مہا کی پوٹ سے مہا ہے تو اس سے زخم لڑ دیا ہے تو کھ سکتے ہو۔ یہ روایت جصاص نے "اعظام القرآن" میں اپنی مسند نقل کی ہے۔ اس میں شریک یہ ہے کہ یہ "پھینکے کے وقت بسم اللہ کہہ کر پھینکا گیا ہو۔"

جو تھار بندوق کی ٹولی سے ہک ہو گیا۔ اس کو بھی فقہاء نے موقوفہ میں داخل اور حرام قرار دیا ہے۔ امام جصاص نے "مختار عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے۔ المقتولہ مالک مآ خفقت موقوفہ۔ یعنی بندوق کے ذریعہ جانور قتل کیا گیا ہے وہ ہی موقوفہ ہے اس لئے حرام ہے۔ امام جصاص نے شافعی۔ مالک وغیرہ سب اس پر اتفاق ہیں۔ اور طہی، ساتوین متمسک دیکھ۔ یعنی وہ جانور جو کسی بیاض، تیل یا اونچی

عمارت یا کنوئیں وغیرہ میں گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شہر پہنچا تو پکڑ لیا جائے، اور تم نے تیرا بسم اللہ پڑھا تو اس پر پھینکا اور وہ تیر کی زد سے بچے گا۔ اگر مر گیا تو اس کو نہ کھاؤ۔

کیونکہ اس میں بھی احتمال ہے کہ اس کی موت یہ کی زد سے نہ ہو گرنے کے بعد مرے ہو تو وہ مُتَدِیْعے میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی پرندہ پر یہ پھینکا، وہ پانی میں گر گیا تو اس کے کھانے کو بھی اسی بنا پر منع فرمایا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے واقع ہوئی ہو۔ (جصاص)۔

اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یہی مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت فرمایا ہے۔ (جصاص)۔

آٹھویں۔ نطیحہ۔ یعنی وہ جانور جو کسی شہر و قصبہ سے ہلکا ہو گیا ہو۔ چیت ریل، موٹر وغیرہ کی زد میں آکر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کی حرکت سے مر جائے۔
نویں۔ وہ جانور جس کو کسی درندہ جانور نے پھاڑ دیا ہو اس سے مر گیا ہو۔
ان نواقص کی حرمت بیان فرمانے کے بعد، ایک استثناء ذکر کیا گیا۔ ذمایا۔
إِنَّهُ أَذْنَبُكُمْ۔ یعنی اگر ان جانوروں میں سے تم نے کسی کو زندہ پالیا اور ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ اس کا کھانا جائز ہے۔

یہ استثناء شروع کی چار قسموں سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ چونکہ حیثیت اور دم میں تو اس کا امکان ہی نہیں۔ اور خنزیر اور مائۃ النبیۃ اللہ۔ یعنی ذات سے حرام ہیں، ذبح کرنا نہ کرنا ان میں برابر ہے۔ اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے یہی فتاویٰ دیا۔ وہ غیرہ سلف صالحین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ استثناء رات پانچ بجے کے بعد یعنی نختہ اور اس کے مابعد سے متعلق ہے۔ اس لئے مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ ان تمام صورتوں میں اگر جانور زندہ پالیا گیا، زندگی کی حد میں محسوس کی گئی اور اسی حالت میں اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہے۔ خواہ وہ مختلف ہو، یا موقوفہ یا مائۃ ذیہ اور نطیحہ یا جسکو درندہ نے پھاڑ ڈالا ہے۔ ان میں سے جس کو بھی آثار زندگی محسوس کرتے ہوئے ذبح کر لیا وہ حلال ہو گیا۔

دسویں۔ وہ جانور حرام ہے جو انصب پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب وہ چمکے ہیں جو کعبہ کے گرد کھڑے کئے ہوئے تھے۔ اور اہل جاہلیت ان کی پرستش کرتے اور ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی ان کے لئے کرتے تھے۔ اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔

ہل جاہلیت ان سب قسم کے جانوروں کو کھانے کی عادی تھے جو خباثت میں داخل ہیں۔ قرآن کریم نے ان سب کو حرام قرار دیا۔

گیا یہ بھی چیز جس کو اس آیت میں حرام قرار دیا ہے۔ وہ استقسام بالازلام ہے۔ ازلام، زلم کی جمع ہے۔ زلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت عرب میں اس کام کے لئے مقرر تھا کہ اس کے ذریعہ قسمت آزمائی کی جاتی تھی اور یہ سات تیر تھے۔ جن میں سے ایک پر نعم ایک پر لا۔ اور سی طرف کے دوسرے الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ اور یہ تیر بیت اللہ کے خادم کے پاس رہتے تھے۔

جب کسی شخص کو اپنی قسمت یا آئندہ کسی کام کا مفید ہونا یا مضر ہونا معلوم کرنا ہوتا، تو خادم کعبہ کے پاس جاتے اور تنور و پے اس کو نذرانہ دیتے وہ ان تیروں کو ترکش سے ایک ایک کر کے نکالتا۔ پھر اس پر لفظ نعم یا لا کہتا تھا کہ یہ کام خیر ہے، اور اگر لا کہتا تھا تو سمجھتا تھا کہ یہ کام نہ کرنا چاہیے۔ حرام جانوروں کے سلسلہ میں اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی یہ بھی عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کرتے مگر گوشت کی تقسیم ہر ایک کے حصہ نہ کرتے بلکہ مرعوب کر کے بچائے ان بچے کے تیروں سے کرتے تھے جس میں کوئی باہل محروم رہتا، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو حق سے کم ملتا تھا اس لئے جانوروں کی حرمت کے ساتھ اس طریقہ کار کی حرمت کا بیان کر دیا گیا۔

سلمان نے فرمایا کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے رائج ہیں، خواہ اہل جنت کے ذریعہ یا بافتہ کے نفوش دیکھ کر یا فال وغیرہ حال کر یہ سب طریقے استقسام بالازلام کے حکم میں ہیں۔

اور استقسام بالازلام کا لفظ بھی تمنا یعنی جوئے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ جس میں فرید، ندزی یا لٹری کے طریقوں سے حقوق کی تعیین کی جائے۔ یہ بھی بتھن و شران حرام ہے۔ جس کو قرآن کریم نے میسر کے نام سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی نے حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، اور شعبی نے فرمایا کہ جس طرح عرب ازلام کے ذریعہ حصے نکالتے اسی طرح فارس و روم میں شہر بنچ، رومہ وغیرہ کے مہروں سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ وہ ازلام کے حکم میں ہیں۔ (مظہری)

استقسام بالازلام کی حرمت کے ساتھ ارشاد فرمایا:۔

ذَلِكُمْ فِتْنَةٌ يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ فَمَا فَسَدُوا ۚ

گمراہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا:-

اَلْيَوْمَ مَآيَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْنَهُمْ اَخْشَوْنِ

آج کے دن کفار تمہارے دین پر ناخوش آئے
سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اس کے اب تم ان سے
کوئی خوف نہ رکھو البتہ مجھ سے ڈرتے رہو۔

یہ آیت ہجرت کے دسویں سال حجۃ الوداع کے یوم عرفہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل ہوئی۔ جبکہ مکہ اور تقریباً سارے عرب فتح ہو چکا تھا۔ اور سے بڑھ کر العرب پر اسلامی قانون
جاری تھا۔ اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے جو کفار یہ منصوبے بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت
ہمارے مقابلہ میں کم بھی ہے اور کمزور بھی ان کو ماتم کر دیا جائے۔ اب نہ ان میں یہ جوش باقی
رہے نہ ان کی وہ طاقت رہی۔ اس کے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت
و عبادت میں لگ جائیں۔

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمْ
اَلْاِسْلَامَ دِيْنًا

اس آیت کے نزول کی غماص تان ہے، عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں
سید الایام ہے اور اتفاق سے بعرفہ بعد کے دن واقع ہوا۔ جس کے فضائل معدود ہیں۔ ابتدا
یہ ان غنات کا جبل جنت کے قریب ہے، جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول امت
کا غماص تمام ہے۔ وقت غنات کے بعد کا ہے، جو مار دنوں میں بھی مبارک وقت ہے۔ اور
خصوصاً یوم جمعہ میں کہ قبولیت و عاقبت کی روایات کے مطابق اسی وقت آتی ہے
اور عرفہ کے روز اور زیارہ خصوصاً بیت کے ساتھ دعا میں قبول ہونے کا غماص وقت ہے۔
حج کے لئے مسلمانوں کا سب سے بڑا عہد عظیم اجتماع ہے۔ جن میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ
صحابہ کرام رنہ مش یک ہیں۔ رحمتہ للعالمین صحابہ کرام رنہ کے ساتھ جبل جنت کے قریب
یعنی ناقہ حنظل پر سوار ہیں۔ اور حج کے آبائے رکن یعنی وفوف غنات میں مشغول
ہیں۔

ان فضائل و برکات اور رحمتوں کے ساتھ میں یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی
تو حسب دستور وحی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی اس سے دہلی جا رہی تھی
یہاں تک کہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت

[illegible]

یہ آیت جو سس خاص شاہ و رہنما مہتمم نے نازل ہوئی، اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری اور تہنیتی انعام اور اسلام کا طغیانی امتیاز ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین حق اور نعمت الہی کا تقاضا ہے جو ان عالم میں بھی فاتح انسان و عین مومنوں کے لئے تھا۔ حق و قسط کا یہ کیا۔ اولیائے حق سے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے جو دین حق و رحمت الہیہ ہر قوم و ملت و تہذیب کی رہنمائی اور ہدایت اور جہان و ارض کے مناسبت حال سے نعمت الہیہ کا یہ کیا۔ اولیائے حق کو بطور ہدایت و رہنمائی اور رحمت مصلحت صورت میں حاتم و نبی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کو عطا کر دی گئی۔

اس میں تمام میں تو سب سے زیادہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معادرت
وہ امتیازی شان کا تو ہر سب سے زیادہ ہے کہ امتوں کے مقابلہ میں امت مکتوبہ
کی بھی ایک خاص امتیازی شان کا واضح ثبوت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ایک غیر پختہ شیخ جو حدیث کا روقی اُفہ زعمی اللہ عنہ کی نجات
 میں حصہ ہو کے اور داخل کیا۔ ہمارے قرائن میں ایک ایسی آیت سب جو اگرچہ وہ چاہے
 نازل ہوئی تو وہ ان کے زعموں کا بے بیشی حید منات و روقی اُفہ زعمی اللہ عنہ کے سوال
 پر اوردہ ہوئی آیت ہے۔ انہوں نے یہی آیت اُتھلائی کہ اَنْتُمْ لَكُمْ رِجَالٌ۔
 حضرت ابی روقی رحمہ اللہ نے ان سے جو سب سے اعلیٰ فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت
 نازل اور اس دن نازل ہوئی۔ شاربہ کی بات کی طرف تشریح وہ دونوں ہمارے لئے دوا
 عید کا دن تھا ایک عرفہ دوسرے جمعہ۔

عین اور تقوا رہنا ہے اس میں سوال فاروق اعظمؓ کے اس جواب میں ایک سری سوال کی طرح بھی شہ ہے۔ تمام دنیا کی

[illegible]

آقوم و مذہب میں صرف اسلام ہی کا حصول امتیاز ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں ہر قوم و ہر مذہب و ملت کے لئے لوگ ایسے اپنے تجارت و خصوصیات کے مانتے اپنے خاص خاص تاریخی واقعات کے دنوں کی یادگار بن جاتے ہیں، ورنہ یا گواٹے پیرل ایک جدید انجور کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ کہیں قوم کے بڑے آدمی کی یادداشت یا موت کا باعث شہین کا دان مٹا دیا جاتا ہے اور کہیں کسی نیاں میں شاہ یا شاہی تخت یا درویشی کا شہید تاریخی واقعہ جس کا مکمل اتنا خاص خاص لی عادت فراموشی کے سوچو کہ ہمیں۔ سلام تمہارا بستی کا قتل نہیں ہے۔ اس لئے ان تمام رسوم جاہلیت اور شہیہ یادگاروں کو چھوڑ کر اصول درمذہب کی یادگار بن کر نئے کا اصول بنادیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہیں یہ نصیب دیا گیا اور قرآن کریم میں ان کے امتحانات اور ان سب میں تمسک کا سبق کو سراہا گیا۔ اِذَا بُسَّتْ اِبْرٰهٖمَ رُكْبَتَهٗ دِکْلَمَتْ فَاَسْتَرْهٖمَ۔ ہر جا مفہوم ہے۔ لیکن نہ ان کی یہ شش یا موت کا دن منایا گیا نہ ان کے بچہ زاد کے اسماعیل علیہ السلام اور اس کی دو بہنوں کی شش و موت کا دوسرے حالات کی کوئی یادگار قائم کی گئی۔

ہاں اُن نے عمارت میں جو تیرہ مہینے تعمیر کیے، ان کی یادگاروں کو نہ صرف غور سے دیکھا گیا، بلکہ ان کے دیواروں کے زین و مذہب کا رُخ اور فرائض و واجبات... وسترار... دیکھا گیا۔ قرآنی تعلیمات و مذہب و عبادت و رُخ و رُتبات، یہی ہیں جس کے افکار میں مارتا۔ بسک نہیں، یہی ہے یہ اقبال کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے افسانوی جذبات اور انسانیت کے طبیعی احساسات کو سہ لسانی کی رضا جوئی کے تقابل میں کیلتے ہوئے ادا کیے۔ اور جن میں ہر قرآن اور ہر زمانے کے لوگوں کو اس ہر سبق میں ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنی ہوس سے محبوب چیز کو قربان کر دینا چاہیئے۔

اسی طرح سید مریدیں کبھی ترسے سے نہ آدھی کی موت و حیات باتوں کی حمایت ہا کوئی
 دین منانے کے لیے ان کے اعمال کے دن منانے گئے۔ جو کہی خاص عبادت سے متعلق ہیں
 جیسے تسبیح و تحفہ، رمضان میں رات، تسبیح و تحفہ، یوم عاشورہ وغیرہ، عیدین
 صرف دو رکعتی کہیں اور وہ بھی خاص دینی امور سے۔ یہاں عید رمضان المبارک کے اختتام
 اور شہرت سے شہرت ہونے پر رکھی گئی۔ اور دوسری عید عبادت حج سے فراغت کے
 بعد رکھی گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے اس جواب نے یہ تبدادیا کہ سوچو دو اضاری کی طرہت ہماری عیدیں تاریخی واقعہ کے تابع نہیں۔ کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش آگیا

اس کو حید منادیں۔ جس کا یہاں بیست اون کی تہمتی اور آج کل کی جاہلست جویہ سے تو اس کو بہت ہی چھینا دیا۔ وہاں اس کے دو دوسری قوموں کی نقل کے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے۔

مسایوں نے حضرت علیؓ کی عید سے مرے یوم یزدانش کی عید میں دسائی۔ ان کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے سوچ کر یہ محض عید میر و سمرانی یزدانش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنادی۔ اسی روز مارہروں میں بڑا سنا سناتا اور اس میں طرح طرح کی خرافات کو اور رات میں چراغاں کو جلا دیا۔ پھر رات کے بعد اس کی لونی میں بھی پھونکا۔ وہاں بعض اور اسلاف امت کے عمل میں نہیں ملتے۔

اور قبائلیت یہ ہے کہ یہ دن مناسبت ہے ان قوموں میں تو یہاں مناسبت کہ جو ہمالہ اذ اور ان کے حیات کے دنوں کے مناسبت محسوس ہیں۔ وہاں یہ مناسبتیں ہر قوم میں اس قدر کوئی ہیں اور ان سے ان کے یہ مناسبت ہو سکتے ہیں جن کی یادہ مناسبت کو قومی فخر سمجھتے ہیں۔

اسلام میں یہ دن مناسبت کی رسم ہے تو یہ مناسبتیں ان کے انبیاء علیہم السلام میں جن میں سے یہ مناسبتیں مناسبتیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے۔ تو آپ کی زندگی کا شاید کوئی دن ہی ایسا نہ ہو جس سے مناسبت نہیں جن کا دن مناسبت ہے۔ یہاں سے لے کر جو ان کے مناسبت کے دنوں کے پورے عہد میں آپ کو امیں ہا تک دیا تھا۔ کیا وہ ایسا نہیں ہیں کہ مسلمان ان کی یادہ مناسبتیں یہ نزول قرآن۔ ہجرت۔ غزوہ بدر۔ احد۔ خندق۔ فتح مکہ۔ تبوک اور تمام غزوات رسول کریم ﷺ علیہ السلام میں۔ ایسا ہی ہونا نہیں کہ ان کی یادہ مناسبتیں ہاں۔ ان کی مناسبتیں کے ہر مناسبت کی چیز میں ہیں۔ اور ان کے ساتھ آنحضرت ﷺ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی حیات طیبہ ہاں دن نہیں ہاں غزوات ایک یادگار مناسبت کا داعیہ رکھتا ہے۔

آنحضرت ﷺ علیہ السلام کے ہاں آقا پیر محمدؐ کو بھی یہ کرامت ہوئی ہیں جن میں سے ہر ایک درحقیقت رسول اللہ ﷺ علیہ السلام کا زندہ ہجرہ ہے کیا یہ۔ بلکہ ارضانی ہیں ہر ان کی یادہ ریں مناسبتیں ہیں۔ ورنہ یہ رسمیں ہر سے تو پھر صحابہ کرام کے عہد کے اہل بیت و صحابہ و تابعین و مفسرین و محدثین و کرام کی تعداد

میں ہوں گے۔ سر یہ ہمارے دن ہمارے دن کو تھوڑا دینا کیا ان کے حق میں بے انصافی اور قدرنا مشناسی نہیں ہوتی۔ اور سر یہ نے لکھ دیا جائے کہ کبھی کے یاد ہمارے دن مناسکے جمائیں تو سال بعد میں ایک دن بھی ہمارے یاد ہمارے دن سے نکالی نہیں۔ جب۔ بلکہ ہر دن کے ہر گھنٹے میں کئی کئی یاد ہمارے دن اور کئی کئی نیکیاں منافی نہیں ہوتی۔

یہی وجہ ہے۔ "رسول کریم ﷺ کے لئے لکھ دیا جائے کہ کبھی کے یاد ہمارے دن مناسکے کو جاہلیت کی رسم قرار دے کر قدرنا لکھ دیا ہے۔ اور حضرت نور الحق الختم مہک اس فرمان میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اب اس آیت کے معنی میں جب نبی ﷺ سے اس میں حق تعالیٰ شانہ نے رسول کریم ﷺ کو سکھایا کہ آپ کی امت جو مردوں میں سے ہے ان کا نام عام و خاص ہونا چاہئے کہ بشارت دی ہے۔ ایک کمال دین اور دوسرے اقامت و نعمت، جو ہر کے لئے بشارت اسلام ہ اس امت کے لئے انتخاب۔

آلہا دین کے معنی ترجمان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ آج دین حق کے تمام حدود و ضوابط اور احکام و ادب بتائے کر دئے گئے ہیں اب اس میں نہ کسی اضافہ و نہ کوئی کمی ہے۔ اور نہ کسی کوتاہی ہے۔ اور نہ کسی اضافہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد تمام اسلام میں سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا جو چند آیتوں اس کے بعد نازل ہو میں ان میں یہ فرق غیب و ترہیب کے مضامین ہیں اور یا ان میں حکام کی تالیف ہونے سے بیان پہلے ہو چکا تھا۔

اور یہ بات اس کے معنی میں کہ اصول و اجتہاد کے ماتحت امت کو تہدین نئے نئے پیش آنے والے واقعات و مسائل کے متعلق پہنچا جاتا ہے اس کے نام شریعہ بیان کریں کیونکہ قرآن کریم کے جس طرح احکام و ضوابط کے حدود و ضوابط و غیرہ بیان فرمائے ہیں ان میں اصول و اجتہاد کی قرأت ہی کے متعلق فرمادئے ہیں۔ ان کے ذریعہ جو احکام آیا مست تک احکامات و احکامات سب ایک بشارت سے قرآن ہی کے بیان کئے ہوئے احکامات ہیں۔ کیونکہ ان اصول کے ماتحت ہیں جو قرآن نے بیان کئے۔

خلاصہ یہ ہے۔ اس دین کا سبب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ نام احکام و ضوابط و احکامات اس میں لکھی یاد کی ضرورت باقی ہے۔ ان کے نام و احکامات کیونکہ اس کے بعد ہی متحمل ہوا۔ و حق و نفی رسول کریم ﷺ کے ساتھ منقطع ہوئے۔ اور بغیر و حق الہی کے

قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کی تائید سے ثابت
فقہاء مجتہدین کی طرف سے ہوتی ہے وہ درحقیقت زیادتاً ہیں جو قرآن کی توضیح
و بیان ہے۔

اور امام احمد سے روایت ہے کہ وہاں کا نسب و راء و ج و ران کے نام عین ہاں ہوا
و مذکور ہوا ہے جس کا وہ مذکور ہے کہ اس کی شرح و تفسیر جو ہر ایک کے لئے ہے وہ اس
سال حج میں کسی مشرک کے شریک نہ ہونیکے ذریعہ ہوا۔

یہاں الفاظ قرآن میں یہ بات بھی کہ سب سے پہلے وہاں کے ممالک استعمال
فرمایا گیا و انصاف کے ساتھ مذکور کیا گیا کہ وہاں کے ممالک ہر ایک کے لئے
ہم معنے اور مراد سمجھے جاتے ہیں۔

یعنی درحقیقت ان دونوں کے مذکور میں ایک فرق ہے جس وہ مذکور ہے قرآن
میں و مراد انصاف سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ وہاں کے ممالک و زمینیں
اس کو کہتے ہیں۔ اس چیز سے جو حاصل و مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لئے
ہیں اب وہ یہ چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی۔ اس لئے کہ اس کے لئے حاصل
یہ ہوا کہ وہاں بھی وہاں کے ممالک میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے کور کرنا
کیا وہ ممالک کا یہ حال ہے کہ اب یہ ممالک اس کے لئے نہیں۔ ان کو خود حق تعالیٰ
جس سے اس نے ملک و دولت اور اقتدار عطا فرمایا ہے اس سے دیرینہ اس دین حق کے
احکام کو جاری اور نافذ کر سکیں۔

یہاں یہ بات بھی کہ اس میں دین کی نسبت تو مسلمانوں کی طرف
فرمائی گئی ہے اور نعمت کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف و جو یہ ہے کہ دین کا ظہور ان
اعمال و افعال کے ذریعہ ہوتا ہے جو نعمت کے فرو کرتے ہیں اور نعمت کی گمبھیر نسبت
حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (ابن قیم، تفسیر القیم)۔

اس نظریہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کمال دین آج ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ
پہلے انبیاء علیہم السلام کا دین ناقص تھا۔ بلکہ جیسا کہ تفسیر مجتہدین میں ہے کہ کمال دین
رہتمہ اللہ علیہ... نقل کیا ہے کہ دین تو یہی ہے و رسول کا اس کے زمانہ کے اعتبار سے کامل و
مکمل تھا۔ یعنی جس زمانہ میں جس پیغمبر پر کوئی شریعت و دین اللہ کی طرف سے نازل کیا
گیا اس زمانہ و اس قوم کے لحاظ سے وہی کامل و مکمل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کے علم میں
یہ تفصیل پہلے سے تھی کہ جو دین اس زمانہ و اس قوم کے لئے مکمل ہے وہ اگلے زمانہ اور انبیاء

قوموں کے لئے نہیں۔ ہو گا۔ پس وہ مانتے ہوئے کر کے دوسرے دین و شریعت نافذ کی جائے گی۔
خلاف شریعت اسلام کے جو سب سے آخر میں نازل کی گئی کہ وہ بہت ہی اہم اور اہمیت سے
حامل و مکمل ہے۔ وہ کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ کسی خاص خطہ، ملک یا
قوم کے ساتھ۔ بلکہ قیامت تک ہر زمانہ اور ہر خطہ اور ہر قوم کے لئے یہ شریعت حامل و
مکمل ہے۔

تیسرے انعام جو اس نعمت و حور کے لئے اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
اس نعمت کے لئے اللہ جل شانہ نے اسے توفیق عطا کیا ہے کہ ذریعہ دین اسلام کو منتخب فرمایا
جو ہر حیثیت سے حامل و مکمل ہے۔ اور جس پر نجات کا انحصار ہے۔

خدیجہؓ یہ ہے کہ اس نعمت کے لئے یہ بتا دیا کہ نعمت و حور کے لئے دین اسلام ایسا بڑی
نعمت ہے جو ان کو بخشی گئی ہے۔ اور یہی دین ہے جو ہر حیثیت اور حیثیت سے حامل و مکمل
ہے، نہ اس کے بعد کوئی نیا دین آئے گا اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جائے گی۔

یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عام مسلمانوں میں کوشش و خوش ہو رہے تھے
مگر حضرت فاطمہؓ نے اس وقت رضی اللہ عنہا پر ایسا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
روئے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ اس نعمت سے اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اب
نیا ہی قیام اس دنیا میں بہت لمبے ہو گا۔ بھونڈے تھیل کے ساتھ اس میں سوال کی ضرورت بھی
پوری ہو چکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر و
حرر محیط وغیرہ) چنانچہ آٹھ دنوں کے بعد اس کے بعد اس کی روضہ بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

آخر آیت میں نعمت اخف خطہ کی ہر نعمت کے تعلق ان جانوروں سے ہے۔
جن کی حرمت کا بیان شروع آیت میں آیا ہے۔ اور اس نمبر کا مطلب اب اس نعمت
کو عام قاعدہ سے مستثنیٰ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بھوک کی شدت سے بیابا ہو جائے اور خطرہ
موت کا لاحق ہو جائے۔ ایسی حالت میں کہ وہ مذکورہ بالا حرام جانوروں میں سے
کچھ کھالے تو اس کے لئے گناہ نہیں۔ مگر تیرا یہ ہے کہ پیٹ بھرنا اور لذت حاصل کرنا مقصود
نہ ہو، بلکہ صرف تنہا کھالے جس سے اضطرار کی کیفیت رفع ہو جائے۔

آیت میں غیر متجانف لاشہ کا ہے، مطلب ہے کہ اس کھانے میں امکا
میلان گناہ کی طرف نہ ہو بلکہ صرف اضطرار کا رفع کرنا ہو۔ آخر میں قاتل اللہ
عقوبہ رحیم سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تحریمات اس وقت بھی اپنی جگہ حرام

و نامیاز ہی ہیں، حدیث میں شخص کو مفسد ار کی وجہ سے حدیث کر دینا یہ ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ

مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ

لِيَعْلَمَ وَاللَّهُ بِهِ

ربط آیات | یہی آیات میں ذکر و مباح ذروں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اتنی ہی مسئلہ
میں بعض ایک سوال کا جواب ہے۔ بعض احیاء پر ام کے رد و ان کے لئے اللہ
علیہ وسلم سے تشریح ہے اور اس کے لئے کہ وہ دریافت کیا تھا، اس آیت میں اس
جواب مذکور ہے۔

خلاصہ تفسیر

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کسے وہ بار کسے شکار کے مباح ذروں میں سے، لہذا جواب
ان کے لئے حلال کہتے ہیں۔ یعنی جسے حلال شکار ذبح سے حاصل ہو جائے ہے۔ یعنی کتے، اور بازے شکار کرنے
کے وہ سب حلال۔ جتنے ہیں یا اس میں سے کچھ مخصوص مباح ذروں ہوتے ہیں یا جس کا کوئی حلال
نہیں ہوتا اور جو حلال ہوتے ہیں وہ اس میں کچھ کچھ شکار بھی ہے، آپ پر اس میں، و اما دیکھو کہ
تھوڑے سے ہی حلال مباح ذروں کا جو زخم شکار پہلے سے حلال میں، وہ سب کتے اور باز کے ذریعہ
شکار کرنے سے بھی حلال کہتے ہیں اور اس کے پچھلے تہہ جو سب کتے کے دوسرے جز ہ
جواب یہ ہے کہ کتے اور باز کے شکار حلال ہونے کے کچھ شرط ہیں وہ کہ جن شکار کو جانوروں
کو امتداد کثا، باز وغیرہ، تم اس طرح پر جس کا بیان آئے آتا ہے تعظیم دو اور ایک شکار ہے،

[illegible]

معارف ومسائل

مذکورہ بعد جواب و سوال میں تھاری کہتے اور بڑے بخیرہ کے ذریعہ شکار حلال ہونے کے لئے چار شرطیں ذکر کی گئی ہیں :-

اول یہ کہ کتاب باز لکھی یہ دوسرے حایا جو مو اور سکھانے میں نے کیا یہ اصول قرار دیا ہے کہ جب تم کہتے کہ تمہارے یہ جوتے تو وہ تمہارے پکڑ کر تمہارے پاس سے لے۔ خود اس کو لکھنے سے لگے۔ اور باز کے لئے یہ سوال یہ کیا کہ جب تم اس کو واپس بلو تو وہ فوراً آجائے اگرچہ وہ تمہارے تیشے جا رہا ہو۔ جب یہ تمہاری جادو۔ ایک مددگار نہیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ جو تمہارا لڑتے ہیں تمہارے لئے کرتے ہیں اپنے لئے نہیں، بات تمہاری جانوروں کا شمار خود تمہارے شمار میں جاتا ہے اور سرکاری وقت وہ اس تعلیم کے خدشہ کر رہی مثلاً کتا خود شمار کر لکھانے لگے یا باز تمہارے ہونے پر وہ ایسے لڑتے تو یہ تمہارے نہیں بلکہ ان کے اس کا کھانا جائز نہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تم فوراً اپنے ارادہ سے کہتے کو یہ باز کو شکار کے پیچھے چھوڑ دو۔۔۔ ہو کہ وہ خود سچو کسی شکار کے پیچھے دوڑ کر اس کو شکار کر دیں۔ آیت مذکورہ میں اس شرط کا

ہر ایک کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔

جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔

جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔

جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔
 جس کے لئے جو کچھ چاہے۔ یہ جانوروں کے لئے جو کچھ چاہے، جس کے لئے جو کچھ چاہے۔

جائز نہیں ہے

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسِفِّحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝٥

ایمان سے تو ضائع ہوئی تختہ سبکی و راجت میں وہ لوگ راول میں ہے

خُلاصَةُ تَفْسِيرِ

آج اتم پر جیسے دینی ابدی انعام ہوا کہ اکمالِ دین سے شرف کئے گئے۔ اسی طرح ایک معتبر دنیوی ابدی انعام بھی ہوا کہ، تمہارے لئے حدال چیزیں (کہ اس سے پہلے حلال کر دی گئی تھیں ہمیشہ کے لئے) تمہارے لئے بھی گئیں کہ کبھی منسوخ نہ ہوں گی، اور جو لوگ (تم سے پہلے آسمانی) کتاب دے گئے ہیں یعنی یہود و نصاریٰ، ان کا ذبیحہ ابھی، تم کو حلال ہے اور (اس کا حلال ہونا) ایسا ہی یقینی ہے جیسا، تمہی را ذبیحہ ان کو حلال ہے اور پارہ سا غور تمہیں بھی جو مسلمان ہوں (تم کو حلال ہیں)، اور جیسا مسلمان غور توں کا حلال ہونا یقینی ہے اسی طرح، پارہ سا غور تمہیں ان لوگوں میں سے بھی جو تم سے پہلے کتاب آسمانی، دے گئے ہیں تم کو حلال ہیں، بسبب تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو (یعنی مہر دینا کہ شرط نہیں مکر و اجاب ہے اور غور تمہیں مذکورہ جو حلال کی گئی ہیں تو) اسل طرح سے کہ تم (ان کو) بیوی بناؤ۔

اجنبی نکاح میں لاؤ بن کی شرعی شرح میں معلوم ہیں، نہ تو ملائیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو (یہ سب احکام شرعیہ ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے) اور جو شخص ایسا نہ (لانے کی چیزوں کے ساتھ کفر کیے کا) مثلاً حلال قطعی کی حمت یا حرام قطعی حرمت کا اقرار کرے گا، تو اس شخص کا (پر نیکی، عملِ نیک، اور اہل حق، عبادت کا اور وہ شخص آخرت میں بالکل زیاں کار ہو گا۔) بس حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بھیہۃ الانعام یعنی پالنے والے جانور، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کا حلال ہونا بیان فرمایا گیا ہے اور قیسۃ می آیت میں خوتنم کے حرام جانوروں کی تفصیل ہے مگر اس تفصیل سے اس کے ابتدائی جملہ میں اس پورے باب کا خلاصہ اس طرح بیان فرمادیا ہے کہ اس میں جانوروں کی حلت و حرمت کا خلاصہ بھی معلوم ہو گیا۔ اور اس کا ایک معیار و اصول بھی۔

ارشاد ہے، اَلْيَوْمَ أُحَدِّثُكُمْ الصَّيِّبَاتِ یعنی آج تمہارے لئے حلال ہوئیں

سب نعمات ستمی چیزیں۔ آج سے وہ دان سہ جس میں یہ آیت اور اس سے پہلی آیات نازل ہوئی ہیں یعنی جیسے نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور اس کے بعد آج سے آج تک ہونے والے دین کا مکمل رد کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر مل ہوگئی، اسی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزیں جو پہلے ہی تمہارے لئے تبدیل تھیں، دائمی طور پر حلال رہیں گی اور ان کے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہوا۔ کیونکہ سارا وحی ختم ہونے والا ہے۔

اس آیت میں طیبات حلال ہونے کا بیان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہے۔ يُحِلُّ لَكُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ وَيُحِلُّ لَكُمْ عَلَىٰ صُفْرَتِكُمْ خَبِيثَاتُہُمْ۔ یعنی حلال کرتا ہے ان کے لئے طیبات اور زمرہ کرتا ہے ان پر خبیثات۔ اس میں طیبات کے بالمقابل خبیثات ماکر ان دونوں اظہار کی حیثیت واضح کر دی گئی۔

لذات میں طیبات نعمات ستمی اور مغرب چیزوں کو کہتا ہے۔ اور خبیثات اس کے بالمقابل کدھی اور قابل لذت چیزوں کے کہتا ہے۔ اس لئے آیت کے من لفظ نے یہ بتلوا دیا کہ جتنی چیزیں صحابہ ستمی تھیں وہ پاکیزہ ہیں وہ انسان کے لئے حلال کی گئیں، اور جو لذت قابل لذت اور لذت ہیں وہ حرام کی گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان دو سر سے جاڑوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کا مقصد زندگی دنیا میں کھانے، پینے، سونے، بھاگنے اور جینے کے لئے ہے۔ اس کو قدرت نے مٹی و مہکات سے کئی نعمات متعین کر دی ہیں۔ انسان و حیوان کے مقابل نہیں۔

اسی لئے قرآن کریم نے یہ دو گوں کے مقتضی فرمایا بَلْ هُوَ اخِلٌ۔ یعنی وہ چوہا بول سے بھی زیادہ کدھ ہے۔ اور جب انسان کی انسانیت کا مدار، صدق اخلاق پر ہو تو وہ ستمی ہے کہ جتنی چیزیں انسانی اخلاق کو کدھ اور خراب کرنے والی ہیں ان سے اس کا مکمل یہ بیز کر لیا جائے۔ انسان کے اخلاق یہ اس کے گرد و پیش کی چیزوں اور اس کی سوانح کا اثر پذیر ہیں۔ اور یہ تمام سب کچھ گرد و پیش کی چیزوں سے انسانی اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو جو چیزیں انسان کے بدن کا جزو بنتی ہیں، ان سے اخلاق کس قدر متاثر ہوں گے۔ اس لئے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں اس کی احتیاط لازمی ہوئی۔ چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، قمار و غیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جزو بنے گی، وہ لازمی طور پر اس کو انسانیت سے دور و رشتہ نیست سے قریب کرے گی۔ اسی لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ بَايْتُمْ شُرُكُؤَكُمْ مِّنَ الظَّالِمِينَ۔

وَاَعْمُوا اَصْلًا حَا، عن صالح کے ساتھ اکل حلال کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اکل حدال کے بغیر عمل صالح مستحب نہیں۔
 بالخصوص گوشت جسم انسان کے بدن کا جزو اہم بنتا ہے اس میں اس کی احتیاط سب سے زیادہ
 ضروری ہے کہ کوئی ایسا گوشت جس کی غذا میں داخل نہ ہو جو اس کے حقوق کو خراب کرے
 اسی صورت وہ گوشت جو جسمانی طور پر انسان کے لئے مفید ہے کہ بیماری اور باکث کے باعث اس
 میں ہیں۔ اس سے انسان کے پرہیزگار ضروری ہونا تو بھی چاہئے ہیں جتنی چیزیں شریعت نے
 خیانت قرار دی ہیں۔ وہ یقینی طور پر انسان کے جسم یا روح یا دونوں کو خراب کر کے دالی
 اور انسانی جان یا اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ان کو حرام کر دیا گیا۔ اس کے بالقبائل
 طبیعات نے انسان کے جسم و روح کی تربیت اور اخلاق کو فساد کا شکار نہ کرنا چاہئے ان کو
 حلال قرار دیا گیا۔ غرض قرآن پاک کے بعد اَحِلَّ لَكُمْ صَيِّبَاتٌ نے حلت و حرمت کا فلسفہ بھی
 بھی بتلادیا اور اصول بھی۔

اب یہ بات کہ کوشی چیزیں طبیعات یعنی صحت ستھری مفید اور مرغوب ہیں اور کوشی
 خیانت یعنی لذت، مفاد اور ذلالت نفرت ہیں۔ اس کا اصل فیصلہ طبائع سلیمہ کی رغبت و نفرت
 پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن جانوروں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ہر زمانہ کے سلیم الطبع
 انسان ان کو لذت اور قابل نفرت سمجھتے رہے ہیں، جیسے مردار جانور، خون۔ لہذا بعض اوقات
 جانور رسوم طبیعت پر غالب آجاتی ہیں تو اچھے اور بُرے کی مینا اٹھ جاتی ہے یا بعض چیزوں کا
 رغبت مخفی ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں نبیاء علیہم السلام کا فیصلہ سب کے لئے حجت ہے
 کیونکہ افراد انسانی میں سب سے زیادہ سلیم طبع انسان انبیاء علیہم السلام میں جنکو حق تعالیٰ نے
 مخصوص طور پر فطرت سلیمہ سے نوازا اور ان کی تربیت کا خود محفل فرمایا۔ ان کے گرد و
 پیش اپنے فرشتوں کا پہرہ لگایا جس سے ان کے قلب و دماغ و اخلاق کسی غلط فہمی
 سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ انھوں نے جن چیزوں کو خیانت قرار دیا وہ حقیقتہً خیانت ہیں
 اور جن کو طبیعات سمجھا وہ حقیقتہً طبیعات ہیں۔

چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانہ سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک
 تک ہر پیغمبر نے مردار جانور اور خنزیر وغیرہ کو حرام کرنے کا اپنے اپنے وقت میں اعلان
 فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ایسی خیانت ہیں کہ ہر زمانے کے سلیم الطبع مقرب
 نے ان کو گندی اور مضر چیز سمجھا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قادری دہلوی نے حجة اللہ الباقیہ میں بیان فرمایا ہے کہ جتنے
 جانور شہادت اسلام نے حرام قرار دیے ہیں، ان سب پر غور کیا جائے تو سمجھ کر یہ سب

دو اسیر لوں کے تحت رہتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی جانور اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے ذہن کا طریقہ غلط ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذبح کے بجائے میٹہ یعنی مردار قرار دیا جائے گا۔

سورۃ مائدہ کی تیسری آیت میں نو چیزوں کو حرام بتلایا ہے۔ ان میں خنزیر قسم اول میں داخل ہے۔ باقی آٹھ قسم دوم میں۔ قرآن کریم نے ذٰک حَرْفُہُمْ حَلِیْہُہُ لِحَبِیثَاتِ فِرَہَا کہ اجنبی طور پر تمام خبیث جانوروں کے حرام ہونے کا حکم دیا۔ اور اس کی تفصیل میں سات چند چیزیں قرآن نے تصریح بیان فرمادیں۔ جیسے اَلْخَنَازِیْرُ ذِہْمٌ مُّتَشَفِّوْحٌ وَغَیْرُہُ۔ باقی یہ نوں کا بیون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اَنْفُتَاتِہُ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاَکَلِہَا بِذِہْمِہُ خَبِیْثٌ ہونے کی ایک علامت یہ بتلانی کہ کسی قوم کو بطور عذاب نے جس جانور کی شکل میں مسخ و تبدیل کیا گیا ہو تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ جانور بھی خبیث ہے کہ جن لوگوں پر حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان کو اس جانور کی شکل دی گئی۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے، جَعَلَ مِنْہُمْ الْفَرَسَ دَلًا وَالْخَنَازِیْرَ عَنِیْہِمْ یعنی بعض قوموں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں۔ بطور عذاب کے مسخ کیا گیا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ جانوروں کی یہ دونوں میں بالکلیہ نہایت میں داخل ہیں۔ ان کو باقی مدہ ذبح بھی کر دیا جائے تو بھی حلال نہیں ہو سکتے۔ ورنہ بہت سے جانور ایسے بھی ہیں کہ انعام و آثار سے ان کا خبیث ہونا بامطالع خود بھی عین کمر لیتی ہیں۔ مثلاً درندے جانور، جن کا کام ہی دوسرے جانوروں کو زخمی کرنا، بھگانا کھانا ہے اور سخت دلی ہے۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کے متعلق کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ لبا کوئی انسان اس کو کھا سکتا ہے، اسی طرح بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی خصالت ایذا رسانی، چیر لوں کو اچاک لینا ہے۔ جیسے سانپ۔ بچیر۔ چھپکلی۔ بکھی۔ یا چیل اور باز وغیرہ۔

اسی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضابطہ کے طور پر بیان فرمایا کہ ہر درندہ جانور جو دانتوں سے چاڑھتا ہے، جیسے شیر، تیر، بادغیرہ۔ اور پرندوں میں وہ جانور جو پنہانے سے شکار کرتے ہیں۔ جیسے باز، شکرہ وغیرہ یہ سب حرام ہیں۔ یا ایسے جانور جن کی طبیعت میں زہت و ذات ہے یا شائے۔ مذہلوت ہوتا ہے، جیسے چوہا یا مردار خور جانور یا لہذا وغیرہ یہ سب چیزیں حرام ہیں کہ ان جانوروں کے طبعی حواس اور ان کا منہ ہونا انسان کو معمولی سلامت طبع رکھتا ہو محسوس کرتا ہے۔

[illegible]

یہاں ایک بات خاص طور سے قابل غور ہے۔ انسان جو کچھ کہتا رہتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ مگر جانوروں سے سوا اور کسی چیز کے معائنے پنانے پر یہ یا بندی میں ہے کہ اللہ کہیں یا بسم اللہ کہہ کر حیاتیات پتایا جائے اس کے بغیر وہ حلال ہی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ چیز کھانے پینے کے وقت بسم اللہ کہنا مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ خلاف جانوروں سے ان کے ذبح کے وقت الحمد للہ نام لینا واجب قرار دیا گیا اور جان بوجھ کر بولی اس وقت الحمد للہ نام ترک کر دے تو جانور کو مہدار اور حرام قرار دیا گیا اس میں حکمت کیا ہے۔

غور کیا جائے تو فرق واضح ہے کہ جانداروں کی جانیں ایک حیثیت سے سب برابر ہیں۔
اس لئے ایک جاندار کیلئے دوسرے جاندار کو فائدہ نہ پہنچا کرنا اور فائدہ نہ لے کرنا ایسا ہی ہے جتنا
ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کا فائدہ پہنچانے اور اسے فائدہ نہ پہنچانے کا۔
جانداروں کو فائدہ پہنچانے کے ذریعے سے نعمت الہیہ کا مستحضر و راہِ راستہ شریفہ و ریکی استمرار
دیا گیا۔ مخلوقات کے درمیان، پس منہ و ران کی پیدائش ہی میں لئے ہے کہ انسان اُن کو
فائدہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے کہ انسان پر صرف اسم اللہ کہنا مستحب و ریکی
میں نہیں رہتا کیا ہے، واجب اور ریکی نہیں کیا گیا۔

س نے ساوہ ایک دوسری بات ہے کہ زمانہ جاہلیت سے یہ رسم جاری ہی تھی یہ مشہدین جانوروں کے ذریعہ کے وقت اپنی بتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ یہ بعیت سلام کے ان کی اس کا قرآنہ رسم کو ایک جگہ میں عبادت میں تبدیل کر دیا کہ اللہ کا نام میں ضروری قرار دیا۔ اور اس مشہدین رسم کو مٹانے کی مناسب صورت یہی تھی کہ ان کے نام کی بجائے کوئی صحیح نام تجویز کر دیا جائے۔ ورنہ چلی ہوئی رسم و عادت ہانپنا منسلک ہوتا۔ یہاں تک آیت کے پہلے جسے کی آیت تھی۔ ورنہ! جملہ یہ ہے۔ **وَقَطَعُواْ الذِّبْنَ اَوْ تَوَالِکِیْبَ حِلْ لَّکُمْ وَحَصْ مُکْم**

جِلِّ شَفِیْہَہ یعنی یہ نام ہالکیں، مختصر سے تمہارا ہے۔ اور تمہارا کھانا، یہ کتاب کے لئے حلال۔

[illegible]

اب اس جگہ چند مسائل قابلِ غور ہیں: اول یہ کہ ہر کتاب قرآن و سنت کی اصلاحات میں کون لوگ ہیں۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ اور کیا اصل کتاب ہو سکتے ہیں یہ بھی غور کی جائے کہ وہ لوگ اپنی کتاب پر صحیح طور سے ایمان عمل رکھتے ہوں۔ اس میں یہ نو نکات بہت اہم ہیں کہ کتاب کے لغوی معنی یعنی جو اوراق جو نہیں ملکتے۔ وہ ہیں کتاب و ادبوسکتی ہے واللہ کی طرف سے آئی ہو۔ اس سے باخفاق امت کتاب سے مراد وہ آسمانی کتاب ہے جس کا کتاب اللہ ہونا تصدیق شرعاً یقینی ہو۔ جیسے تورات، انجیل، زبور، صہیفہ دہی و ابراہیم وغیرہ۔ اس سے وہ قومیں جو کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتی اور اس کو وحی الہی قرار دیتی ہوں جس کا کتاب اللہ ہونا قرآن و سنت کے یقینی ذریعہ سے ثابت نہیں۔ وہ قومیں اصل کتاب میں داخل نہیں ہوں گی۔ جیسے شریکین مکہ، مجوس، بت پرست ہندو۔ وغیرہ اگر یہ سیکھ و غیرہ۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہودی و نصاریٰ جو قدرت و انجیل پر ایمان رکھتے والے ہیں وہ باصطلاح قرآن اہل کتاب میں داخل ہیں۔ تیسری ایک قوم جس کو مسیحین کہتے ہیں ان کے حالات شبہ ہیں۔ جن حضرات کے نزدیک بے لول زبور داود علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو بھی اہل کتاب میں شامل قرار دیتے ہیں۔ اور جن کو یہ تحقیق ہوا کہ زبور ان کا کوئی نصبت نہیں یہ بخیر پرست قوم ہیں۔ وہ ان کو بت پرستوں اور مہوس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ بہر حال یقینی ہو رہا ہے کہ جن کو بائبل اہل کتاب کہا جاتا ہے وہ یہود و نصاریٰ ہی ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اس حکم کا حاصل یہ ہوا کہ یہود و نصاریٰ کا ذبیحہ مسلمانوں

کے لئے اور مسلمانوں کا ذبیحہ اُن کے لئے حلال ہے۔

اب رہا یہ معاملہ کہ یہودیوں اور نصاریٰ کو اہل کتاب کہتے اور تمجید کرتے، لیکن یہ بتانا ہے کہ وہ صحیح طور پر اصلی تورات و انجیل پر عمل نہ کرتے ہوں۔ یہ مٹرائے تورات اور انجیل کا اتباع کرتے والے، اور عیسیٰ و مریم علیہما السلام و محمد اہل کتاب کی طرح تورات و انجیل کو اپنے لئے جہنم کی آگ سمجھتے ہیں۔ سو قرآن کریم کی بے شمار تقریحات سے واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لئے حدیثِ نبویؐ کی بات نہ کرے وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اسکی اتباع کرنے والے دعویٰ نہ ہوں۔ خواہ وہ کس کس کتاب میں کتنی گمراہیوں میں جا پڑے ہوں۔

وَأَن كَرِيمٌ - جن کو اہل کتاب ہر عقب وید انہیں کے بارے میں یہ کہی جا رہا
 ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں میں سترائیں لیتے ہیں۔ **بُخَسِرُوا أَكْثَرُ**
حَسِّنُوا صُحُفَهُ۔ اور یہ کہی فرمایا کہ یہ جو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا
 قرار دیا اور انہیں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا **يَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ**
وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ۔ اس حالت و حدت کے باوجود جب قرآن نے ان کے انگو
 اہل کتاب قرآن کو معلوم ہو کہ زبور و انجیل میں یہودیت و نصاریت کو باطل و پتھاروں
 وہ اہل کتاب میں داخل ہیں خواہ وہ کہتے ہی مقدس و سیدہ و رحمان سید میں مبتلا ہوں۔

ماہر جہان میں نے احکام خدا تعالیٰ میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں
 آپ نے کسی عامل یا نوکر سے ایک خط لکھوا کر یہ دریافت کیا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تو رات
 نہ سوتے ہیں۔ در یوم سب سے جتنی ہمت ہے ان کی تسخیم بھی خود کی طرف کرتے ہیں مگر قیامت پر
 ان مایات میں۔ یہ لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تحریر
 فرمایا کہ وہ اہل کتاب ہی کا ایک فرقہ سمجھے جائیں گے۔

تسمیہ کے یہودی واقعہ کی
دور تفتیش دہ یہ ہیں وہ
سکس میں داخل نہیں۔

ہی سنا لیں۔۔۔ تو رات و نچیل کو مدلی تاپ مانتے ہیں اور نہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو
خبر دہی، دینیہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے۔ وہ شخص و مہتمم کی وجہ سے اہل اہل ہے
حکم میں داخل نہیں ہو سکتے۔

نفاذی کے بارے میں جو حضرت علی کریمؑ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں اسکی

وہ جو یہ بتانی کہ یہ ایک دینی فتنہ نیست میں سے ہے۔ شراب نوشی کے اور کسی نہایت کئے فاعل ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد یہ ہے کہ

روى عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود

قال لما أكلوا من دابة الخيل

بنی تغلب انهم به ياتمسكون

من النظر راسه لئلا يمشي راثر به

الخمر وروى عن جابر بن عبد الله

عن أبيه انهم يمشون في الدابة

ما شاءوا

بن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله

قال لما أكلوا من دابة الخيل

بنی تغلب انهم به ياتمسكون

من النظر راسه لئلا يمشي راثر به

الخمر وروى عن جابر بن عبد الله

عن أبيه انهم يمشون في الدابة

ما شاءوا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی گفتگو کے متعلق یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ بے دین ہیں

انہ انی نہیں۔ اگرچہ انہ انی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن سے منع فرمایا۔ یہودیوں کے ساتھ

تو یحییٰ بن یحییٰ نے بھی یہی نام لیا۔ انہ انی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن سے منع فرمایا۔ یہودیوں کے ساتھ

انہ انی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

وقال جابر بن عبد الله

انهم يمشون في الدابة

ما شاءوا

الخمر وروى عن جابر بن عبد الله

وقال جابر بن عبد الله

انهم يمشون في الدابة

ما شاءوا

الخمر وروى عن جابر بن عبد الله

ما شاءوا

نہایت یہ ہے۔ یہ بنی نصرانیوں کے متعلق یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خدا کے

وجود ہی کو نہیں مانتے۔ باوجود اس کے کہ وہ بھی انہ انی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن سے منع فرمایا۔ یہودیوں کے ساتھ

انہ انی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

انہ انی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

انہ انی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

انہ انی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

انہ انی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

انہ انی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

انہ انی نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا۔

ذوق نہیں ہے۔ اس میں زیادہ قدر سے برکتوں اور برکتوں کی بابت ہر دینی بعد و مس نہیں ملے
احتمالاً اس میں ہے کہ اس سے بہت بکریا جائے۔ یہ ضرورت شدیدہ استعمال نہ کریں مگر
اس میں جو مال شکر کیں، بہت پرستوں ہوں، وہی اس کتاب ہادی ہے نہ شجاعت کا
احتمال دونوں میں یہ برکت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب اور دوسرے لغات تمام میں جو فرق شرعی ہو سکتا
ہو وہ صرف ان کے ذوق کے کوشتیں ہیں۔ اس سے آیت مذکورہ کا تعلق امت طعام
اہل کتاب سے مراد ان کے ذوق ہیں۔ اس میں تفسیر قرآنی نے لکھا ہے :-

والصالحات من ذوقہم
مملوۃ من ذوقہم
عند الشاہدین اهل
الامامۃ من ذوقہم
بل اخل فی عمده الخ

قرآن مجید ج ۶

اس میں مذکور ہے کہ ذوق کے لئے
ہیں ذوق کے ذوق ہیں۔ اور اس آیت
میں طعام کا ذوق کے استعمال
کیا گیا ہے۔ آیت مذکورہ سے ذوق کے اور
اہل کتاب کے طعام میں سے جو چیزیں مسلمانوں
کے لئے حرام ہیں۔ وہ اس عموم خطاب میں
داخل نہیں۔

اس کے بعد ہم قرآنی کے ذوق تفسیر، اس کے ذوق انسانی ہے :-

الخلاف بین العلماء
ذوق کا طعام، ذوق کا طعام
الذوق کا طعام
احد العلماء الذوق کا طعام
عند الشاہدین اهل
الامامۃ من ذوقہم
بل اخل فی عمده الخ

علماء کے ذوق میں اس میں ذوق کا طعام
ذوق کا طعام، ذوق کا طعام
الذوق کا طعام
احد العلماء الذوق کا طعام
عند الشاہدین اهل
الامامۃ من ذوقہم
بل اخل فی عمده الخ

نقول انکم اصلاحۃ لہم ولا عبادۃ مقبولۃ
لہ رخصۃ اللہ تعالیٰ فی ذبائحہم علی
ہذا الذبحۃ و خذہا من ذبائحہم
علی ما ذکرہا من قول ابن عباس۔

(قرطبی سورۃ مائدہ ص ۶ ج ۶)

قسم وہ ہے، جس میں عمل ذبح کرنا پڑتا ہے
جس کے لئے دین اور نیت کی ضرورت ہے۔
تو اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کافر کی
نماز اور عبادتوں کی طرح اس کا عمل ذبح
بھی قبول نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے
اس امت کے لئے خاص طور پر ان کے ذبائح
حلال کر دیئے اور حضرت ابن عباس رضی
انہما عنہما نے اس مسئلہ کو خلاف قیاس ثابت
کیا ہے۔

تجربہ یہ ہے کہ تمام مذاہب میں کتاب سے
مذہب مذہب اور تہذیب تہذیب کی ذبح کی گئی ہے۔ اس میں کتاب سے کتاب
مقبول کی مقبول ہے۔ یہودیوں کی کتاب اور مسلمانوں کی کتاب
میں۔ اور یہ ان کی حیثیت سے ان کے دعویٰ و تہذیب و تمدن کے لئے ایک
مبتدا ہے۔ بخلاف کتاب سے کتاب کی کتابی کتابی ذبح پر ایمان
الئے دعویٰ ہی نہیں کرتے۔ وہ جس کتاب کو بخانیہ قبول کرتے ہیں، وہ نہ کتابی
ہوئی کتابیں ہیں اور نہ ان کا رسول و نبی ہونا خدا کے سی ہمام سے ثابت ہے۔

یہ بحث سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بے کتاب و کتابین اور
کتابین کی کتاب سے بے کتابہ کتاب میں سے ان کتاب کے وجود و انکار کی
کا دیکھو اور ان کی صورتوں سے حاجت حلال قرار دینے کی وجہ سے
ان کے دین میں سبک دہی کی حیثیت سے ان کے باوجود ان کے مسئلوں میں
ان کے مذہب ہی اس لئے، ان کے دین سے بے رنجی وہ ذبح پر مانتے ہیں لیکن عقیدہ ضروری ہے
ہیں۔ اس سے بغیر حلال و حرام و حلال و حرام دیکھتے ہیں۔

اسی کتاب سے حاجت میں ان کی صورتوں سے سبب میں حاجت حرام ہے۔ ان کے مذہب میں
کئی حرام ہے۔ اور جس حاجت اس میں حاجت حلال و حلال و حلال ہونا ضروری
ہے۔ اسی طرح ان کے موجودہ مذہب میں بھی یہی احکام ہیں۔

ان کے مذہب میں ان کے دین میں ان کے دین میں ان کے دین میں ان کے دین میں
ہے۔

(وطعام اہل الکتاب) قال ابن عباس
وابو امامۃ ومجاہد وسعید بن جبیر
وعکرمہ وعطاء والحسن ومکحول
وابراہیم النخعی والسدی ومقاتل بن
حیان یعنی ذبائحہم حلال للمسلمین
لانہم یعتقدون تحریم الذابح لغير
اللہ ولا یدکرون علی ذبائحہم
الا اسم اللہ وان اعتقدوا فیہ تعالیٰ
ما هو منزہ عنہ تعالیٰ وتقدس
(ابن کثیر مائدہ ص ۱۹ ج ۳)

ابن عباس، ابو امامہ مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ
عطارد، حسن، مکحول، ابراہیم نخعی، سدی،
مقاتل بن حیان نے طعام
اہل کتاب کی تفسیر ان کے ذبائح کے ساتھ
کی ہے۔ اور یہ مسئلہ مسلمانوں کے لئے
یہاں اجماعی ہے کہ ان کے ذبیحے مسلمان کے لئے
حلال ہیں۔ کیونکہ وہ غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا
حرام سمجھتے ہیں۔ اور اپنے ذبیحوں پر خدا کے
سوا اور کسی کا نام نہیں لیتے۔ اگرچہ وہ اللہ
کے بارے میں ایسی باتوں کے معتقد ہوں۔
جن سے باری تعالیٰ پاک، اور بلند و بالا ہے۔

اس آیت کے اس بیان میں ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مذکورہ حضرات صحابہ
و تابعین کے نزدیک تمام اہل کتاب سے ان کے ذبیحے حلال ہیں۔ اور ان کے حلال ہونے پر اس
کا اجماع ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک ذبائح اہل کتاب کے حلال
ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو فرقہ ہیں جن کے مذہب میں بہت سی تفریقات کے باوجود ذبیحہ کا مسئلہ
اسلامی شریعت کے مطابق باقی رہا ہے ان کے نام پر ذبح ہونے کا اور کو وہ بھی
حرام سمجھتے ہیں۔ اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی شان میں وہ شکیہ کے مشابہ نہ سمجھتے کہ تو ان کو کہے۔ اور اللہ اور مسیح بن مریم کو ایک
ہی کہنے کے جس کا قرآن کریم نے ان کے لئے فرمایا۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔

اس کا تامل یہ ہوا کہ ذبیحہ کے مفہوم کا قرآنی آیات جو سورۃ البقرہ اور سورۃ النعام میں
آئی ہیں، جس میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا جو کفر کو بھی اور اس کا پورا کفر بھی جس پر اللہ کا نام نہیں
لیا گیا، حرام مسترد ہے۔ یہ سب باتیں ایسی جگہ پر مندرجہ و معمول ہوا ہیں۔ سورۃ مائدہ کی
آیت جس میں طعام اہل کتاب کو حلال فرمایا ہے، وہ بھی ان آیات کے حکم سے مختلف نہیں
کیونکہ تمام اہل کتاب کو حلال فرمادینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے موجودہ مذہب میں

تھی خیر اللہ نے اس پر ذبح کی جو بجا ذبح اور وہ بجا ذبح جس پر اللہ نے ہر چیز کو حلال کر دیا ہے۔
موجودہ زمانے میں تو وہ جو ذبح کے جوشتے سب بھی موجود ہیں ان میں بھی ذبیحہ اور ذبح کے
اسم آتے مبادی ہی ہیں جو مستحکم اور مسلم ہیں۔ جن کی تفصیل مائتہ سیب ذکر
کی جائے گی۔

ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ بعض جامل عوام اپنے مذاہب کے اس نام کے تحت کچھ فعل کرتے
ہوں، جیسے کہ خود مسلمانوں کے جامل عوام میں بھی بہت سی جاملات ہیں شامل ہو گئی ہیں
مگر ان کو مذاہب اسلام میں ماننا صحیح نہیں ہے۔ ان کی جامل عوام کے طریقہ عمل کو ذبیحہ کہہ دیا
لے لیکن حذات، یعنی لے کر فرمایا کہ سیب اللہ تعالیٰ نے تمام جامل کتاب کو حلال قرار دیا اور
اللہ تعالیٰ جاملات کو وہ اپنے ذبح کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ کوئی اس پر شیخ یا غریب
کا نام لیتا ہے۔ وہی اسمیہ کے ذبح کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آیت مائدہ ۵:۵ میں تمام
جامل کتاب کو حلال قرار دیا ہے۔ اس آیت نے جامل کتاب کے ذبح کے حق میں سب سے پہلے اور
اور سورہ انعام کی ان آیتوں میں تفصیل دیکھ کر اس پر شیخ قرار دیا ہے جن میں فی اللہ
کے نام پر ذبح کر کے کھایا بغیر اللہ کے نام کے ذبح کر کے کو حرام قرار دیا ہے۔

بعض اہل علم کے ہر نام سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حذات میں نے اہل کتاب کے
ماتول اسمیہ ذبیحہ اور یہ اللہ کے نام پر ذبح کے ہونے پر ذبح کو حلال قرار دیا ہے۔ ان
کے نزدیک بھی اہل کتاب کا اصل مذاہب کو اسلامی معاملہ سے مختلف نہیں ہے۔ مگر ان کے جامل
عوام یہ نظائیاں کرتے ہیں اس لئے، وجود ان حذات سے جامل اہل کتاب کو بھی عام اصل
کتاب کے حکم سے الگ نہیں کیا۔ اور ذبیحہ و ذبح کے اسماء میں ان کا بھی کوئی حکم نہیں
جو ان کے آباء و اجداد اور اصل مذاہب کے پیروں کا ہے کہ ان کے ذبیحہ اور ان کی ذبح
سے نکاح جائز ہے۔

ابن عربی نے احکام اللہ آن میں کہا ہے کہ میں نے اپنے استاد ابو الفتح مقدسی سے
سوال کیا کہ موجودہ تصانیف و تفسیرات کے پانچ کرتے ہیں، مثلاً مسیح یا عیسیٰ کا نام بوقت ذبح
لیتے ہیں تو ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہو سکتا ہے۔ اس پر ابو الفتح مقدسی نے فرمایا:-

ہم من ابائہم وقتہ جعہد | ان حکم اپنے آباء و اجداد کے سب سے آگے
اللہ تعالیٰ تبع لمن کان قبۃ | اہل کتاب کا یہ حال اللہ کو معاف تھا، لیکن اللہ
علمہ بخا صہ۔ | نے ان کو ان کے آباء کے تابع بنا دیا ہے۔

(احکام ابن عربی ص ۲۲۹، جلد اول)

اس میں یہ ہو کہ اسلاف امت میں جن حضرات علماء نے اہل کتاب کے ساتھ ذلت کی اجازت دینے سے تہین پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ بغیر اللہ کے لیا گیا۔ ان کے نزدیک بھی اصل مذہب اہل کتاب کا ہی ہے کہ یہ چیزیں ان کے مذہب میں بھی حرام ہیں مگر ان حضرات نے غلطہ و عوام کو بھی اس حکم میں شامل کر دیا جو اصل اہل کتاب کا حکم ہے۔ اس لئے ان کے ذہن کو بھی حلال ہے۔ دوست دینے والے اور باور رکھنے والے اور ائمہ و مہتدین نے اس پر غلط فہمی کی کہ اہل کتاب کے جاہل عوام جو غییرات کے نام یا بغیر اللہ کے نام کے ذلت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تو خداوند سبحان ہی، خود تعالیٰ کے موجودہ مذہب کے ہیں۔ خلافت ہے۔ اس لئے ان سے عمل کا احتیاط نہ کرنا کوئی غلط نہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کا ذبح ایسا ہی ہے جیسا کہ اہل کتاب میں داخل ہے۔ اس لئے اس کے حلال ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور ان کے غلط عمل کی ذلت سے آیت قرآنی میں شیخ یا نکلیں گا تو انہیں رکھنا کس طرح صحیح نہیں۔

اسی لئے تمام ائمہ افسیہ ابن جریر ابن کثیر، ابو حیان وغیرہ اس پر اتفاق ہیں کہ سورہ بقدر الغام کی آیت میں کوئی شیخ واقع نہیں ہوا۔ یہی تہیہ و تعابض و تعابض کا مذہب ہے جیسا کہ بحوالہ ابن کثیر اور نقل ہو چکا ہے۔ اور افسیہ کسر محمد میں بقدر ذیل مذکور ہے۔

وذهب إلى أن ذلت جازة به ما ورد في
على الدنيا بغيره ولا على غيره لا بد من
وبه قال يوال رضاء وعباد ذلت
وجمعة من صلواته وبعث قال ابو
حيفة وابو سفيان وشعيب وزفر
والكوفي والبخاري والشافعي والحنفلي
ما ذبحوا اهل به لغير الله -
(بحر محیط ص ۴۳ - ج ۲)

ان کا مذہب یہ ہے کہ کتابی الرذیہ پر اللہ کا نام نہ لے کر ذلت کے سوا کوئی نام لے کر اس کا ذبح جائز نہیں۔ یہی قول ہے ابو الدرداء، ابو بن مسعود اور بھی کرام کی ایک جماعت کا۔ اور یہی بدیع بن خنیس، ابو یوسف، محمد زفر اور مالک کا مذہب ہے۔ شیخی و رثوری اس کا کھانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔

ماصل کا نام یہ ہے کہ بعض ائمہ اور اسلاف امت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل کتاب کا اصل مذہب زمانہ نزول قرآن میں بھی یہی تھا کہ جس جانور پر بغیر اللہ کا نام لیا جائے تو ذبح کرنا حرام ہے۔ ان حضرات کی ملت و حرمت میں بھی اہل کتاب کا اصل مذہب موجودہ زمانہ تک شریعتوں میں اسلامی شریعت کے مطابق ہے اس کے خلاف جو کچھ اہل کتاب میں آیا گیا وہ جاہل عوام کے غلطو ہیں ان کا مذہب

نہیں ہے۔

موجودہ تو رات و شب کی جو محنت زبواں میں تھپی ہوئی ملتی ہیں۔ ان سے بھی اس کی تائید ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو ان کے مندرجہ ذیل اقوال: بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جو موجودہ زمانہ کے یہود و نصاریٰ دونوں کے نزدیک مسلم ہے۔

ذبیحہ کے متعلق یہ احکام ہیں:-

۱۱ جو جانور خود بخود مر گیا ہو۔ اور ان کو درختوں سے زہار آ ہو۔ ان کی جوفی اور تاک

میں لاؤ تو لاؤ، تم اسے کسی حال میں نہ کھانا۔ (احبار سے - ۲۳)

۱۲ رشتہ کو تو اسے سب چیزوں کے اندر پسندوں کی بخت اور خداوندانیت دی ہوئی۔ رات سے مویشی ذبح کر کے کھاتے۔ لیکن تم خون کو نہ پلٹاؤ۔

(استثنا ۱۲-۱۵)

۱۳ تم بھول گئے، انیس سے دوست اور اپنی اور غلاموں سے دوست بائبلوں۔ اور

حرام کاری سے پرہیز کرو۔ (عہد نامہ جدید کتاب اعمال ۱۵-۲۹)

۱۴ عیسائیوں، سب شیروں، میٹھو، بوس کر، تھیوں سے نام چلے خود میں کہتے کہ جو

قربانی فی قومیں کرتی ہیں اسے یحییٰ نے لے کر بانی کر لی ہیں۔ نہ خدا کے لئے اور میں نہیں پتا

کہ دستِ یحییٰ کے شریک ہو۔ تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دو ان میں سے

نہیں پی سکتے۔ (کرنٹھیون ۱۰-۲۰-۲۰)

۱۵ کتاب اعمال جواریں ہیں۔ ہم نے بقیہ کر کے کھا کر وہ صفت بھول کی دیا

کے گوشت سے اور اپنا اور کھانے کو کھانے جو زوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو چاہے

رکھیں۔ (اعمال ۲۱-۲۵)

یہ تو رات و شب کی وہ تصریحات ہیں جو بائبل میں سوکھتیوں نے پہلی ہوئی

ہیں۔ ان میں سینکڑوں تحریفات و ترمیمات کے بعد بھی جیسے قرآن کریم کے احکام کے

مطابق یہ چیزیں باقی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ

تم یہ حرام کرنا یا گناہ دار اور خون اور خنزیر کا

گوشت۔ اور جس پر خدا کے سوا اور کسی کا نام

پکارا گیا ہو اور کھلا گھونٹ ہوا، اور چوٹ کھا کر

درا ہوا اور گریہ کر رہا ہو۔ اور سبک کھ کر

مرا ہوا۔ اور جسے درندہ نے کھایا ہو۔ الایہ کہ

حُرِّمْتُ عَلَيْكَ الْوَلَدَ الْمَرْغُورَ وَالْخَنزِيرَ

الْحَيَّيْنِ وَمَا مِثْلَهُنَّ مِنْ ذَلِيلٍ وَالْمَيْتَ الْمَخْذُولَ

وَالْمُؤْتَمِرَ وَالْمُتَمَرِّدَ وَالْمُتَمَرِّدَ وَالْمُتَمَرِّدَ

وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنِ وَمَا ذَكَّيْنِ

عَلَى النَّصَبِ۔ (المائدہ ۳)

تم نے اس کو پاک کر لیا ہو۔ اور وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔

اس آیت نے تیسری جگہ یعنی خود مایہ جانور اور خون اور خنزیر کا ذکر کیا ہے اور جس پر تیسری آیت کا نام لیا گیا ہو۔ اور وہ گھوڑا ہو جانور اور چوٹ سے ماریا اور سچی جگہ سے کریم ہو۔ یا سیناؤں کی چوٹ سے ماریا ہو۔ اور جس کو درندوں نے ماریا ہو سب حرام قرار دینے میں۔ توراۃ و انجیل کی مذکورہ تصریحات میں بھی ”لحم خنزیر“ کے علاوہ اقرباً سبھی کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ چوٹ سے یا دینی جگہ سے کریم جانوروں سے مرے ہوئے جانور کی تفصیل آج مذکور نہیں ہے۔ مگر وہ سب تیسری آیت سے یا چوٹ سے ماریا ہوئے ہوئے کے حکم میں داخل ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم نے ذبیحہ پر لگے نام لینے کی تاکید فرمائی ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا كَانَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَبَنَاتِهِمَا وَلِغُلَامِهِمَا مَا كَانَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَبَنَاتِهِمَا وَلِغُلَامِهِمَا﴾ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حرام کیا ہے ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَهُمْ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَهُمْ﴾ اور جس میں کتاب استثنیٰ کی عبارت مذکور ہے اس کی تاکید مذکور ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح نکاح کے معاملہ میں بھی اہل کتاب کا مذہب کے چیزوں میں شریعت مسلم کے مطابق ہے۔

ملاحظہ ہو۔ حمار۔ ۱۸۔ تا۔ ۱۹ جس میں ایسا تویل فہمست ثمرات کی دی گئی ہے اور جن میں بیشتر وہ ہیں جن کو قرآن نے حرام کیا ہے، یہاں تک کہ جمعہ میں اختلاف ہے۔ یعنی دو بیٹوں کو یا بائیس بیٹوں میں جمع کرنا حرام ہے اور مالیت حرمین میں عصمت کا حرام ہونا بھی اس میں واضح ہے۔ نیز بائیس اس کی بھی تصریح ہے کہ بت پرست اور مشرک قوام سے نکاح جائز نہیں۔ مگر وہ توراۃ کے الفاظ ہیں۔

”تو ان سے بیاہ، شاید ہی نہ کرنا۔ نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا۔ اور نہ اپنے بیٹوں کے لئے ان کی بیٹیاں دینا۔ کیونکہ وہ میرے بیٹوں کو میری بیوی سے برگشتہ کر دیں گے۔ تاکہ وہ اوپر مذکور کی عبادت کریں“ (استثنیٰ ۱۸۔ ۱۹)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن میں اہل کتاب کے ذہانت اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دوسرے کفار کے ذہانت و نفاق کو حرام قرار دینے کی وجہ ہے۔

ان دونوں مسلوں میں اہل کتاب کا اہل مذہب سے بہت زیادہ اسلامی قانون کے مطابق ہے اور جو کچھ اس کے خلاف ان کے عوام میں پایا جاتا ہے وہ جانوروں کے اغلاط ہیں۔ ان کا مذہب نہیں ہے۔ اسی لئے جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک سورہ اہل

انعام اور نادرہ نام کی کتاب میں کوئی زائد یا کمی نہ ہو، یہ نسخہ، یہ نسخہ، یہ نسخہ نہیں ہے۔ اور جس علمائے اربعین نے
مذیلہ کا رد و ام کے عمل کو بھی تبع اہل کتاب کے عمل میں شامل نہ کیا اور آیات بقہ و انعام میں نسخہ
یا نسخہ کا قول اختیار کیا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نسخہ کی جن کا قول یہ ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ
كُھو اَمْسِيْعُ اَبْنُ مَرْيَمَ۔ یعنی اللہ تو عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔ یہ لوگ اگر اللہ کا نام بھی لیں
تو اس سے وہ عیسیٰ بن مریم ہی لیتے ہیں۔ اس سے ان کے ذہن میں اللہ کا نام لینا یا مسیح
کا نام لینا برابر ہو گیا۔ اس بنا پر ان حضرات اربعین نے ذیل کتاب میں اس کی اجازت دیدی
ہے۔ بن عمر بن ابی اسلمہ و اسحاق بن علی و ضاحک فرماتی ہے۔

(احکام ابن عربی ص ۲۲۹، جلد ۱)

مذکورہ بالا آیت نے اس کو قبول میں کیا۔ جیسا کہ جو اسے اس آیت میں لکھتا تھا وہ اس کی ایک کپی
کذریعہ ہے۔ وہ اسے اس آیت میں لکھتا تھا کہ اسے اس آیت میں لکھتا تھا۔

و انما حيايت له حتمية بل ان الله لسقول
 الاقرب - يعني ذوات اشياء الملائكة والنسوة
 هامة المسمى عليه اسم الله تعالى الملائكة
 ان علم ذوات الله اوسع من علمهم
 ذواتهم و هو اهل بشي من ذوات
 صفات العز و هو اهل قول علي و ما هو
 من ذوات صفات بني تعبد في نفسه
 لم يتمسكوا من انفسهم بل سئلوا انهم
 الخوف فلعل عليا علم من حاله انهم
 الاسماء في الله عند الذب و ان يكون
 على غير اسم الله من احكامه انهم
 العز و انهم من ذوات الله انهم
 اسم الله تعالى في الوجود و انهم
 و انهم ان انفسهم في هذا
 انهم يعرفون بل يقنلون بالحق و انهم
 محل مقامه -

دریغ و درمغنا۔ ہمارے نزدیک تو بلا ہی قول ہے
یعنی یہ کہ اہل کتاب کے ذبايح ہوں پر قصہ اللہ
کا نام لیتا تو زویا ہو یا خیر اللہ کے نام پر ذبح کئے
کئے ہوں۔ وہ حدس نہیں، اگر یقینی طور پر یہ اس کا
علم ہو جائے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا یا بغیر اللہ
کا نام لیا ہے، اہل کتاب کی عام عادت یہ ہو جائے
جن بزرگوں نے اسے بکے شکاری کے ذبايح کو
میع کیا ہے ان کے قول کا مقصد بھی یہی ہے۔
اسی مرتبہ حضرت علیؑ نے جو یہ فرمایا۔ نصاریٰ
بھی تغلب کے ذبايح کو نہ بکارت نہیں۔ کیونکہ
انہوں نے مذہب نصرانیت میں شہ و شراب
نوشی کے اور کچھ نہیں لیا، اس کا مکمل بھی یہی ہے
حضرت علیؑ نے کو یہ ثابت ہوا ہو گا کہ بنی تغلب
ایسے ذبايح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یا پھر یہ
اللہ کا نام لیتے ہیں۔

پس یہی حکم بھی لٹاریں تا بھی ہے کہ اگر
ان کی عادت یہی ہو جائے کہ عام طور پر غیر اللہ

۱- خطی شیب

کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں اور اس میں شک نہیں کہ آجکل کے نصاریٰ تو ذبح ہی نہیں کرتے بلکہ عام طور پر چوٹ مار کر ہلاک کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔

یہ تفسیری بات یہاں اس لئے نقل کی گئی کہ اس مقام پر مصر کے مشہور امام مفتی عتبہ سے ایک صحت افزا شب ہو گئی ہے جس کے بعد اوکتاب وسنت اور جمہور امت کے خیانت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ موصوف سے آغیہ این میں مس جگہ دوہری غلطی ہوئی ہے۔ اول ذیل کتاب کے منہج میں دنیا کے شارح موسس بندو سکھو وغیرہ سب کو غفل کر کے اتنا مام کر دیا ہے کہ پورے قرآن میں جو کفار ہیں کتاب اور تفسیر بل کتاب کی تقسیم و تفویض کی گئی ہے وہ بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی ہے۔

اور دوسری غلطی اس سے بڑی یہ ہوئی کہ علماء اہل کتاب مفہوم میں اہل کتاب کے کہنے کو بلا کسی شے کے حلال کر دیا۔ خود وہ جو کفار کو ذبح کریں یا نہ کریں۔ اور اس پر اللہ کا نام لیں یا نہ لیں۔ یہ حال میں وہ جانور کو جس طرح کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا۔

جس سے وقت ان کا یہ فتویٰ مصر میں شائع ہوا اس وقت خود مصر کے اور دنیا کے تمام اہل علمائے سنیوں کو غایب قرار دیا۔ اس پر بہت سے مقدمے اور رسالے لکھے گئے۔ مفتی عبدہ کو عہدہ فتوے سے معزول کرنے کے مطالبات بہ طرف سے ہوئے۔ اور مفتی صاحب موصوف کے شاگردوں اور کچھ مغرب زدہ یورپین معشرے کے دلدادہ لوگوں نے بحثیں چلائیں۔ لیونلہ یہ فتویٰ ان کی راہ کی تمام مشکلات کا حل تھا کہ یورپ کے یہود و نصاریٰ بلکہ دہریوں کا کھانا ان کے لئے حلال ہو گیا۔

لیکن اسلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ خلافت شیعیت کا مخواہ کہتے ہی بڑے عالم سے کیوں نہ ہو جائے۔ عام مسلمانوں کے تہذیب اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اس معاملہ میں بھی یہ ہوا۔ اور یورپی دنیا کے مسلمانوں نے اس کو گمراہی قرار دیا۔ اور اس وقت یہ معاملہ دب کر رہ گیا مگر زمانہ حال کے ملحدین جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کیا جائے کہ جس میں یورپ کی ہر لغویت کھپ جائے۔ اور نئے جوانوں کی نفسانی خواہشات کو اپنا کرے انھوں نے پھر اس بحث کو اس انداز سے نکال دیا کہ کو یا وہ خود کوئی اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سب نقل مفتی عبدہ کے مذکورہ مقدمہ کی ہے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس

اسی طرح جو مسلمان ضرورت اور تقویٰ اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے۔ اگرچہ وہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو دعویٰ ہی کرتا ہو وہ بھی مرتد ہے۔ جس کا ذبیحہ ملاں نہیں۔ یعنی قرآن پڑھنے یا قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے سے وہ اہل کتاب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی دوسرے مذہب و ملت کا آدمی اگر اپنا مذہب چھوڑ کر یہودی و نصرانی بن جائے تو وہ اہل کتاب میں شمار ہو گا۔ اور اس کا ذبیحہ حلال قرار پائے گا۔

آیت کا تیسرا جملہ یہ ہے :-

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ بَنُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ الْأَمْوَالَ فَهُنَّ مُحْصِنَاتٌ غَيْرُ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْلَاقٍ ۚ يَعْنِي تَحَارُّنَ الْمُسْلِمَانِ عَفِيفٍ وَبَاكِدَامِنْ عَوْرَتَيْنِ سَنَاحٍ حَلَالٍ ۚ اِیسی طرح اہل کتاب کی عقیف و پاکدامن عورتوں سے بھی نہاح حلال ہے۔

اس میں دونوں جگہ محصنات کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ۱۔ با لفت و محاورہ کے اعتباراً دو ہو سکتے ہیں۔ ایک آزاد جس کا مقابل کمیز بن ہیں۔ دوسرے عقیف و پاکدامن عورتیں ہیں لفت کے اعتبار سے اس جگہ بھی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔

اسی لئے علماء آغیہ میں سے مجاہد نے اس جگہ محصنات کی تفسیر حرارت سے کی ہے جس کا حلال یہ ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد عورتیں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں، کمیز بن حلال نہیں۔ (منظہری)

لیکن جمہور علماء صحابہ و تابعین کے نزدیک اس جگہ محصنات کے معنی عقیف و پاکدامن عورتوں کے ہیں اور مراد آیت کی یہ ہے کہ جس طرح عقیف و پاکدامن مسلمان عورتوں سے نہاح جائز ہے اسی طرح اہل کتاب کی عقیف و پاکدامن عورتوں سے بھی جائز ہے۔

(احکام القرآن جصاص و منظہری)

لیکن با اتفاق جمہور اس جگہ عقیف و پاکدامن عورتوں کی قید کے یہ معنی نہیں کہ عقیف عقیف عورتوں سے نہاح ہی حرام ہے۔ بلکہ اس قید کا فائدہ بہتر اور مناسب صورت کی ترغیب ہے کہ خواہ مسلمان عورت سے نہاح کرو یا اہل کتاب سے۔ بہر حال یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ پاکدامن عقیف عورت سے نہاح ہو۔ بدکار و فاسق عورتوں سے نہاح کا رشتہ جوڑنا کسی مشریت مسلمان کا کام نہیں۔ (منظہری وغیرہ)

اس لئے غایۃ مضمون اس جملہ کا یہ ہوا کہ مسلمان کے لئے حلال ہے کہ کسی مسلمان

عورت سے نکاح کرنا یا اہل کتاب کی عورت سے۔ البتہ دونوں صورتوں میں نکاح ہونا ضروری ہے۔
 حیائتہ العفت و پاکدامنی عورت سے نکاح کرے۔ بدکار، ناقابل اعتبار عورت سے نکاح نہ
 کرے جو ثروت و دنیا و دوزخ کی تباہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت میں اہل کتاب
 کی قیاس سے بتایا گیا ہے کہ جو غیہ مسلم اہل کتاب میں داخل نہیں، ان کی عورتوں سے
 نکاح حلال نہیں۔

سابقہ بیان میں یہ واضح ہو چکا کہ اس زمانہ میں جتنے ذہنی اور جسمانی غیر مسلموں کی موجودگی
 ہے۔ ان میں صرف یہ ہندو، وادھو، وادی ہی ہیں جو قومیں ہیں جو اہل کتاب میں شمار ہو سکتی ہیں۔ باقی موجودہ
 مذاہب میں سے کوئی بھی اہل کتاب میں داخل نہیں۔ آتش پرست، یا بت پرست ہندو، یا سکھ
 آریہ، بدھ وغیرہ سب ہی قومیں داخل ہیں۔ کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اہل کتاب سے
 مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی کتاب سے ماننے والے اور اس کے اتباع کے دعویدار ہوں جس کا
 آسمانی کتاب اور وحی الہی ہونا قرآن و سنت کی خصوصیت ہے، بت پرست اور بت پرست کو وہ تو
 تورات، انجیل ہی ہیں۔ جنی ماننے والے کچھ قومیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، باقی زبور
 اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام نہیں محفوظ و موجود ہیں، نہ کوئی قوم ان کے اتباع کی دعویدار
 ہے اور اویہ اور ارنیہ، یا زردشت وغیرہ۔ مگر ہم جو دنیا میں مقدس کہی جاتی ہیں
 ان کے وحی الہی اور آسمانی کتاب ہونے کا کوئی ثبوت کسی شرعی دلیل سے نہیں ہے۔ اور
 نہ یہ امکاں کہ شاید زبور و صحیفہ ابراہیم ہی کی نسخ شدہ وہ صورت ہو جس کو بایہ وقت کی
 کتاب یا وید، یا گرنیہ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امکان محض اور احتمال محض
 ہے جو ثبوت کے لئے کافی نہیں۔ اس سے باجماع اُمت ثابت ہو گیا کہ موجودہ زمانہ کے مختلف
 مذاہب میں سے نہ ہندو وادھو، وادی کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح حلال ہے۔ نہ کسی قوم
 کی عورت سے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے نکاح حرام ہے۔

آیت قرآن کریم: لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اسی مضمون کے لئے آئی
 ہے جس کے معنی یہ ہیں: مُشْرِك عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کر جب تک کہ وہ مسلمان
 نہ ہو جائیں۔ اور اہل کتاب کے سوا دوسری قومیں سب مشرکات ہیں داخل ہیں۔

غرض قرآن مجید کی دو آیتیں اس مسئلہ میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ مُشْرِك
 عورتوں سے اس وقت تک نکاح حلال نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ دوسری
 یہ آیت سورہ مائدہ کی جس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حرام ہے۔

اس لئے جہاں یہاں مسلمان ہو، جہاں لے دو لڑائی آیتوں کا مدلول وہ یہ ہوا کہ یہ قرار دیا کہ

کہ معمولی طور پر خلیفہ مسیحیوں سے امداد کا حاج نہ ہونا چاہیے۔ لیکن سورہ مائدہ کی اس آیت
 اہل کتاب کی عورتوں کو جس عہد میں مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اس سے یہودی و نصاریٰ کی عورتوں
 کے سوا کسی دوسری قوم کی عورت سے ایسا سد نہ ہوئے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا
 ب۔ اہل کتاب یعنی یہودی و نصاریٰ کی عورتوں کا تو بعض صحابہ کرام کے
 نزدیک یہ بھی جائز نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہی مذہب ہے۔ ان سے جب کوئی پوچھتا تو وہ فرماتے تھے
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں واضح ہے۔ **لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَكُونُوا**
مُسْلِمًا عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور میں نہیں
 جانتا کہ میں سے بڑا انسان تک ہو کہ وہ یہی بن کر کسی دوسرے بن خدا کو اپنا رب
 اور خدا قرار دے۔ (احکام القرآن - جصاص)

ابن تیمیہ بن مبراہنجی حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ ہم ایک ایسے ملک
 میں آئے ہیں جہاں اہل کتاب زیادہ رہتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں
 اور ان کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان پر جواب میں یہ دونوں باتیں
 یکساں کر دیں۔ ایک وہ جس میں مشرکات کے نکاح کو حرام فرمایا ہے۔ دوسرے یہ آیت
 مائدہ جس میں اہل کتاب کی عورتوں کی حلت بیان کی ہے۔

ابن مبراہنجی نے ان کے لیے دو باتیں کہیں تو میں بھی قرآن میں پڑھتا ہوں اور جانتا
 ہوں۔ یہ سوال تو یہ ہے کہ ان دونوں کے پیش نہ میرے لئے حکم شرعی کیا ہے۔ اس کے جواب
 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پھر یہی دونوں باتیں پڑھا کر سنائی۔ اور اپنی طرف سے کچھ
 نہیں فرمایا جس کا مطلب یہاں امت کے لیے قرآن کی نصیحت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اہل کتاب کی
 عورتوں سے نکاح حلال ہونے پر بھی اطمینان نہیں تھا۔

اور یہ جو صحابہ و تابعین کے نزدیک گمراہی اور گمراہی کے قرآن اہل کتاب کی عورتوں سے نفی
 نکاح حدیث ہیں لیکن ان سے نکاح کرنے پر جو دوسرے صحابہ و تابعین ایسا کہتے تھے اور اپنی اولاد
 کے لئے بلکہ پوری امت اسلامیہ کے لئے از روئے تجربہ لازمی طور سے پیدا ہوں گی ان کی
 بناء پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو وہ بھی مکروہ سمجھتے تھے۔

جصاص نے احکام القرآن میں شقیق بن سلمہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت
 مذاہب بن میان بن حباب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح لے لیا۔ حضرت
 فاروق عظمیٰ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط لکھا کہ اس سے لڑنا اور دیدو۔ حضرت حذیفہ بن

سے جواب میں کہیں کہ کیا وہ میرے لئے حرام ہے۔ تو پھر میرے لمو منین نے روق اعظم نے جواب میں تحریر فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا میں نے دیکھی عورتوں میں عام طور پر عفت و پاکدامنی نہیں ہے۔ اس لئے مجھے خط و سب کے آپ لوگوں کے ہزار میں، میں رہنے فحش و بدہشی و اہل زنا ہو جائے۔ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح میں اس واقعہ و بروایت امام ابو حنیفہ اس طرح نقل کیا ہے کہ دوسری عورت نے روق اعظم نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو اس کے یہ الفاظ تھے:-

اے اللہ! یہ عورتیں ان لڑکیوں کی طرح
تھیں جو دنیا میں اہل اہل ان یقیناً
المساویات فیہنما وہ النساء اہل
الامانۃ الحمد للہ لہی بامانۃ
لنساء المسلمین۔

ان کے لئے آواز دلا

یعنی آپ کو قصور دیتے ہوں کہ میں اپنے آپ کو
تہمت لگاتے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے کر آزاد
کر دوں کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ دوسری
مسلمان بھی آپ کی اقتدا کریں اور
اہل ذمہ اہل کتاب کی عورتوں کو ان کے
حسن و بیاں کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر ترجیح
دینے لگیں تو مسلمان عورتوں کے لئے اس سے
بڑی مصیبت کیا ہوگی۔

اس واقعہ و نقل کے تحت محمد بن حسن نے فرمایا کہ فقہائے حنفیہ اس کو اختیار
کرتے ہیں کہ اس سے نکاح کو حرام تو نہیں کہتے، لیکن دوسرے مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے
مکروہ کہتے ہیں۔ اور محدثین نے اس سے منع استدلال میں نقل کیا ہے کہ مذہبہ کے علاوہ ملحد اور
عصب بن مائک کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش کیا کہ انھوں نے آہستہ مائدہ کی بنا پر اہل کتاب کی
عورتوں سے نکاح کر لیا تو جب روق اعظم نے اس کی اطلاع ملی تو سخت ناراض ہوئے
اور ان کو حکم دیا کہ طلاق دیدیں۔ (منظہری)

ناروق اعظم نے ہمارے زمانہ میں اختیار و ان کا زمانہ ہے۔ جب اس کا کوئی احتمال نہ تھا
کہ کوئی یہودی و نصرانی عورت کسی مسلمان کی بیوی بن کر اسلام اور مسلمانوں کے
نعمات کوئی سامنے کر سکے۔ اس وقت تو صرف یہ خطرات سامنے آتے کہ ہمیں ان میں
معاشری ہو تو ان کی وجہ سے ہمارے ہمسائے ہو جائیں۔ یہ ان کے حسن و جمال
کی وجہ سے لوگ ان کو ترجیح دینے لگیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مسلمان عورتیں حلیہ میں
پڑ جائیں۔ مگر ناروقی نظر دور نہیں اتنے ہی مفاسد کو سامنے رکھ کر ان حضرات کو طلاق
پر مجبور کر لی ہے۔ اگر آج کا نقشہ ان حضرات کے سامنے دوتا تو اندازہ کیجئے کہ ان کا

اس کے متعلق کیا عمل ہوتا۔ اول تو وہ لوگ جو آج اپنے نام کے ساتھ مردم شماری کے حیطہ دل میں یہودی یا نصرانی کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنے عقیدہ کی رو سے یہودیت و نصرانیت کو ایک اُلفت سمجھتے ہیں۔ ان کا توراۃ و انجیل پر عقیدہ بہت زحمت موسیٰ و خلیسیٰ علیہما السلام پر۔ وہ عقیدہ کے اعتبار سے بالکل لامذہب اور اور دھریکے ہیں۔ محض قومی یا رومی طور پر اپنے آپ کو یہودی و نصرانی کہتے ہیں۔ نظام ہے کہ ان لوگوں کی غور میں سماں کے لئے کسی طرح حلال نہیں۔ اور بالذات اگر وہ اپنے مذہب کے پابند ہی ہوں تو ان کو کسی مسلمان گھرانہ میں جگہ دینا اپنے پورے خاندان کے لئے دینی اور دنیوی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اسل راہ سے اس آخری دور میں ہوئیں، وہ ہوتی رہتی ہیں جن کے بعد تادمے روز آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ ایک لڑکی نے پوری مسلم قوم اور سلطنت کو تباہ کر دیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حلال و حرام سے قطع نظر بھی کوئی ذی ہوش انسان اس کے قریب جانے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔

الغرض قرآن و سنت اور اسوۂ مصیٰبی کی رو سے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی کتابی عورتوں کو سماج میں لائے سے علی پر بھی کریں۔ آخر آیت میں یہ ہدایت بتی کر دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کو اگر رکھنا ہی ہے تو باق عہد نکاح کر کے بیوی کی حیثیت سے رکھیں۔ ان کے حقوق مع وغیرہ ادا کریں۔ ان کو درختہ کے طور پر رکھنا اور کھلے طور پر بدکاری کرنا یہ سب چیزیں حرام ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

اے ایمان والو جب تم اس وقت نماز کو اٹھو

وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

اپنے منہ اور ہاتھوں کو گھٹائی تک اور سر کو اپنے سر سے

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْبِئُوهَا

اپنے منہ اور ہاتھوں کو گھٹائی تک اور سر کو اپنے سر سے

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کسی سے

اور پھر ان ساری صورتوں میں، تم کو پانی (کے استعمال سے موقع نہ ملے) خواہ بوجہ ضرر کے یا پانی نہ ملنے کے، تو ان سب حالتوں میں تم پاک زمین سے تھیر کر لیا کرو یعنی اپنے پیچ و لہجہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اس زمین کی جانس، پرستے رہا تم کو اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے مقرر فرمانے سے یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں (یعنی یہ منظور ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے) چنانچہ احکام مذکورہ میں مذکورہ اور جمیع احکام شریعیہ میں عموماً رعایت سہولت و مصلحت کی غایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ منظور کرتا ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے، اس لئے تمہاری ہر بات کے قواعد اور طریق مت و ع کے اور کسی ایک طریق پر بس نہیں کیا گیا کہ اگر وہ نہ ہو تو تمہاری ممکن ہی نہ ہو، مثلاً صرف پانی کو ملا کر رہا جاتا تو پانی نہ ہونے کے وقت تمہاری تمام باتیں نہ ہو سکتی، یہ باتیں ابراہان تو خاص احکام طہارت ہی میں ہے۔ اور تمہاری تمام الامانات میں عام ہے پس یہ تدبیر دونوں کو شامل ہے اور اگر یہ احکام نہ ہوتے تو کوئی طہارت شامل نہ ہوتی۔ اور یہ منظور ہے کہ تم پر اپنا انعام تمام فرمادے۔

اس لئے احکام کی تعمیل نہ مانی تار بہ مال میں تمہاری بدلی و قلبی جس کا ثمرہ رضا و قرب ہے جو عظیم نعمت حاصل کر سکو، تاکہ تم اس عنایت کا شکر ادا کرو اور شکر میں امتثال بھی داخل ہے، اور تم کو اللہ تعالیٰ کے نعام کو جو تم پر ہو رہے یاد کرو، جس میں ہر انعام یہ ہے کہ تمہاری فلاح کے طریقہ تمہارے لئے متروک کر دئے، اور اس لئے اس عہد کو ہی یاد کرو، جس عہد سے تم یہ کیا ہے عہد تمہارے اس کا التزام بھی کر لیا تھا کہ عہد لینے کے وقت تم نے کہا تھا کہ ہم نے ان احکام کو، تمہارا فرمان یا کیونکہ اس کام لانے کے وقت ہر شخص اسی منعمون ہوا کہ اس نے، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کی پوری خبر رکھتے ہیں، اس لئے جو کام کرو اس میں اخلاص و اعتقاد بھی ہونا چاہیے نہ صرف من و تقنا، بلکہ متناہی نہیں۔ مطلب یہ کہ ان احکام میں اول تو تمہارا ہی انفع چہرہ تم نے اپنے سر بھی رکھا ہے۔ پھر مخالفت میں ضرر ان وجوہ سے امتثال ہی ضروری ہو اور وہ بھی دل سے ہونا چاہیے ورنہ امتثال عدم امتثال ہی کہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ

اے ایمان والو! کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کے واسطے کو، ہی دینے کو

بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓآلَا

انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا إِعْدِلُوا اِمْدَهُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

یچھڑو عدل کرو عدل کرو عدل کرو زیادہ دیکھو تقویٰ سے اور ڈرو اللہ سے

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ

اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

سے جو ایمان لائے اور عمل کرے صالحین کے لئے مغفرت اور اجر

عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

وہ جو کفر کیا اور آیتوں کو جھٹلایا اور جھٹلایا وہ ہیں

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

وہ جہنم کے باشندے

خِلاص تفسیر

(۱) تیسرا فقرہ

آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نوبت دہی کے لئے احکام کی، پوری پابندی کرنے والے اور شہادت کی نوبت آئے تو انصاف کی شہادت دیکھنے والے رہو، اور کسی خاص گروہ کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جو اسے تم ان کے معاملت میں، مداراکرنا ضرور یہ معاملہ میں، عدل کیا کرو، یعنی ان کو زیادہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس سے تقویٰ کے ساتھ موجودیت کہتا ہے، اور تقویٰ اہلکار تم پر فرض ہے، چنانچہ حکم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ الی مخالفت سے دور رہو، میں غفرت ہے تقویٰ کی پس عدل ہو کہ اس فرض تقویٰ کا موقوف علیہ ہے نیز فرض ہو گا، بلکہ شعبہ انسانی کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے، پس مخالفین احکام کو سزا دے گا اور تو لایعید نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے آیتیں ہم تک و مدہ کیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور ثواب عظیم ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو تمہارا، بتلایا ایسے لوگ روزانہ میں رہنے والے ہیں۔

معارف ومسائل

مذکورہ تین آیتوں میں سے پہلی آیت ہ مضمون تقویٰ بیان ہی الفاظ کے ساتھ سورہ

کے خیالات ہو۔ اور سورہ مائدہ میں دو قسموں کے ساتھ عدل و انصاف پرستے کا حکم دیا تھا اور وہاں لفظ اللہ کو مقدم کر کے انسانی کمالات کو مذمت میں منسوب ہونے سے منع کیا۔ کہ تم و سب اللہ کے لئے کھڑے ہو جس کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ دو قسموں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورہت میں دو قسموں کے ساتھ عدل و انصاف پرستے کی طرف ہدایت ہے۔ ایک یہ کہ خواہ موملہ دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے عدل و انصاف کے لئے کھڑے ہو۔ دوسری تعلیم کی رعایت سے اس میں کمزوری آتی ہے۔ اور دوسری ہدایت ان دونوں آیات میں اس کی بقی ہے کہ شہادت اور بیعت سے ہمالیہ پرستے پر پوری نئی جگہ ہے۔ فیصلہ کرنے والوں کو حق اور صحیح فیصلہ دینے میں دشواری پیش نہ آئے۔

لہذا ان کریم نے اس میں دشمنوں پر بھی آیات میں مختلف ضمانات سے زور دیا ہے۔ اس کی تاکیہ فرمائی ہے کہ ایک بھی کوئی دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ اور سستی نہ برتیں۔ ایک آیت میں نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا

لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلًا بِآيَاتِ اللَّهِ

یعنی گوہی دیکھو کہ ہمیں در جو شخص پہلے اس کا دل پہنچا رہا ہو جس سے یہی گواہی دینا واجب اور اس کا پیمانہ سخت کنہ ثابت ہوا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن فرماتا ہے کہ یہ بھی نظر رکھیے کہ جو کون کو چاہی ہو ابھی دینے سے روکتے والی چیز دراصل یہ ہے کہ وہ کوہر بار عدالتوں کی حد بندی اور فقہوں متسم کی ذلت جہت سے سابقہ پڑتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا نام کسی گواہی میں آ گیا وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے کاروبار سے کیا اور خدمت کی ذمت میں مبتلا ہوا۔

مسئلے قرآن کریم نے جہاں پہنچے گئے ہیں دینے کو لازم و واجب قرار دیا وہیں یہی ارشاد فرمایا۔ وَأَلَّا تَأْتُوا بِلَاغٍ بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یعنی معاملہ کی تحریک والوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

آج کی عدالتوں اور ان میں پیش ہونے والے معاملات کی اگر صحیح تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ موقع پرکے اور سچے گواہوں کو ہر گز نہیں ملتا ہے۔ سمجھدار مشاہدین آدمی جہاں کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں وہاں سے بجاگت ہے کہ کہیں گواہی میں نام نہ آجائے۔ پولیس ادرہ دھمکے کو اہل سے غمناک پڑی کرتی ہے۔ اور نتیجہ اس کا وہی ہو سکتا ہے جو بات و دان مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ فیصلہ دہس پانچ ہدایتیں ہیں حق و انصاف پر فیصلہ نہیں ہو سکتا اور

عدالتیں بھی مجبور ہیں، جیسی شہادتیں ان کے پاس پہنچتی ہیں وہ اپنی سے ذریعہ کوئی نتیجہ نکال سکتی ہیں اور انھیں کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتی ہیں۔

مگر اس بنیادی غلطی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اگر گواہوں کے ساتھ شرائط معاملہ کیا جائے اور ان کو بار بار پریشان نہ کیا جائے تو اچھے بہت نیک اور سچے آدمی قرآنی تعلیمات کے پیش نظر گواہی میں آنے سے باز نہ رہیں گے۔ مگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ کی ابتدائی سختی جو پولیس کرتی ہے وہ ہی بار بار بدکردار گواہ کو اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ وہ آئندہ اپنی اولاد کو کہہ دیتا ہے کہ کبھی کسی معاملہ کے گواہ نہ بن رہا ہوں۔ یہی معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے تو وہاں تارکیوں پر تارکیاں لگتی ہیں۔ تاریخ پر مس ناکردہ نہ کہ کوئی تازی کی سزا بھگتتی پڑتی ہے۔ اس طواری ضابطہ فارسی سے جو انگریز اپنی یاد کا پتہ لکھا ہے، ہماری ساری عدالتوں اور محکموں کو کندہ کیا ہوا ہے۔ قدیم سادہ طرز پر جو آج بھی تیار و بعض دور سے ممالک میں رائج ہے، نہ مندرجات کی اتنی کثرت ہو سکتی ہے ورنہ ان میں اتنا لول ہو سکتا ہے نہ گواہوں کو گواہی دینا مصیبت بن سکتا ہے۔

خاصہ یہ ہے کہ ضابطہ شہادت اور ضابطہ فارسی اگر قرآنی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے تو اس کی برکات آج بھی آنکھوں سے متبدلہ ہونے لگیں۔ قرآن نے ایک طرف واقعہ سے باخبر لوگوں پر سچی شہادت دکرے کو لازم و واجب قرار دے دیا ہے۔ تو دوسری طرف لوگوں کو ایسی ہمتیں دیدی ہیں کہ گواہوں کو بلاوجہ پریشان نہ کیا جائے۔ کم سے کم وقت میں ان کا بیان لیکر فارغ کر دیا جائے۔

استیانات کے نمبر۔ سند و ساری تفصیلات اور انتخابات کے دوٹ سب شہادت کے حکم میں داخل ہیں۔	آخر میں ایک اور اہم بات بھی وہاں جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ لفظ شہادت اور گواہی کا جو مفہوم آج کل غفلت میں مشہور ہو گیا ہے وہ تو صرف مقدّمات و خصوصیات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے
--	--

لئے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ مگر قرآن و سنت کی صحت میں لفظ شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً کسی بیرون کو ڈسٹری سٹیشن دینا کہ یہ ڈیوٹی دکرے کے قابل نہیں یا نوکری کرنے کے قابل نہیں۔ یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اگر مسوئین واقعہ کے خلاف لکھا گیا تو وہ جھوٹی شہادت ہو کر گناہ کبیرہ ہو گیا۔

اسی طرح استیانات میں مذکور کے پڑچال پر منبرِ سلطان بھی ایک شہادت ہے۔ اگر حاکم

جو جو کر یا بے زبانی سے غیروں میں پیشی کر دے تو وہ بھی تہیوتی شہادت ہے۔ اور حرام
اور سخت لغت ہے۔

ہا میاب ہونے والی۔ رخ حقیقی صبر کو سزا یا سزا یافتہ دینا اس کی شہادت
ہے کہ وہ مستعد کام کی بلیت و صد حیت رکھتا ہے۔ اور وہ شخص واقع میں ایسا نہیں ہے
تو اس سزا یافتہ یا سزا پر دستخط کرنے والے سب کے سب شہادت کا ذریعہ بن کر
ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح مہیبوں و روٹوں وغیرہ سے انتخاب میں کسی میدان کو روٹ دینا بھی
ایک شہادت ہے جس میں روٹ دینے والے اس کی گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ
شخص اپنی استعداد و قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دینت و مانت کے اعتبار سے بھی
قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔

اب غور کیجئے کہ ہمارے نمائندوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ گواہی
صحیح اور صحیح ثابت ہو سکے۔ ہمارے غور میں کہ انہوں نے اس کو شخص ہمارے حیت و تھیل بھجوا
رکھا ہے۔ اس لئے روٹ کا حق بھی پیسوں کے عوض میں فروخت ہوتا ہے، کبھی کسی دروازے
کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، کبھی نایاب دوستوں اور ذیلی وعدوں کے بھروسہ پر اسکو
استعمال کیا جاتا ہے۔

اور تو اور کتنے پڑھتے دینے والے مسلمان بھی نا اہل لوگوں کو روٹ دینے وقت کبھی یہ
محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ تہیوتی کر رہے ہیں۔

نمائندوں کے انتخاب کے لئے روٹ دینے والے قرآن ایک دوسری حیثیت
بھی ہے جس کو شہادت یا سفارش کہہ جاتا ہے کہ روٹ دینے والا گویا یہ سفارش کرتا ہے
فایں امیدوار کو نمائندہ کی دہی جائے۔ اس ہضم و شرآن کریم کے الفاظ میں پہلے بیان ہو چکا
ہے، ارشاد ہے:-

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا

یعنی جو شخص اچھی سفارش کرے گا، تو اس کے حق میں سفارش کی جیسے اس کے نیک
عمل کا حصہ اس کو بھی ملے گا۔ اور جو شخص بُری سفارش کرنا ہے، یعنی کسی نا اہل اور برے
شخص کو ہا میاب بنانے کی سعی کرتا ہے، اس کو اس کے بُرے اعمال کا حصہ ملے گا۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ امیدوار اپنی کارکردگی کے نیچے سالہ دور میں غلط اور ناجائز

ہام کرے گا، ان سب کا وبال دوش دینے والے کو بھی پہنچے گا۔

دوش کی ایک قسم ہی شرعی حیثیت و حالت کی ہے۔ دوش دینے والا اس امیدوار کو اپنی نعمت کی لئے دیکھ بھال کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ وہ امت اس کے کسی تخصیص سے مستحق ہوتی اور اس سے بفعلاً نعمت صرف اس کی ذات کو پہنچتا تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا مگر یہاں ایسا نہیں، کیونکہ یہ وہ امت ایسے حقوق سے مستحق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس سے اگر کسی نامل کو اپنی نمائندگی کے لئے دوش دینا یا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا بھی اس کی گردن پر رہا۔

خلاصہ یہ کہ ہمارا دوش تو حیثیتیں رکھتا ہے ایسا تمامات، دوسرے شفاعت اور تیسرے حقوق مشہد کہ میں وکالت۔ تنویر حیثیتوں میں جس طرح ایک صاحب نابل آدمی کو دوش دینا موجب تو سب عظیم ہے۔ اس لئے ذات اس کو ملنے والے ہیں۔ اسی طرح نامل یا غیر متدین شخص کو دوش دینا ہوتی شہادت ہی ہے اور بڑی شفاعت بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اس کے تباہ کن اثرات ہیں ان کے اعمال میں لکھ جائیں گے۔

اس لئے جو مسلمان دوش پر فرض ہے کہ دوش دینے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لے کہ جس کو دوش دے رہا ہے وہ ہماری امت و محبت رکھتا ہے یا نہیں اور دیانت دار ہے یا نہیں، محض غفلت و بی پرواہی سے بل و جہاں عظیم کن ہوں ہر گز متبہ نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ

اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَحَلَّى اللَّهُ فُلَيْتُو كُلِّ

الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي

اور مقرر کئے ہم نے ان میں سے بارہ سرد اور کہا اللہ نے میں تمہارے

مَعَكُمْ وَلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ

بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (۱۲۵)

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تمہاری اسی نعمت اور رحمت پر تم پر ہو سب احباب کی ایک قوم اپنی فاقہ پر
ابتداء سے اسلام میں جب کہ مسلمانانِ مہاجرین تھے، اس غریب میں تھے۔ تو یہ اس بات دست دراز
کریں کہ تمہارا نعمت ہی کر دیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو لے لیا اور اس قدر ان کی چلت دیا کہ آخر
میں تم کو غائب کر دیا۔ پس اس نعمت کو یاد کرو، اور ان کام کے مقابل میں، اللہ تعالیٰ نے
اور اگر اس نعمت کا یہ سہرا ہے۔ اور آئندہ کوئی اہل ایمان کو حق تعالیٰ پر اور درمیان پائیں
انہیں سے پیشہ کھارے سب کا رہنا ہے میں آئندہ ہی آخرت سے امید رکھو اللہ تعالیٰ میں خوف
درا اور وہ بتوکل میں امید و رہی دونوں معین مکتب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موصول
کے وہ سب سے، یعنی سر زمین سے ابھی ہمدانیہ تھے جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان عہد کی
تاکید کے لئے ہم نے ان میں سے اموال و فلاح و ان کے قبول کے بارہ بار ذکر کیے تاکہ ہر قبیلہ
پر ایک ایک سرور رہے جو اپنے ہاتھوں پر ہمیشہ اپنی قوم کی تاکید رکھے، اور انہیں تاکید ہمدانیہ
لئے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ انہی فرما دیا کہ میں تم سے یہ سب ہوں انہیں سے ہمدانیہ
کی سب ہو کو جو بہت کی ہمدانیہ ہے کہ عہد اپنی قوم میں و کیا درستی اور اس عہد کا
عہد ہمدانیہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ اور کرے رہو گے اور یہ سب ہمدانیہ
پر اور ہمہ بھی نہ آئے رہیں گے ایمان نہ رہو گے اور او تمہارے لئے ہمدانیہ ان کی

مدد کرتے ہو گئے اور اعلیٰ ذکوۃ کے اور مصارف خیر میں بھی صرف کر کے اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر (یعنی اخلاص کے ساتھ) قرض دیتے ہو گئے تو میں ضرور تم سے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تم کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے (محلات کے) نیچے کو نہریں جاری ہوں گی اور جو شخص اس عہد و پیمان سے بے یقینی ہو گا تو وہ بے شک راہِ راست سے دور چلا پڑے۔

معارف و مسائل

سورۃ مائدہ کی ساتویں آیت جو پہلے ذکر کی ہے، اس میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک عہد و پیمان لینے اور ان کے مانتے اور تسلیم دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ **وَ اذْکُرُوا النِّعْمَۃَ الَّتِیْ اٰتٰیْکُمْ وَ مِیثَاقَ الَّذِیْ بَیْتِکُمْ وَ اَتَقٰیہُ الَّذِیْنَ اٰتٰیْکُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جو عہد و پیمان تم سے لیا ہے اس عہد و پیمان کی یاد رکھو اور جو لوگوں سے تم کو عہد و پیمان لیا ہے ان سے تم کو جو عہد و پیمان لیا ہے اس عہد و پیمان کی یاد رکھو۔ اس کے بعد کی آیت میں عہد و پیمان کی باتیں آہم و فہمات یعنی خاص خاص احکام شرعیہ کا بیان فرمایا ہے جس میں دوست و دشمن سب کے لئے عدل و انصاف کے قیام کی اور اقتدار پانے کے بعد دشمنوں سے جہاد و انتقام کے بجائے انصاف اور رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ عہد و پیمان خود ہی امتِ محمدیہ کا ایک بڑا انعام ہے، اسی لئے اُس کو **اُذْکُرُوا نِعْمَۃَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ** شروع کیا گیا ہے۔

آیت مذکورہ کو پھر اسی جملہ **اُذْکُرُوا نِعْمَۃَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ** سے شروع کر کے یہ بتانا منظور ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس عہد و پیمان کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں قوت و بلندی اور درجات عالیہ عطا فرمائے اور دشمنوں کے ہر مقابلہ میں انکی امداد فرمائی۔ دشمنوں کا قابو ان پر نہ چلنے دیا۔

اس سیت میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مٹا دینے اور قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے، اور تیاریاں کیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو خائب و خاموش کر دیا۔ ارشاد ہے کہ ”ایک قوم اس فکر میں تھی کہ اگر دوست درازی کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے“

جیسی حیثیت سے تو یہ واقعات تاریخ اسلام میں بے شمار ہیں کہ خدا کے منصوبے افضل
خداوند کی سے خاک میں مل گئے۔ لیکن بعض خاص خاص اہم واقعات بھی ہیں جن کو حضرات عظیمین
نے اس آیت ہامصداق قرار دیا ہے۔ مثلاً مسند عبد الرزاق میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ

کسی جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے
صحابہ کرام مختلف حصوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر آرام کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ اور اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیئے۔
دشمنوں میں سے ایک گاؤں کا موقع غنیمت جان کر تھپتھپ کر آئے ہی رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ اور آپؐ وہ تلوار کھینچ کر بولا "هَذَا نَصْرُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ"
کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے دھڑک فرمایا کہ "اللہ عز وجل" گاؤں والے نے
چھوڑ دی تلوار لے لیا۔ وہ ناصحت مہنی آپؐ نے پھر اسی بات کو فرمایا "اللہ
عز وجل" دو تین مرتبہ اسی بات کی گفتگو ہوئی رہی، یہاں تک کہ یہی قدرت نے عرب نے
سے واپس کر لیا۔ تلوار کو میان میں داخل کر کے رکھ دیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ کرام کو بلایا اور یہ واقعہ سنایا۔ یہ گاؤں والے ابھی تک آپؐ کے پیلوں میں بیٹھ ہوئے تھے
آپؐ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ (ابن کثیر)

اسی طرح بعض صحابی یہاں سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ کعب بن اشرف
یہودی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی
تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس کی اطلاع کر دی اور ان کی سازش سازش خالی میں مل گئی
ابن کثیر۔ حضرت مجاہد عذرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کسی معاملہ کے لئے یہودی بنی انیہ کے پاس تشریف سے گئے۔ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا، اور دوسری طرف بنو بن حبش
کو اس دام پر مقرر کر دیا کہ دیوار سے پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک پٹان آپؐ کے اوپر
ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس سے اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادہ پر مطلع فرمایا اور آپؐ
فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ (ابن کثیر)

ان واقعات میں کوئی تضاد نہیں، سب کے سب آیت مذکورہ کا مصداق ہو سکتے
ہیں۔ آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبی حفاظت کا ذکر کرنے

کے بعد فرمایا: وَالْقَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُفَكِّكُمُ كُلٌّ مِّن مَّنْهُنَّ

اس میں ایک رشتہ داری ہے۔ یہ، نعم خداوندی صہبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس نفرت و امداد و رنجی مخالفت کا اعلیٰ سبب تقویٰ اور توکل ہے۔ جو قوم یا فرد جس زمانہ و جہس مکان میں نہ دو دشمنوں کو اختیار کرے گا اس کی بھی ایسی ہی طرح امداد کی طرف سے معاونت و حمایت ہوگی۔ کسی نے خوب کہا ہے

فضائے بذر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو

اُتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

وہ یہ بھی نوکارتا ہے کہ اس جملہ کوریات سابقہ کے مجبورہ کے ساتھ لڑا جائے۔ جن میں بدتر ہیں دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کے احکام دئے گئے ہیں تو پھر اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہوا۔ آیت اخلاص دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک و رواداری کی تعلیم بظاہر ایک سیاسی فلسفہ اور دشمنوں کو جرات و ہمت دلانے کے مراد ہے، اس لئے اس جملہ میں مسلمانوں کو اس پر متوجہ کیا گیا۔ اگر تقویٰ شعور و اللہ تعالیٰ پر ہمد و سہ کرنے والے ہو تو یہ رواداری اور حسن سلوک بھی رے کے قطعاً نہیں ہوگا، اور دشمنوں کو مخالفت کی جرأت کے بجائے تمھارے زیر اثر رہنے اور اسلام سے قریب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نیز تقویٰ اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو کسی انسان کو عہد و میثاق کی پابندی پر ظاہر و باطن مجبور کر سکتا ہے۔ جہاں یہ تقویٰ مبنی خوف خدا نہیں ہوتا وہاں عہد و میثاق کا وہی حشر ہوتا ہے جو جہل عام لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اس لئے اور یہی جس آیت میں میثاق کا ذکر ہے وہاں بھی آخر آیت میں وَالْقَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا گیا۔ اور یہاں بھی اس کا اعادہ کیا گیا، نیز اس پورے آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی فتح و انتہت صرف ان ہی ساز و سامان کی مرہون منت نہیں ہے بلکہ ان کی اصل طاقت کا راز تقویٰ اور توکل میں مضوم ہے۔

اس آیت میں مسلمانوں کے عہد و میثاق لینے اور ان کے ایثار و عہد پر دنیا و آخرت میں اس کے پیش بہت توجہ کا ذکر کرنے کے بعد معاملہ کا دوسرا رخ سامنے لانے کے لئے دوسری آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ عہد و میثاق لینا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ان سے پہلے دوسری امتوں سے بھی اسی قسم کے میثاق لئے گئے تھے۔ مگر وہ اپنے عہد و میثاق میں پورے نہ اترے۔ اس لئے ان پر طرح طرح کے مذاہب مستط کے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایک عہد لیا تھا۔ اور ان سے عہد لینے کی یہ صورت اختیار کی گئی تھی کہ پوری قوم بنی اسرائیل جو بارہ ٹانڈالوں پر مشتمل تھی انہیں سے ہر ٹانڈال سے

ایک سردار چنا گیا، وہ ہم خاندان کی ہمت سے اس کے سردار بننے کی ذمہ داری اٹھائی کہ میں اور میرا پورا خاندان اس میثاق اچھی کی بندگی کرے گا۔ اس طرح ان بارہ سرداروں نے یورپی قوم بنی اسرائیل کی ذمہ داری سے لی۔ ان کے ذمہ یہ تھا کہ خود بھی اس میثاق کی پابندی کریں۔ اور اپنے خاندان سے بھی کریں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عاقبت وفیقیت کے معاملہ میں اسلام کا اصل اصول تو یہ ہے کہ وہ

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی
کہ دریں راہ ضلال بن ضلال چیزے نیست

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ اوداع سے تار بنی خطبہ میں یورپی وضاحت کے ساتھ اس کے انداز فرما دیا ہے کہ اسلام میں عرب و شہم، کالے، کورے اور اونچی نیچی ذات یا تہ کوئی امتیاز نہیں۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ سارے سلاطین کا بھائی ہو گیا۔ حسب نسب رنگ و وطن، زبان کے امتیازات جو جو بیت کے بت تھے ان سب کو اسلام نے توڑ ڈالا، لیکن اس نے معنی یہ نہیں کہ اجتماعی مساوات میں نظم و ضبط رکھنے کے لئے بھی حسانہ الہی خصوصیات کا لحاظ نہ کیا جائے۔

یہ فطری امر ہے کہ ایک خاندان کے لوگ اپنے خاندان کے ہونے پہنچنے والے آدمی پر نسبت دوسروں کے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ شخص ان کی یورپی نفسیات سے واقف ہو سکی بنا پر ان سے منہ بات و خیالات کی زیادہ رعایت کر سکتا ہے۔ اسی حکمت عملی پر مبنی تھا کہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں سے جب عہد لیا گیا تو ہر خاندان کے ایک ایک سردار کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔

اور اسی انتظامی صورت اور مکمل اطمینان و سکون کی رعایت اس وقت بھی کی گئی ہے جبکہ قوم بنی اسرائیل یانی نہ ہونے کی وجہ سے سخت اضطراب میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی اور حکیم خداوندی انہوں نے پناہ عہد ایک پتھر پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے بارہ چشمے بارہ خاندانوں کے لئے علیحدہ علیحدہ جاری کر دیئے۔

سورہ اعراف میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے مس احسان، علیم، اس طرح

ذکر فرمایا ہے :-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِكُلِّ قَبِيلَةٍ مِّنْهُنَّ مَخْرَجًا
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّجِدُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَّعًاذًا
مِّنْهُمْ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَّعًاذًا
مِّنْهُمْ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَّعًاذًا

ہم نے ہر قبیلہ کے لئے بارہ خاندان بارہ جماعتوں
میں۔ چھ مہینے کے پتھر سے بارہ چشمے ام ایہ
خاندان کے لئے جدا۔

اور یہ بارہ نامزد بھی کچھ غیبی خصوصیت و مقبولیت رکھتا ہے۔

جس وقت انصارِ مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لئے دعوت دینے حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے بذریعہ بیعت معاہدہ دیا تو اس معاہدہ میں بھی انصار کے بارہ سرداروں نے ذمہ داری لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی ان میں تین سردار قبیلہ اوس کے اور نو قبیلہ خزرج کے تھے۔ ابنِ شہر آشوب

اور صحیحین میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں! ہمارے اور انصاریوں کے درمیان میں وقت تک چلتا رہے گا، جب تک کہ بارہ خلیفہ ان کی قیادت کریں گے۔ امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث نے کسی اختلاف سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بارہ امام ہیں بعد دیکر سلسلہ ہوں گے۔ بلکہ ان کے درمیان فاصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ چار خلیفہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم مسلسل ہوئے اور درمیان کی کچھ مدت کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز باجماع امت یا پنجویں خلیفہ برحق مانے گئے۔

علامہ امام غزالی نے کہا کہ جتنی سربراہان سے معاہدہ لینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارہ خدام انوں کے بارہ سرداروں کو ذمہ دہرہ ایا اور ان سے ارشاد فرمایا: اِنِّیْ مَعَكُمْ یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عذاب یہ ہے کہ اگر تم نے میثاق کی پابندی کی اور دوسروں سے پابندی کرائے کا عزم کیا تو میری امداد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس میثاق کی چند اہم دفعات اور جتنی اس میں کی غیبتیں اور ان پر عذاب الہی کا ذکر ہے۔

میثاق کی دفعات کا ذکر کرنے سے پہلے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ: اِنِّیْ مَعَكُمْ جس میں دو باتیں تبادلی کی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تم میثاق پر قائم رہے تو میری امداد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور تم پر قدم پر اس کا نشانہ کدہ و گدے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور اس میثاق کی نگرانی فرما رہا ہے، تمہارا کوئی عزم و ارادہ، اور فکر و خیال یا حرکت و عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ تمہاری مخلوقوں کے رازوں کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ تمہارے دلوں کی نیکیوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے۔ میثاق کی خلاف ورزی کر کے تم کسی طرح بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اس بعد میثاق کی دفعات میں سب سے اہمیت صلوٰۃ کا ذکر ہے۔ اور پھر زکوٰۃ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ کے فرائض اسلام نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی رکھے تھے۔ اور دوسرے قرآنی اشارات و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرائض صرف بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مخصوص نہیں

بلکہ ہر پیغمبر اور ہر شریعت میں ہمیشہ یہ درست رہی ہے۔ تمسیر انہی میثاق میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کے مقصد و شہادہات میں ان کی امداد کریں۔ یہی اسرائیل میں چونکہ بہت سے رسول آئے تھے، ان سے آئے ان کے خصوصیت سے اس کی تاکید فرمائی گئی۔ اور کچھ یہ نیا تھا کہ درجہ عملیات، نماز، زکوٰۃ سے رتبہ مقدمت۔ مگر میثاق میں مقدم اس کو رکھ دیا جس پر باغض عمل کرنا تھا۔ آئے والے رسول تو بعد میں آئیں گے، ان پر ایمان رکھنے اور ان کی امداد کرنے کا وقوع بھی بعد میں ہونے والا تھا اس سے اس کو مؤخر بیان فرمایا گیا۔

چوتھا فیہ میثاق میں یہ ہے کہ۔ افرضلکم مائۃ قرض حسنًا۔ (یعنی تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھی طرح کا قرض)۔ یہی طرح کے قرض ہر مذہب میں ہے کہ اقل میں کے ساتھ ہو، کوئی دنیوی غرض اس میں شامل نہ ہو، ورنہ اللہ کی راہ میں محبوب چیز خرچ کرے۔ ردی اور بیہزار چیزیں دے کر دے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض دینے سے اسلئے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرض ہر ذی اوقاف اور خدق و جب۔ دسمہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ یقین کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔

اور زکوٰۃ فرض کا ذکر مستفاد کرنے کے بعد اس بعد قرض حسن کا ذکر یہ بتلانا مناسب ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات و خیرات ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان صرف زکوٰۃ دکر کے ساری مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور مالی حقوق انسان کے ذمہ ہیں۔ ایسی جگہ مسمیٰ نہیں تو تعمیری ہے اور دینی تعلیم کے لئے حکومت متکفل نہیں ہے تو دینی تعلیم کا تنظیم مسلمانوں ہی پر لازم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ فرض عین اور یہ فرض کفایہ ہیں۔

فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ قوم کے چہرہ افراد یا کسی جماعت کے لئے اس ضرورت کو پورا کر دیا تو دوسرے مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ آج کل دینی تعلیم اور انیس کے مدارس جس کسمپرسی اور بے بسی کے عالم میں ہیں ان کو وہی لوگ جاتے ہیں، جہنوں نے اس کو دین کی ہم خدمت سمجھ کر قائم کیا ہو ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی حد تک مسلمان جانتے ہیں کہ ہر ذمہ فرض ہے۔ اور یہ جانتے کے باوجود بہت کم افراد ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ورنہ اگر لوگوں میں اتنی بہت کم افراد ہیں تو پورا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو غل غل جو زکوٰۃ دکر کے واسطے ہیں تو وہ بالکل بے سمجھ ہو سکتے ہیں کہ اب ہمارے ذمہ اور کچھ نہیں۔ ان کے سامنے مسجد کی ضرورت آئے تو زکوٰۃ

ہاں یہ تیس کرتے ہیں، اور دینی مدارس کی ضرورت پیش آئے تو صرف روئے کمال دیا جائے، مالک کو
یہ خبر ملے کہ روئے کمال دیا جائے گا اور اس کی روئے کمال دیا جائے گا اور اس کی روئے کمال دیا جائے گا
سی آیات نے اس کو واضح کر دیا ہے۔

میتاق کی حدود و قیودات میں کر کے یہ بھی یہ بتا دیا کہ کر کے میتاق کی یہ بھی یہ بتا دیا کہ
تو ایہ کی کہ میتاق کی حدود و قیودات میں کر کے یہ بھی یہ بتا دیا کہ کر کے میتاق کی یہ بھی یہ بتا دیا کہ
حدت میں رکھ کر اس کے لئے یہ بھی یہ بتا دیا کہ کر کے میتاق کی یہ بھی یہ بتا دیا کہ کر کے میتاق کی یہ بھی یہ بتا دیا کہ
اس کی لئے یہ بھی یہ بتا دیا کہ کر کے میتاق کی یہ بھی یہ بتا دیا کہ کر کے میتاق کی یہ بھی یہ بتا دیا کہ
گڑھے میں جا کر۔۔۔۔۔

فِيمَا نَقَضَهُمْ مِّثْقَا قَهْمٍ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ

قَسِيَةً يَحُرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا

مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا

قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَخِفْ عَذْبُهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا

مِثْقَا قَهْمٍ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ

اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۱۴)

اللہ جو کچھ کرتے تھے۔

بعد معاصر پر غصہ ہوئے مگر آج کے دور میں وہ بھی دیکھی، مگر وہ تو اب بھگنے لگا ہے۔ اور اپنی
تغیانی اور سرکش میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ غصہ کے لئے ہی تھا کہ اسے جو اس کو دنیا ہی
میں لمبائی ہے۔

پس اگر یہ فرمایا ہے۔ ان میں سے جو حصہ تھیں ان کے لئے ان میں سے
الساۃ الساتۃ الساتۃ بعد ان۔ یعنی نیکی کی ایک تہا جو اس کے بعد ان کو دوسری
نیکی کی توقع ہوئی ہے۔ مگر ان کے لئے یہ ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
لہذا ان کی طرف سے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
زور رکشد در جہاں کج گنج

ایک جلی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے اور ایک بدی دوسری بدی کو اور لے لے لے لے
ساکھ لے آتی ہے۔

یہ اس سیریل کو تہذیبی و تمدنی و فکری و علمی کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
دور ہوئے۔ جو سب سے بڑا وسیعہ فکری ہے۔ اور ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
تکلیف دہی کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
تہذیب دینے ہیں۔ یعنی ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
یعنی ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

اس معنوی سیریل کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
لی ایسی کہ اس کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
بارہن کی۔ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
نظاع ہوئے ہیں۔ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
دیکھو ہر جہاں ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

یہاں تک کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
تہذیبی و فکری کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
ان کو ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
دی گئی کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
معاف کریں۔ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے
ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ شَيْئًا مِمَّا كُنْتُمْ

تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ذُقْ فَلَجَاءَكُمْ

مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يُهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ

اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ

الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ بِمَعِينٍ

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ

مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ

وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ

بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ

وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَبِذِهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا ذُو الْعَرْشِ الْكَافِرُونَ

بَيْنَهُمَا ذُو الْعَرْشِ الْكَافِرُونَ

خلاصہ تفسیر

اسے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اسے پس آجین کے کمال علمی ہا تو یہ حال ہے کہ کتاب اسے تمامین سے جن چیزوں کو تم پہنچا لیتے ہو، ان میں سے بہت سی باتوں و اجن کے انہار میں کوئی شرعی مضامین نہ ملے۔ تحقیق علوم و فہم اس کے بارہو نہ جس وقت کے ذریعہ و تمہارے انہار سے سامنے صاف صاف نکول دیتے ہیں اور کمال علمی و خلاقی کا یہ عالم ہے کہ ان چیزوں کو تم سے پہنچا لیا تھا ان میں سے: ت سے امور اور جہانے اور باتیں ہونے کے باوجود خلاق نے انہار سے در گذر فرما لے ہیں جبکہ ان کے انہار میں کوئی شرعی مضامین نہ ہو صرف تمہاری رسوائی ہی ہوتی ہو۔ اور یہ کمال علمی و لیاں ہوتے ہیں اور کمال اخلاقی اس کا مویہ اور موند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول ان کے علیہ اللہ علیہ وسلم کے درجہ بزرگات کے علاوہ خود مقدار سے مانتا ہے کہ وہ آپ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اتنی رسول کے ذریعہ، تمہارے پاس ہمدی "ت سے آپ کو روشن ہو آلی ہے۔ اور (وہ) ایک کتاب و انجیل ہے۔ اس کے درجہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو تمہارے حق سے ملے لب ہوں۔ سلامتی کی۔ ہیں تمہارے ہیں انہی جنت میں ہمارے طریقے جو تمہارے تمامہ و اعمال میں تحیم فرماتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں سلوحتی تو جنت ہی میں ہوتی ہے کہ نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ در زوال کا خطرہ، اور ان کو توفیق سند خود مصیبت کی، کیوں ان کے حال کر ایمان و سعادت کے، نورانی طرف سے آتے ہیں۔ اور ان کو ہمیشہ راہ راست پہنچایم رکھتے ہیں۔ بہر شہر وہ ایک کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح بن مریم ہے، آپ ان سے یوں پوچھتے کہ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو تم سندہ عین سمجھتے ہو، اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں، ان سب کو موت سے، پاک کرنا چاہیں تو (کیا) کوئی شمشیر ایسا ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے ذرا بھی ان کو بچا سکے۔ یعنی اتنی بات ہو تو تم ہی مانتے ہو کہ ان کو پاک کرنا اللہ کی قدرت میں ہے، تو جس ذات کا پاک کرنا دوسرے کے قبضہ میں ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے عقیدہ لوہریت مسیح کا باطل ہو گیا۔ اور (جو حقیقتہ خدا اور سب سے معبود ہے یعنی اللہ تعالیٰ) اس کی یہ شان ہے کہ ان کے لیے خاص ہے حکومت آسمانوں پر اور زمین پر اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان پر اور وہ جس چیز کو (جس طرح) چاہیں پیدا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز یہ پوری قدرت ہے۔ اور یہود و نصاریٰ (دونوں فرقے) دیکھو

فرقہ ہا عقیدہ سے یعنی یہ اچھڑت کی فتح امعاذ اللہ، مبنی اللہ تعالیٰ ہے۔ مقررہ دین و احکام سے
 کسی نہ وہ تمام عقول سے منقاد باطل پر ماری جب جہتیں جو حقیقہ کے خلاف ہیں خود خدا
 کا بیٹا ہونے کا عقیدہ جو یہ یقین خدایوں میں ہے ایک دم ہونے کا عقیدہ مناسب ہو۔ اس سے
 سب کا زور اور ابطال ہو گیا۔

اور اس جہالت سے کہ وہ ان کی دعوہ ذر ذر مانتے ہیں دو گتیاں ہو سکتی ہیں
اول تو یہ کہ حضرت مسیح مایہ... کے سامنے یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو اللہ سے
بچا سکتے ہیں۔ نہ اپنی ماں کو جن کی خدمت و حفاظت کو شریعت بیباں نے بیان کیا ہے بلکہ
عزیز رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں کس قدرت کے خیال کی بھی تردید ہوگی۔ تو حضرت
مریم کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔

اور اس کے بعد حضرت مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بطور فرض کے ذکر فرمایا ہے۔
 مابعد نزول قرآن کے وقت حضرت مریم کی موت کو فرض نہیں کرتے بلکہ واقع ہو چکی تھی۔
 اس کی وجہ یا تو تکلیف ہے۔ یعنی جس میں موت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور فرض کے بیان
 کرنا تھا، مگر ہا ذکر بھی اسی عنوان کے ضمن میں لایا گیا ہے چنانچہ ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اور
 یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اویہ بنہ کہ ہیں طوح حضرت مریم پر ہم موت کا طوح لڑھکے ہیں حضرت
 مسیح اور دوسری سب مخلوق پر بھی اسی طرح مسابہ کر دینا اور سب قبضہ میں لے لیا۔ اور
 یہ خلقت مابین کائنات میں مساویوں سے سی اختیار کا باطلہ ہے۔ مگر کو باطل کرنا ہے۔ کیونکہ
 حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھوں کے یوں لے لیا کہ ان کی پیدائش ماری
 دنیا کے قہروں کے تحت اپنے باپ سے۔ مگر وہ بتی انسان ہوتے تو
 قہر کے تحت ہوتا اور باپ وہ ہوتا کہ ذرا بے اختیار نہیں ہوتا۔

اس جملہ میں اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب طرح قدرت کا ملکہ حاصل ہے۔ کہ جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کر دے۔ جیسا کہ آیت ہے۔

ان مثل عبیدی بنشد او را گمشد آقام

ہیں اسی شبہ کا ازالہ فرمایا جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تخلیق ماقبل از ان قدرت سے الگ ہونا ان کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔

دیکھو قدرت آدم علیہ السلام کو تو حق تعالیٰ نے مہاں اور بایں دونوں کے بطن سے پیدا فرمادیا تھا۔ ان کو سب قدرت پیدا ہی خالق و مالک اور رزق عبادت ہیں۔ دوسرے اکوئی ان کا شریک نہیں ہو سکتا۔

معارف و مسائل

تَحِلِّي قَدَرِ مَدَّتِ الرُّسُلِ - فترت کے لفظی معنی سُست ہونے، ساکن ہونے اور کسی کام کو معطل اور بند کر دینے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں مَدَّت تفسیر نے فترت کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ اور مراد اس سے کچھ حصہ کے لئے مسلسل نبوت و انبیاء پر بند رہنا ہے جو مدت عیسیٰ کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک لازمہ ہے۔

زمانہ فترت کی تحقیق حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا زمانہ ہے۔ اس تمام مدت میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اس میں کبھی فترت نہیں ہوئی۔ صرف بنی اسرائیل میں سے ایک ہزار انبیاء اس حصہ میں مبعوث ہوئے۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو نبیاں ہوئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان صرف پانچ سو سال کا عرصہ ہے۔ اس میں سلسلہ انبیاء بند رہا، اسی لئے اس زمانہ کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی آثار زمانہ انبیاء کی بعثت سے خالی نہیں رہا۔ (اقرطبی مع الفتح)

حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی مدت، اسی مدت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی مدت میں اور کبھی مختلف روایات ہیں جن میں اس سے کم و بیش مدتیوں بیان ہوئی ہیں۔ مگر اصل مقصد یہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امام بخاری نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء علیہما السلام کے درمیان کا زمانہ چھ سو سال کا تھا۔ اور اس پوری مدت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کے حوالہ مشکوٰۃ مشرفین میں حدیث آئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنَا اَوَّلُی لَنَا مِنْ بَعِیْثِنِی - یعنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اور اس کا مطلب آخر حدیث میں یہ بیان فرمایا: لَنْ یَنْتَهِیَ سَبْئٌ لِّعَنْیْہُمْ دُوْنُوں کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔

اور سورہ لیس میں جو تین رسولوں کا ذکر ہے وہ درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے۔ جن کو لغوی معنی کے اعتبار سے رسول کہا گیا ہے۔

وہ زمانہ بن سنانؑ کی ہجو جنس سے اس زمانہ فترت میں ہونا زیادہ کیا ہے اس کے متعلق آنسیدہ روح المعانی میں بحوالہ شہاب بیان کیا ہے کہ ان کا نہیں ہونا تو صحیح ہے حرز زمانہ اُن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہے بعد میں نہیں۔

زمانہ فترت کے احکام | آیت مذکورہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی قوم ایسی ہو کہ اُن کے پاس نہ کوئی رسول اور نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ اُن کے تابعین ہوئے، اور نہ عیسٰیؑ کی شریعت ان کے پاس محفوظ رکھی تو یہ لوگ اگرچہ اہل کتاب کے علاوہ کسی مذہب اور فرائض میں مبتلا ہو جاویں تو وہ معذور نہیں بنادیں گے۔ وہ مستحق مذاب نہیں ہوں گے۔ اسی سے حضرات فقہاء اہل فتنہ کے معاملہ میں اختلاف ہے کہ وہ بخشے جاویں گے یا نہیں۔

تہو رہا زبان یہ ہے کہ امید ہی کی ہے کہ وہ بخشدین جاویں گے جبکہ وہ اپنے اس مذہب کے پابند رہتے ہوں جو غلط سلیقہ اُن کے پاس حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کی طاعت منسوب ہو کر موجود تھا۔ البتہ ظاہر ہے کہ وہ توحید کے منہ لخت اور شے سے نہیں مبتلا رہوں۔ لیونکہ مسند توحید کسی شکل کا محقق نہیں۔ وہ ہر انسان ذرا سا غور کرے تو اپنی ہی عقل سے معلوم کر سکتا ہے۔

ایک سوال اور جواب | یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جن اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو اس آیت میں خطاب ہے، اُن کے لئے اگرچہ زمانہ فترت میں کوئی رسول نہیں ہو چکا مگر اُن کے پاس تو رات و رات نبیؑ موجود تھی۔ ان کے علماء بھی تھے تو پھر قیامت میں ان کے لئے یہ عذر کون سا ہوگا کہ ہم نے اس کوئی آیت نہیں سنی تھی۔ جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک تک تو رات و رات انجیل باقی نہیں رہی تھی۔ توحیدیت ہو کر ان میں جمود کے شے کہانیاں داخل ہو گئی تھیں۔ اس لئے اُن کا وجود مذہم برابرت ہے اور اتفاق سے کہیں کوئی اصلی نسخہ کسی کے پاس گنہگار ہو گیا ہو تو پھر بھی تو وہ اس کے منافی نہیں جیسا کہ بعض علماء ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھی ہے کہ تو رات و رات انجیل کے اصلی نسخے کہیں کہیں موجود تھے۔

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم | اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لئے مخصوص کمالات کی طرف اشارہ رسول مائدہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل فترت کے بعد آئے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ تم لوگوں کو پہنچا کہ آپ کے وجود کو غنیمت کہہ لیں اور یہی نعمت سمجھیں کیونکہ مدت دراز سے یہ سلسلہ بند

کہا، اب تمہارے لئے پیر کھولا گیا ہے۔

دوسرا اس طرف بھی بہت کراہ ہے کہ آپ ہاں شریعت نہ لائے نہ مانے اور اپنے مقام میں ہونا
ہے جہاں علم اور دین کی روشنی موجود نہ تھی۔ مخلوق خدا خدا سے نہ آشنا ہو کر بہت پرستی
میں لگ گئی تھی۔ ایسے زمانے میں یہی قوم کی اصلاح کوئی آسان نہ تھا۔ ایسے جاہلیت کے
زمانے میں ایسی بڑی ہی بڑی قوم آپ کے حوالہ ہوئی۔ آپ کے فیض صحبت اور نور نبوت سے
گھوڑے ہی غصہ میں یہ قوم ساری دنیا کے لئے علم، عمل، خلاقیت، معاملات، معاشرت اور
تمام زندگی کے شعبوں میں استاد اور قابل اقتداء قرار دی گئی۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی پیغمبری و تعلیم ہر تمام انبیاء سابقین میں افضل و اعلیٰ ہونا
مشہور شدہ ثابت ہو گیا۔ جو ذکر کسی مایوس علاج مانیش کا علاج کرے اور ایسی جگہ
میں کرے جہاں طبی آلات اور دوائیں بھی مفقود ہوں۔ اور یہ وہاں کے علاج میں اتنا
کامیاب ہو کہ یہ لب دم مریض نہ صرف یہ کہ تندرست ہو گیا بلکہ ایک حاذق اور مہاجر ڈاکٹر بھی
بن گیا۔ تو اس ڈاکٹر کے کمال میں کسی کو کیا شبہ رہ سکتا ہے۔

اسی طرح طویل زمانہ فترت کے بعد جبکہ ہر وقت گنہ و معصیت کی نظامت ہی نظامت چھائی ہوئی تھی، آپ کی تعلیمات اور تربیت نے ایسا اُجھار کر دیا کہ، مس کی آنکھیں کبھی کبھلے دور میں نظر نہیں آتی تو سارے معجزات، یک در یک، تنہا یہ معجزہ انسان کو آپ پر ایمان لانے کے لئے مجبور کر سکتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اور جب کہا تو مٹی سے اسی قوم کو اسے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر

اِذْ جَعَلْ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۖ وَاشْكُرْ مَا لَمْ

جب پیدا کئے تمہیں سی اور کرد با تم کو بادشاہ اور دیانت کو جو نہیں

يُؤْتِي أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ لِّقَوْمٍ أَدْخَلُوا الْأَرْضَ

دہا بھگت کسم کو ————— حصہ ان میں اس قوم داخل ہو زمین

الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى

میں جو ہرگز دی سے اللہ نے تمہارا سوا اختیار اور نہ لوگوں اپنی جتنی بھی طرف

اَدْبَارَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خٰسِرِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا اَيُّ مَوْسٰى اِنْ

میں جاؤ گے انھیں میں بولے اے موسیٰ وہاں

فِيهَا قَوْمٌ مَّاجِبَارُونَ ۝ وَإِنَّا لَنُدْخِلُهَا حَتَّىٰ يُخْرِجُوا

اس قوم سے مہاجرین اور وہاں کے مہاجرین کے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں

مِنْهَا ۚ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ ۝ قَالَ رَجُلَانِ

میں سے یہ کہ وہ نکل جائیں گے اس میں سے تو ہم ان کو داخل کر دیں گے

مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِذْ دُخِلُوا عَلَيْهِمُ

ان کے اندر سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے امر سے ڈرتے ہیں ان کو وہاں سے داخل کر دیا گیا

الْبَابِ ۚ فَإِذَا دُخِلْتُمْ فِيهِ فَانْظُرُوا ۚ وَخَلَّى اللَّهُ

دروازہ میں یہ کہ جب تم اس میں داخل ہو گے تو دیکھو اور اللہ نے

فَتْحَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَالَُوا يَمْؤُسَىٰ إِنَّا لَن

کھول دیں گے تم کو اور تم سب ایمان والے تھے

نَدْخِلُهَا أَبَدًا ۚ صَادًا مَّا فِيهَا ۚ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ

اور ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے اور یہ سچا ہے اس میں

فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا

دوڑتا ہوں تم سے اور میں یہاں سے لڑتا ہوں

أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي ۚ وَأَخِي فَافَرُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ

میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے میری جان اور میری قوم کے

الْفَاسِقِينَ ۝ قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمُونَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً

وہاں تک کہ وہ ہم سے جدا رہیں گے چالیس سال تک

يَتِيهِمْ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

وہ لوگ جو زمین پر آئیں گے اس قوم کے فاسقوں کے

میں سے نہ غم کرو اور نہ اس قوم کے فاسقوں کے

خاص تفسیر

اور وہ وقت بھی ذکر کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے اول قرعہ بجا رکھی تو یہ میں یہ فرمایا کہ اسے میری قوم تم اللہ تعالیٰ سے انعام ہو جو تم پر ہوا ہے یا رسول اللہ! یہ تم میں بہت سے پیغمبر رہے ہیں جنہوں نے یہ تقویٰ علیہ السلام و حضرت یوسف علیہ السلام اور نوح حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام و شیخ

در کسی قوم میں پیغمبروں کا ہونا ان کا دینی اور دنیوی شرف ہے یہ تو نعمت معنوی دی اور آسمانی
 نعمت یہ دی کہ تم کو صاحب ملک بنایا چنانچہ فرعون کے ملک پر ابھی تو نہیں چڑھے ہو اور
 تم کو بعض بعض دہائیز دی ہیں جو دنیا جب ان دادوں میں سے کسی کو نہیں دیں جیسا
 دریا میں راستہ دینا دشمن کو عجیب طور پر غرق کرنا جس کے بعد دفعہ غایت ذلت و ذمت
 کے نہایت رفعت و راحت میں پہنچ گئے یعنی اس میں تم کو غماص، متیٰ نہ دیا پھر اس میں تمہارے بعد
 اصلی مقصود کے ساتھ ان کو شطاب فرمایا کہ اسے قوم سیریں، ان نعمتوں اور احسانوں کا تقاضا
 یہ ہے کہ تم جو اس جہاد کے متعلق حکم خداوندی ہو اسے سیریں نہ کرو اور اس جہاد کے
 اہل یعنی مشرکوں اور انکومتوں کے جہاد کے بعد ان میں جہاد کے ارادہ نہ ہو، داخل ہو کر اللہ
 تعالیٰ نے تمہارے حلقہ میں کوہدیا ہے اس سے قصد کرتے ہی فتح ہو لی، اور تینپہ (وطن کی
 طرف) واپس مت تیار کہ یہ باطل خسارہ میں پڑ جاؤ گے اور دنیا میں بھی نہ تو وسیع مدد نہ ضرور
 رہو گے اور آخرت میں کہ ترک فرمادے کہہ رہے ہو گے، کہنے لگے اسے موسیٰ رہاں تو بہت
 ترس نہ رہا است آدمی رہتا ہے، اور ہم تو وہاں ہرگز نہیں گئے، جب تک کہ وہ اسی
 طاعن وہاں سے داخل ہوا میں ہاں اگر وہ وہاں سے نہیں ورتے جہاں تو ہم سب تک کو تیار
 ہیں (موسیٰ علیہ السلام لی، عید تو اس سے، ان دو شخصوں نے اچھی، دوا اللہ سے، ڈرنے والوں
 یعنی منافقوں، میں شک ہے اور، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل یا عطا کیا ہے عہد پر ثابت رہے
 تھے ان لم ہتوں کو سمجھنے کے طور پر، کہا کہ ان یہ اچھا ہے کہ اس شہر کے دروازہ تک تو
 چھو سوئیں وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے اس وقت غائب آجاؤ گے مطلب یہ ہے کہ
 جلدی فتح ہو جاوے گا، خواہ وہ سب سے بڑا جہاد یا قوراجی مقابلہ کرنا ہے) اور اللہ
 عز و جل رکھو کہ تم یا ان کے لئے ہو یعنی تم ان کی تو مندرجہ نظامت اور نگران دلوں پر
 فہمالش کا اہل نہیں ہو اب ان دو بزرگوں کو تو انہوں نے قبل شہاد بھی نہ سمجھا، بلکہ
 موسیٰ علیہ السلام سے نہایت اعلیٰ، لیٰ پن و رستہ غی کے ساتھ، جتنا کہ اسے موسیٰ ہم تو ایک
 بات کہہ چکے ہیں کہ ہم، تو جہاں بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں
 اگر ایسا ہی کرنا ضرور ہے تو آپ در آپ کے مدد میں چلے جائیں اور وہ تو اسباب کر
 پھر لیجئے ہم تو وہاں سے سرکتے نہیں موسیٰ علیہ السلام نہایت زچہ اور پریشان ہوئے
 اور تنگ آکر دعا کرنے لگے کہ اسے میرے پروردگار میں کیا کروں کہ پروردگار میں چلتا
 ہاں اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر بہت اچھا، اتنی رکعت ہوں کہ آپ پر دونوں بھی ہوں،
 کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان مناسب، پسند نہ دینا یعنی اس کی مانت کا جو نقصان

۱۰ وہ ہر ایک کے لئے تجویز فرما دیتے۔ رشتہ دار ہوا اور، تو انہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ، یہ ملک ان کے
 ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے ہاں اور نہ دینا بھی نصیب نہ ہو گا راستہ ہی نہ ملے گا، یوں ہی ایسا
 نہ ہو گا۔ ان میں سے ہر ایک کے (حضرت موسیٰ علیہ السلام) نے جو فیصلہ سنا جس کا گمان
 نہ تھا خیال یہ تھا کہ وہی معمولی چیز ہو جو وہ کسی تو طبقہ مفہوم ہونے لگے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ
 جب ان سرداروں کے لئے ہم نے یہ تجویز کیا تو یہی مناسب ہے، سو آپ اس لئے حکم قوم کی
 اس حالتِ زار پر (ذرا) غم نہ کیجئے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں سب ميثاق کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی
 اہمیت کے بارے میں بنی اسرار میں سے بیان کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ان کی عام عہد شکنی، اور
 ميثاق کی خلاف ورزی اور اس پر سازاؤں کا بیان تھا۔ ان آیات مذکورہ میں ان کی عہد شکنی
 کا ایک خاص واقعہ مذکور ہے۔

وہ یہ ہے کہ جب دعوان اور مس مائت غنم، دیا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان
 کی قوم بنی اسرائیل دعوان کی غلامی سے نجات پا کر حکومتِ مقدسہ کے مالک بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مژدہ انعام
 اور ان کے آبائی وطن ملک تمام دعوان کے قبضہ میں دینا دلائے تھے۔ پھر اید موسیٰ علیہ السلام
 ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں۔ اور ساتھ ہی
 ان کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اس جہاد میں فتح ان کی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس زمین
 کو ان کے حلقہ میں لگا دیا ہے وہ دور ان کو مل کر رہ سکی۔ مگر بنی اسرائیل... اپنی طبعی فسادیت
 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات و نافع دعوان اور فتحِ مقدسہ وغیرہ انہوں سے مشابہہ کر لینے
 کے باوجود وہاں بھی عہد ميثاق پر پورے نہ اترے۔ اور جہادِ شام کے اس حکم الہی کے خلاف
 قیام کر کے بٹھ گئے۔ جس کی سزا ان کو قدرت کی طرف سے اس طرے ملی کہ چالیس سال تک
 یابِ محنت وہ علاقہ میں محصور و مقید ہو کر رہ گئے کہ اپنا ہر زمانہ کے کردار کوئی حصار تھا، نہ ان
 کے ہاتھ پاؤں کسی قید میں جکڑے ہوئے تھے۔ بلکہ کھلے میدان میں تھے۔ اور اپنے وطن مصر کی
 طرف واپس چلنے کے لئے ہر روز صبح سے شام تک سفر کرتے تھے۔ مگر شام کو پہنچے وہیں نظر
 آتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کی

قوم ممالک سے جہاد کر کے ممالک شام فتح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور سابقہ میں یہ خبر شیخ کی بھی دی تھی کہ انکے
شام کی زمین ممالک کی طرف سے ان کے لئے کھدی ہے۔ اس لئے ان کی فتح یقینی ہے۔
اس وقت مقدسہ میں اس کے بیان سے کہ اس کے بعد جو دینی اسرائیل نے اپنی طرف
میں سے ہر ایک تعلیمی کی وجہ سے اس کے دینی امور کیا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے موسیٰ
اس ممالک پر توڑے۔ نہ ہر دست قوی و دانا ہر قبیلہ ہے۔ ہم تو اس زمین میں اس وقت تک
داخل نہ ہوں گے جب تک وہ ملک وہاں قیام نہیں۔ اس لئے وہ کہیں اور پہلے جاویں تو بیشک
ہم وہاں جا سکتے ہیں۔

واقعہ اس کا جو امام تفسیر حضرت عبد اللہ بن عباس اور مکارم اور علی بن ابی طالب وغیرہ
سے منقول ہے یہ ہے کہ اس وقت ملک شام و بیت المقدس پر قوم ممالک کا قبضہ تھا جو
قوم عاد کی کوئی شاخ اور پرانے دور کی اور یہی ہے کہ وقت دست کے لوگ تھے جن سے
جہاد کر کے بیت المقدس میں فتح کرنے کا حکم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام رحمہ اللہ کی تعمیل کے لئے اپنی قوم میں اسرائیل کو مقرر کیا
ملک شام کی حالت روانہ ہوئے جہاد بیت المقدس پر تھا۔ جب نہ روز سے پار ہو کر دنیا کے
فیہم ترین شاخ اسی پر چڑھے۔ انہوں نے قیام فرمایا۔ اور اپنی سر زمین کے انتظام کیلئے بارہ سرداروں کا
انتخاب کیا قرآن کریم کی چھٹی آیت میں بیان ہو چکا ہے۔ ان سرداروں کو آگے بھیجا تاکہ
وہ ان دنوں کے حالات اور ممالک کی کینڈیات معلوم کر کے زمین جو بیت المقدس پر
قابل ہیں درجن سے جہاد کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ حضرات بیت المقدس پہنچے تو شہر نے
باہر ہی قوم عادی کا کوئی آدمی مل لیا۔ اور وہ انہیں ان سب کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اور اپنے
بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سب ہم سے جہاد کرنے کے قصد سے آئے ہیں۔ شاہی دربار میں
خبر ہو کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے یا کوئی دوسری سزا دی جائے۔ بالآخر اسے اس پر
مکھڑی کہ ان کو زندہ رہیں۔ اور یہ اپنی قوم میں جا کر بتائے کہ کی فوج و شہادت کے ایسے عینی
واو کماست مول کہ کسی کی طرف سے نہ کرنے کا خیال ہی دل میں نہ لائیں۔

اس موقع پر یہ سب تفسیر میں امام ربانی کی روایت کی گئی ہے کہ ان درجن میں
جن میں اس شخص کے نام تاج بن منقہ ہے۔ اور اس کی بے پناہ قوت و طاقت
و نفوذ و طاقت کو ان کی مہارت سے ہی کہ سادہ بیان کی ہے کہ کسی بھی جہاد آدمی کو اس کا
نقل کرنا بھی بھاری ہے۔

امام تفسیر ابن کثیر سے فرمایا کہ تاج بن منقہ کے جو تھے ان اسرائیلی روایات میں

مذکور میں مذکور ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ شرع میں ان کا کوئی جواز ہے۔ بلکہ یہ سب کذب و افتراء ہے۔ بات نہ جنت اتنی ہے کہ قوم عمارت کے لوگ چونکہ قوم عمار کے بقایا ہیں جن کے یہبتناک قد و قامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس قوم کا ذیلِ ذول اور قوت و طاقت ضرب المثل تھی۔ ان میں ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے بارہ آدمیوں کے گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا۔

بہر حال بنی اسرائیل سے بارہ سردار عمارت کی قیادت رہا جو کہ اپنی قوم کے پاس
مقام اریخا پر پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عجیب و غریب قوم اور اس
کی ناقابل قیاس قوت و شوکت کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر تو ان سب
باتوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فتح و کامیابی کی بشارت
سنادی تھی۔ بقول اکبرؑ

بجھ کر بے دل کر دے ایسا کون ہے

یاد مجھ کو آنتم اعلون ہے

سنت مودی علیہ السلام، اس کی قوت و شہادت ہا حال سن کر اپنی جگہ گودہ استقامت
بٹنے ہوئے، اقدام جہاد کی فکر میں لے رہے۔ مگر خدا یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ حریت
مقابل میں اس بے پناہ طاقت ہا سر ہو گیا تو یہ لوگ جیل جانیں گے۔ اس نے ان بارہ
سرداروں کو ہدایت فرمائی کہ قوم عاصی کے یہ معاملات بنی اسرائیل کو ہا روز بتائیں، بلکہ
راز رکھیں۔ مگر ہوا یہ کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دوستوں سے خفیہ طور پر
اس ہمت کر رہ کر دیا۔ صرف دو آدمی جن میں سے ایک کا نام یوشع بن نون اور دوسرے کا
نالبین یوتنا تھا۔ انھوں نے موسیٰ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس راز کو کسی پر
نہا ہ نہیں کیا۔

اور انہی نے جب کہ لارہ میں سے جب دشمن نے زینہ نشان کر دیا تو اس کا پیٹھل جانا ماقد رتی امر کہتا۔
بنی اسرائیل میں جب ان حالات کی خبریں شائع ہوئے انہیں تو لگے روئے، پیٹنے اور کہنے
لگے کہ اس نے تو اچھا ہی کیا کہ قوم فرعون کی طرحت ہم بھی غرق دریا ہو جاتے۔ وہاں سے بچا
لا کر ہمیں یہاں مروایا جا رہا ہے۔ انہیں حالات میں جہنی اسرائیل نے یہ الفاظ کہے۔

یٰمُوسٰی اِنَّ فِیْهَا قَوْمًا مَّخْتَارِیْنَ وَاَقَالَ لَنْ تَاْخُذَکَ اَرْضٌ بَحْرُجْمَہٗ مِنْہَا۔ یعنی
اے موسیٰ اس شہر میں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے جن کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس سے
جہت نام زد لوگ آباد ہیں مگر تو وہیں ہم وہاں جانے کا نام نہ لیں گے۔ اعلیٰ ریت میں ہے کہ وہ

تخلف و فرسہ و لٹنے اور تن پر اندر تعالیٰ کے نعم و مایہ تھا جنہوں نے بنی اسرائیل کی یہ
 گفتگو سنی کہ ابو نعیموت ان لوگوں کا کہ تم پہلے بنی کیوں ڈرتے مہلتے ہو اور اقدم اٹھا کر شو
 بیت المقدس کے دروازہ تک تو چلو۔ ہمیں یقین ہے کہ تم یہی عمل تمہاری فتح کا
 موجب بن جائے گا۔ اور دروازہ بیت المقدس میں داخل ہوئے ہی تم غلبہ ہو جاؤ گے۔
 اور دشمن تمہارے ہاتھ پر ہار جائے گا۔ یہ دو شخص بنی اسرائیل میں آیت میں ذکر ہے۔ اور مفسرین
 کے نزدیک وہ بنی بارہ ہیں۔ دوسرے ارہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 ہدایت پر عمل کیا۔ ابو نعیموت کا پورا حال بنی اسرائیل کو نہ بتایا تھا۔ یعنی یونس بن یونس
 اور کالب بن یونس۔

قرآن کریم نے اس جہان و دوزخوں کے ان دو صفتیں خاص طور پر ذکر فرمائی
 ہیں۔ ایک کہ گھڑیج نہ تھکتی۔ یعنی وہ کب جوڑتے ہیں اس میں یہ ذکر نہیں فرمایا۔ دوسرے
 ڈرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ڈرتے نہ ہوتے مگر اس عالم میں صرف یہ بات ہی ذرا
 ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت سے ہر شے کی قدرت میں ہے۔ اس کی شہادت
 و اذن کے بغیر کوئی شے کسی کو اپنی نفع پہنچا سکتی ہے۔ نہ اپنی نقصان و حرج ڈرتے کے ہاتھ
 سے ہی ذات ہے اور وہ متعین ہے تو پھر اس کے تعین کی ضرورت نہ رہتی۔

دوسری صفت ان بزرگوں کی شہادت کی ہے۔ بتائی کہ انعمہ اللہ علیہم اجمعین اللہ
 تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص میں جہاں بولی خوبی
 اور صلاح کی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا نعم و عطا ہے۔ ورنہ ان بارہ سرداروں میں تو اسی
 انعام کا بہتہ پاؤں، سکھو، ہاں اور قوسے ظہرہ و باطنہ اور بعض و بعض اور چہرہ حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کی سمجھ و معرفت یہ ساری ہی چیزیں یہی کہ شامل تھیں۔ اس کے باوجود اور سب مسلسل
 لئے اور یہی دوزخ میں مبتلا رہے۔ معلوم ہو کہ اصل ہدایت انسان کے قوائے ظاہرہ و باطنہ
 اس کی سعی و عمل کے تابع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ البتہ اس انعام کے لئے ہی و
 عمل شرط ضروری ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل و ہمت اور انانی و ہوشیار کی عطا
 فرمائی ہو وہ اپنی ان باتوں پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے رشد و ہدایت طلب کرے
 عارف رومی نے خوب فرمایا ہے کہ

ہم و خاطر تیز کردن نیست راہ
 جز سست می نگیرد نفس شاہ

خداوند مہربان یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی برادری کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی قیامت و شوکت سے بگڑائیں۔ اللہ یہ توکل کر کے بیت المقدس کے دروازہ تک چلے جائیں تو فتح اور غلبہ ان کا ہے۔ ان بزرگوں کا یہ فیصلہ کہ دروازہ تک پہنچنے کے بعد ان کو غلبہ ضرور حاصل ہو جائے گا اور دشمن شکست کھ کر ہٹ جائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ قوم عائدہ کے جوڑہ لیتے ہی بنایہ ہو کہ وہ واپس بڑے ڈیل ڈوال، اور ناقت و قوت سے باوجود ان کے کچے ہیں۔ جب حملہ کی خبر پائیں گے تو کچھ نہ سوس گے۔ اور یہی تمہیں سب افرمان الہی جو بطور بشارت فتح موسیٰ علیہ السلام سے سن چکے تھے۔ اسس پر یقین حاصل ہونے کی وجہ سے یہ فرمایا ہو۔

مگر بنی اسرائیل نے جب اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی تو ان دونوں بزرگوں کی کیا مٹتے۔ پھر وہی جواب اور زیادہ ہیوندہ گئے۔ اندازہ نہ دیا کہ فاذھب انت و ذرکنا کذا حقاقت آتھنک فستکون۔ یعنی آپ و آپ کے اندھیان ہی جا کر ان سے تقابل کریں۔ ہم تو ہیں جیتے رہیں گے۔ ان کا یہ طرہ اگر استہزاء کے طور پر ہوتا تو صریح کفر تھا۔ اور اسس نے بعد از حدت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہنا۔ ان کے لئے میدان تیز میں دعائیں کرنا۔ جس کا ذکر اعلیٰ آیت میں آ رہا ہے۔ اس کا امکان نہ تھا۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس طرہ کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ آپ حیات اور ان سے مقابلہ کیجئے۔ آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا۔ ہم تو مدد کرنے سے قاصر ہیں اس لئے کہ اعتبار سے یہ طرہ کفری حد سے تل گیا۔ اگرچہ یہ جواب نہایت بھونڈا اور دل آزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ کلمہ ضرب المثل بن گیا۔

غیر ذلک بلار میں جیتے اور جیتے کے مقابلہ پر ایک بڑا مسلح فوجوالوں کا لشکر اکھڑا ہوا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر اپنے رب سے دعائیں فرمائے لگے۔ تو حضرت مقداد بن اسود صحابی آکے بڑے اور حوصلہ کیا یا رسول اللہ انکی قسم ہے ہم بے زہ وہ بات نہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کہ فاذھب انت و ذرکنا کذا حقاقت آتھنک۔ بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں سے اور سامنے اور پیچھے سے مدافعت کریں گے۔ آپ بے لشکر ہو کر مقابلہ کی طیاری فرمائیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بے حد مسرور ہوئے۔ اور صحابہ کرام میں بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مقداد

بن اسود کے اس کارنامہ پر مجھے بڑا سہا ہے۔ ہاں یہ سداوت ٹہرتے بھی نہیں ہوتی۔

نما صد ۵۴: یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اسے نازک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گور جو سب دے کر اپنے سب عہد و میثاق توڑ ڈالے۔

قوم کی انتہائی بے وفائی | **قَالَ نَبِيِّ اِنِّي لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِي**

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام | قوم بنی اسرائیل کے سابقہ صورت و رقعات اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کا بار بار دہلنے کا انتہائی عزم و استقلال

معدیوں سے فرعون کی غلامی میں طرح طرح کی دلیلیں اور مذہب برداشتہ لہجے ہی تھیں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور ان کی برکت سے ان کو خدا سے پہنچنے کے یہاں سے کہاں پہنچایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ جل شانہ کی قدرت کا مدد کیسے کیسے منظر

آئے۔ فرعون اور قوم فرعون کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے قدم کے

ہونے دربار میں شکست فاش ہوئی۔ بنی اسرائیل پر ان کا جبر و سہ تھا۔ وہی اب سخت

موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور موسیٰ میرا سلام کا دم بھرتے لگے۔ پھر اس خدائی

کا دعویٰ کرنے والوں فرعون اور بنی اسرائیل کے سامنے والے آل فرعون سے خدا کے عہد و

لی قدرت کا یہ ہلے نہ کس طرح تمام موت و مہلکات اور ان کے ساز و سامان کو بیک وقت

خالی کر لیا۔ اور اس دن بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اتنا غنیمت دریا کر دیا اور کس طرح

معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو دیا سے یہ کر دیا۔ اور کس نجات وہ دوست جس پر فرعون یہ کہہ کر

فخر کیا کرتا تھا۔ اَلَيْسَ لِي مُلْكٌ يَوْمَئِذٍ ۚ اَوَلَا اُنْهَرُ بِحُجْرَتِي ۚ وَ اِنِّي لَخَشِيۡعٌ ۝۱۰ اللہ تعالیٰ نے

پورے ملک اور اس کی یورین ملک بغیر کسی قتل و قتل کے بنی اسرائیل کو عربی فرما دی۔

ان تمام واقعات میں بتدریج شانہ کی قدرت تھا۔ ہ کے بعد ہر سس قوم کے سامنے آئے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو دس غنیمت و جہالت سے عید فرعون کی غلامی سے

نجات دلائے ہیں کیا نجات فرما سنا سب برداشت کیں ان سب چیزوں کے بعد جب اسی قوم

کو خدائی اند دوا نجات کے وعدوں کے ساتھ ملک شام پر تہا د کرنے کا حکم ملا تو ان لوگوں

اپنی اس دھارت کا اظہار کیا اور کہنے لگے۔ اِذْهَبْ فَاَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَدْ اِنَّا اَنْهَضْنَا

قَعْدًا ۝۱۱ دنیا کا بڑے سے بڑا مصلح دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے کہ ان حالات اور اس کے

بعد قوم کی ان حرکات کو اس پر کیا اثر ہوگا۔ مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم رسول ہیں

کہ کوہ استقامت بہتے ہوئے اپنی دھن میں لگے ہیں۔

قوم کی سب سے بدستثنیٰ و بدردہ ذاموشی سے عاجز اگر یہ ضرب کے سامنے نہ ہوتا تھا تو
 کرتے ہیں۔ اِنِّیْ لَا اَمْلِیْکُمْ اِلَّا لِقَیْنِیْ وَ اَیُّوْنِیْ۔ یعنی مجھے تو اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی
 پر اختیار نہیں۔ قوم عداوت پر جہاد کی ہم کو کس طرح سہلایا جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے
 قوم بنی اسرائیل میں سے کم از کم دوسرا ریشہ بن نون اور ہلب بن یوسف جنہوں نے
 پوری طرقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کا ثبوت دیا تھا اور قوم کو سمجھائے اور صحیح
 راستہ پر لانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل کوشش کی تھی۔ اس وقت حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا۔ بلکہ انہیں اپنی و حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر
 فرمایا۔ اس کا سبب وہی قوم بنی اسرائیل کی عداوت اور فامانی تھی کہ صرف حضرت
 ہارون علیہ السلام پر جو بنی و پیغمبر ہونے کے معلوم تھے۔ اور ان کا طریق حق پر قائم رہنا یقینی
 تھی۔ باقی یہ دونوں بدردہ معلوم نہیں تھے۔ اس انتہائی غم و غصہ کے عالم میں صرف اس کا
 ذکر کیا جس کا حق پر قائم رہنا یقینی تھا۔ اس اظہار کے ساتھ کہ مجھے اپنی جان اور اپنے بھائی
 کے سوا کسی پر اختیار نہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی فَاصْرُفْ بَیِّنَاتِہُمْ اَلْفَیْقَیْنِ
 یعنی ہم دونوں اور ہماری قوم کے درمیان آپ ہی فیصد فرمادیتے۔ اس دعا کا حاصل حضرت
 عبدالمذابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ تھا کہ یہ دل جس نے اس کے مستحق بنیاں کو وہ
 سزا دی جائے اور ہم دونوں جس صورت حال کے مستحق ہیں ہم کو وہ عطا فرمایا جائے۔
 اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس حدیث قبول فرمایا کہ اِنْ شَادُوْا کہ قَاہَا مَآءٌ مَّاءٌ عَلٰیہُمْ
 اَلْاَیُّوْنِ سَنَآءٌ لَا یَبْقَیْہُمْ کَیْفَ اَرْضِیْ۔ یعنی ملک شام کی زمین ان پر چالیس سال کے
 لئے حرام قرار دی گئی۔ اب اس پر وہاں جانا بھی چاہیں تو نہ جا سکیں گے۔ اور پھر یہ نہیں کہ
 ملک شام نہ جا سکیں گے۔ بلکہ وہ اگر اپنے وطن شام کی طرف لوٹنا چاہیں گے تو وہاں بھی نہ جا
 سکیں گے بلکہ اس میں ان میں ان کو نظر بند کر دیا جائے گا۔

خدا اسے جو تیل کی سزاؤں کے لئے نہ چاہے اور نہ ان کی ہتھکڑیاں مشروط ہیں اور
 نہ جیل خانے کی مضبوط دیواریں اور آہنی دروازے۔ بلکہ جب وہ کسی کو محصور و نظر بند کرنا
 چاہیں تو کھلے میدان میں بھی قید کر سکتے ہیں۔ سبب نہ ہرے کہ ساری کائنات اسی کی مخلوق
 اور محکوم ہے۔ جب کائنات کو کسی کی قید ہاتھ میں ہو جاتا ہے تو ساری ہوا اور فضا اور زمین و
 مکان اس کے لئے جیل بن جاتے ہیں۔

خاک و بار و آب و آتش بندہ اند بے با من قوم مردہ با حق زندہ اند

پہنچنے پر یہ مختصر میدان جو مصر اور بیت المقدس کے درمیان دو جس کی پیمائش حضرت مقاتل کی تفسیر کے مطابق تیس سو ستر سو لمبائی اور نو سو ستر سو چوڑائی ہے، ایک فرسخ اگر تین میل کا قرار دیا جائے تو نوے میل کے طول اور ستائیس میل کے عرض کا کل رقبہ ہو جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق صرف تیس میل ضرب اٹھارہ میل کا رقبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو جس کی تعداد حضرت مقاتل کے بیان کے موافق چھ لاکھ نفوس تھی، اس مختصر تھکے میدان کی رقبہ کے اندر اس طرح قید کر دیا کہ چالیس سال مسلسل اس تنگ دوز میں رہے کہ کس طرح اس میدان سے نکل کر مصر واپس چلے جائیں، یا آگے بڑھ کر بیت المقدس پر پہنچ جائیں، مگر ہوتا تھا کہ سات دن کے سفر کے بعد جب شام ہوتی تو یہ معلوم ہوتا کہ پھر کچھ اکر دہ اسی مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے صبح چلے تھے۔

۳۔ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ جس شہ نہ کسی قوم کو جو سزا دیتے ہیں وہ ان کے اعمال بد کی مناسبت سے ہوتی ہے، اس نامسرمان قوم نے چونکہ یہ کلمہ بولا تھا کہ يَا دَاهِيَةُ شَعْبِي دُونِي یعنی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا میں چالیس سال تک کے لئے دین قید کر دیا، تاریخی روایات اس میں مختلف ہیں، کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں بنی اسرائیل کی موجودہ نسل جس نے نامسرمانی کی تھی، ابھی فنا ہو گئے، اور ان کی انکی نسل باقی رہ گئی، جو اس چالیس سالہ قید سے نجات پانے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئی، یا ان میں سے بھی کچھ لوگ باقی تھے، بہر حال سفر آن کریم نے ایک تو یہ وعدہ کیا تھا کہ كُنْتُ اَللّٰهُ فَاَكْفَمُ یعنی ملک شام بنی اسرائیل کے حصہ میں لکھ دیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا ضرور تھا، کہ قوم بنی اسرائیل اس ملک پر قابض و مستطام ہو، مگر بنی اسرائیل کے موجودہ افراد نے نامسرمانی کر کے اس نعم خداوندی سے اعراض کیا تو ان کو یہ سزا مل گئی کہ مُنَحَّرَمَاتٌ عَلَيْهِمْ اَزْ بَعِيْرٍ سَنَةً، یعنی چالیس سال تک وہ ارض مقدسہ فتح کرنے سے محروم کر دیئے گئے، پھر ان کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے ہاتھوں یہ ملک فتح ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔

اس داد کی تہ میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے مگر یہ وہی ان کے لئے قید اور سزا تھی، اور ان دونوں حضرات کے لئے نعمائے الہیہ کا مظہر یہی وجہ ہے کہ چالیس سالہ دور جو بنی اسرائیل پر معتوب ہونے کا گزرا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی برکت سے طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، کھلے میدان کی دھوپ سے عاجز آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کی چتری لگا دی، جس طرف یہ لوگ چلتے تھے بادل ان کے ساتھ تھا سا فیکن

ہو کر چلتے تھے، پیاس و رہائی کی قلت کی شکایت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسا پتھر عطا فرما دیا کہ وہ ہر جگہ اُن کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام پنا حصہ اُس پر مرتے تھے تو بارہ چٹھے اس میں سے جاری ہو جاتے تھے، بھوک کی تکلیف پیش آئی تو آسمانی غذا من و سلوی اُن پر نازل کر دی گئی، رات کو اندھیری کی شکایت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک مینار ان کے لئے کھڑا کر دیا جس کی روشنی میں یہ سب کام کاج کرتے تھے۔

غرض اس میدانِ تیتہ میں عرفِ محبوب لوگ ہی نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دو محبوب پیغمبر اور ان کے ساتھ دو مقبول بزرگ یوشع بن نون اور کسب بن یوقنا بھی تھے، ان کے عیسٰی میں سے قید و سزا کے زمانے میں بھی یہ انعامات اُن پر ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ رحمہما ہیں، ممکن نہ کہ بنی اسرائیل کے ان افراد نے بھی ان حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے جرم سے توبہ کر لی ہو، اس کے بدلے میں یہ انعامات ان کو مل رہے ہوں۔

صحیح روایات کے مطبق بنی اسرائیل چالیس سالہ دور میں اول حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اس کے ایک سال یا چھ مہینہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے بنی بنائے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے مامور فرمایا، اور چالیس سالہ قید ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی باقی ماندہ قوم حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد بیت المقدس کے لئے روانہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ملک شام اُن کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اس ملک کی ناقابل قیاس دولت ان کے ہاتھ آئی۔

آخر آیت میں جوارشاد فرمایا کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی اس نافرمان قوم پر آپ ترس نہ کھائیں، یہ اس بنا پر کہ انبیاء علیہم السلام اپنی طبیعت اور فطرت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی امت کی تکلیف و پریشان کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر ان کو سزا ملے تو یہ بھی اس سے مغموں و متاثر ہو کر رہتے ہیں، اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ ان کی سزا سے دل گیر نہ ہوں۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ۖ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

اور سننا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نیانہ کی دو بولوں سے کچھ

فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ

نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی۔ کہہ

وقف لازم

لَا قُتِلَتْكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ السُّتْقِينَ ۝ لَسِنٌ

میں بھجھ کو مارا تو گنگا وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پڑھیں گاروں سے اگر تو

بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ

ہاتھ چلا دے گا مجھ پر مارنے کو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا مجھ پر

لَا قُتِلَتْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ

مارنے کو میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان میں حاجت ہوں کہ

أَنْ تَبُو أَبَانِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ وَ

تو بھل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ مجھ پر ہے تو دوزخ والوں میں اور

ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ فَطَرَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ

یہی ہے سزا ظالموں کی یہ اس کو رنجی کیا اس کے نفس نے خون پر ابھری کے

فَقَتَلَهُ فَصَبَحَ مِنَ الْخُسِرَانِ ۝ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ

پھر اس کو مار ڈالا سو ہو گیا نقصان اٹھتے والوں میں، پھر بھیج دیا اللہ نے ایک کوا جو کریدتا تھا

فِي الْأَرْضِ لِیُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۝ قَالَ يُؤَيِّلُ

زمین کو تاکہ اس کو دکھائے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بدی کی ولاے افسوس

أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ

مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ مول برابر اس کوئے کی کہ میں چھپاؤں لاش اپنے

أَخِي ۝ فَاصْبِرْ مِنَ الشُّدْمِ ۝ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

بھائی کی بھر رکھ، پھپھتا نے، اس سبب سے

كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۝ وَمَنْ

یا بے فساد کرے کسی میں تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو اور جس نے

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۝ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو اور لایکھے ہیں ان کے پاس

رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

رسول ہمارے کھے ہوئے حکم بہت لوگ ان میں سے اس پر بھی ملک میں

لَمُسْرِفُونَ ﴿۳۲﴾

دست درازی کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب کو (حضرت) آدم (علیہ السلام) کے دو بیٹوں کا (یعنی بائبل و قدیل کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنئیے) تاکہ ان کو انتساب بالسنحین کا گھمنڈ جاتا ہے جس کا نحن بذر اللہ میں اظہار ہو رہا ہے، اور وہ قصہ اس وقت ہوا تھا جبکہ دونوں نے (اللہ تعالیٰ کے نام کی) ایک ایک نیا پیش کی اور ان میں سے ایک کی (یعنی بائبل کی) تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی (یعنی قدیل کی) مقبول نہ ہوئی، (کیونکہ جس معاملہ کے فیصلہ کے لئے یہ نیاز چڑھائی گئی تھی اس میں بائبل حق پر تھا، اس لئے اس کی نیاز قبول ہو گئی، اور قدیل حق پر نہ تھا اس کی قبول نہ ہوئی، ورنہ پھر فیصلہ نہ ہوتا، بلکہ اور خلط و اشتباہ ہو جاتا جب) وہ دوسرا (یعنی قدیل) اس میں بھی ہارا تو بھلا کر) کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا، اس ایک نے (یعنی بائبل نے) جواب دیا (کہ تیرا ہونا تو تیری ہی ناحق پرستی کی وجہ سے ہے میری کیا خط، کیونکہ خدا تعالیٰ متقیان کی اس قبول کرتے ہیں) میں نے تو تقویٰ اختیار کیا اور خدا کے حکم پر رہا، خدا تعالیٰ نے میری نیاز قبول کی، تو نے تقویٰ چھوڑ دیا اور خدا کے حکم سے منہ موڑ تیری نیاز قبول نہیں کی سو اس میں تیری خطا ہے یا میری، انصاف کر، لیکن اگر پھر بھی تیرا یہی ارادہ ہے تو تو جان میں نے تو بختہ قصد کر لیا ہے) اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لئے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لئے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں (کیونکہ) میں تو خدا سے پروردگارِ عالم سے ڈرتا ہوں (کہ باوجودیکہ تیرے جواز قتل کا بظاہر ایک سبب موجود ہے یعنی یہ کہ تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ جواز اب تک کسی نصِ حسنیٰ سے مجھ کو محقق نہیں ہوا، اس لئے اس کے ارتکاب کو حیاط کے خدو سمجھتا ہوں اور اس شبہ کی وجہ سے خدا سے ڈرتا ہوں اور یہ حیرت بھی کہ ہے کہ باوجودیکہ میرے جواز قتل کا کوئی ارادہ تھا نہیں تھا، دست درازی کر رہا تھا لیکن پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتا میں یہ نہ

ظلم کیوں نہ کرے جس سے کہ، تو میرے گناہ و راسخے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تودہ دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ گے اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی سواریوں تو پہلے ہی سے قتل کا ارادہ کر چکا تھا یہ جو شخص کہ مداخلت بھی نہ کرے گا، چاہئے تو سمجھ کہ گناہ ختم ہو جاتا مگر بے فکر ہو کر اور بھی، اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا (پھر) آخر اس کو قتل ہی کر ڈالا جس سے (کم نعت، بڑے نقصان اٹھائے) والوں میں شامل ہو گیا (دنیا میں تو یہ نقصان کہ اپنا قوت بازو اور راحت روح گم کر بیٹھا، در آخرت میں یہ نقصان کہ سخت عذاب میں مبتلا ہو گا، اب جب قتل سے فریغ ہوا تو اب حیران ہے کہ لاش کو کیا کر دیں جس سے یہ راز پوشیدہ رہے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو) پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کو (دوہاں) بھیجا کہ وہ (چونچ اور سچوں سے) زمین کو کھودتا تھا اور کھود کر ایک دوسرے کوئے کو کہ وہ ماما ہوا تھا اس گڑھے میں ڈھکیں کر اس پر مٹی ڈالتا تھا تاکہ وہ (کوئی) اس رقبہ میں، کو تعین نہ کرے کہ اپنے بھائی (۲ بیل) کی لاش کو کس طسریق سے چھپائے (قابیل یہ واقعہ دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ذلیل ہوا کہ مجھ کو کوئے کے برابر بھی فہم نہیں، اور نہایت حسرت سے، کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر کیا میں اس سے بھی گیارہ گزرا کہ اس کوئے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا (سو اس بد حالی پر) بڑا اٹھ مسندہ ہوا، اسی واقعہ کی وجہ سے (جس سے قتل ناحق کے مفاسد ثابت ہوتے ہیں، ہم نے) تمام مکہنین پر عذاب اور بنی امیہ اسیل پر (خصوصاً) یہ رجم (لگھ دیا، یعنی مشرک کر دیا، کہ) قتل ناحق (بڑا گناہ ہے کہ) جو شخص کسی شخص کو بلامعوضہ دوسرے شخص کے (جو ناحق مقتول ہوا ہو) یا بدن کسی (شر) فساد کے جو زمین میں اس سے پھیرا ہو (خواہ مخواہ) قتل کر ڈالے تو اس کو بعض اعتبار سے ایسا گناہ ہو گا کہ گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، (وہ بعض اعتبار یہ ہے کہ اس گناہ پر جرأت کی، خدا سے تعان کی، منہ زنی کی، خدا سے تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر دنیا میں مستحق قصاص ہوا، آخرت میں مستحق دوزخ ہوا، یہ امور ایک کے اور ہزار کے قتل کرنے میں مشتمل ہیں، گوشدّت و شدت کا تغذات ہوا، اور یہ دو قیدی اس لئے لگائیں کہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، اسی طرح دوسرے سبب ہوا قتل سے بھی جس میں قطع طریق جو آگے مذکور ہے، اور کئے حربی جس کا ذکر احکام جہاد میں چکا ہو سب داخل ہے، قتل کرنا جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے) اور (یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جیسا ناحق قتل کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح کسی کو قتل غیر واجب ہے بجا لینا اس میں ثواب بھی ایسا ہی عظیم ہے کہ) جو شخص کسی شخص کو بچا لے تو (اس کو ایسا ثواب ملیگا کہ)

تھو یا اس نے تمام آدمیوں کو پھیلایا، (غیر و جب کی قید میں لگائی کہ جس شخص کا قتل شرعاً واجب ہو اس کی امداد یا سفارش حرام ہے، اور اس مضمون احیاء کے نکتے سے بھی تشدید قتل کی ظاہر ہو گئی کہ جب احیاء ایسا محمود ہے تو ضرور قتل مذموم ہو گا اس لئے اس کا ترشہ و تہیب بھی بواسطہ عطف کے من اجل ذلت پر صیح ہو گیا) اور بنی اسرائیل کے پاس (اس مضمون کے لکھ دینے کے بعد) ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل و حجتیں (نبوت کے) لیکر آئے، اور وقتاً فوقتاً اس مضمون کی تاکید کرتے رہے، مگر پھر اس (تاکید و اہتمام) کے بعد بھی بہت سے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے (اور ان پر کچھ اثر نہ ہوا حتیٰ کہ بعض نے خود ان انبیاء ہی کو قتل کر دیا)۔

معارف و مسائل

ان آیات میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
قصہ ہابیل و قابیل | ہدایت فرمائی ہے کہ کس اہل کتب کو یہ پوری امت کو نصرت

آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح صحیح سند دیکھئے۔

قرآن مجید پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقعہ کو دل سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن واقعات ماضیہ اور گزشتہ قوم کی نہ گزشتہ اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے، وہی تاریخ کی اصلی روح ہے، اور ان میں بہت سے علامات و وقایع ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے، انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب یہ جگہ یہ ہے کہ موقع بہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور کثرت پر واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کوئی مقصد متعلق ہوتا ہے اس کا وہی ٹکڑا یہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہ قصہ بھی اسی اسلوب حکیم پر نقل کیا جا رہا ہے، اس میں موجودہ اور آئندہ نسروں کے لئے بہت سی عبرتیں اور مواظبات ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اب پہلے الفاظ قرآن کی تشریح اور اس کے تحت میں اس قصہ دیکھئے، اس کے بعد اس کے متعلق احکام و مسائل کا بیان ہو گا۔

اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو حکم جہاد اور اس میں ان کی کم ہمتی اور بزدلی

کے لئے اپنی اپنی ستر بانی پیش کی، مگر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، لفظ قربان، عربی لغت کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذبح بنایا جائے، اور اصحاب شریعہ میں اس ذبحہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔

اس ستر بانی کے پیش کرنے کا واقعہ جو صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ منقول ہو اور ابن کثیر نے اس کو غرہ سلطنت و نصف کا متفقہ قول قرار دیا ہے یہ ہے کہ جب حضرت آدم اور نوا علیہما السلام دنیا میں آئے اور قریب دو تین سال کا سلسلہ شریعہ ہوا تو ہر ایک حمل سے نکلے گا تو وہ پیدا ہوئے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی، اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام کی ولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصیت رکھ کر فرمادیا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں، اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لئے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج و مناکحت جائز ہوگا لیکن یہ ایک پہلے لڑکے قبیل کے ساتھ ہو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و بائیل محض اور دوسرے لڑکے کا قبیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدشکل تھی، جب نکاح کا وقت آیا تو حسب ضابطہ بائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بدشکل لڑکی قبیل کے حصہ میں آئی، اس پر قبیلہ نے راضی ہو کر بائیل کا دشمن ہو گیا، اور اس پر اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں رہی جائے، حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدہ کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا، اور بائیل و قبیل کے درمیان رفع اختلاف کے لئے یہ صورت تجویز فرمائی کہ ہم دونوں اپنی اپنی ستر بانی اللہ کے لئے پیش کر دیں جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ ستر بانی ہی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی بائیل کی۔

اس زمانہ میں ستر بانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور ستر بانی کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نامقبول ہونے کی ہوتی تھی۔

اب صورت یہ پیش آئی کہ بائیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے ایک

عبدِ ذہبی کی کتاب میں کہ سب سے زیادہ آدمی تھے اس نے پھر غلہ، گندم وغیرہ قربانی کے
سے پیش کیا، اور یہ کہ سب دستوراً سونے سے لگائی، انہیں کی قربانی کہہ گئی، اور
انہیں کی سترہ فی ہزار کی توں یہی رہا، اس پر قہر میں کوہ پیہو کی کہانی کے ساتھ رسوائی کا غم
غلطہ و رہنمائی، اس سے پہلے کہ وہ درخت سر پر پڑے بھائی سے کہہ دیں: لا فائدتک،
یعنی میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔

انہیں نے اس وقت بھی غصہ کی بات کا جواب غصہ کے ساتھ دینے کے بجائے
ایک ٹھنڈی ورسوں بات کہی، اس میں اس کی تندرستی و ذہنیت تو تھی کہ: انہما
بما فی الدنیا من الغائبین۔ یعنی انہوں نے دنیا کے دستِ رکبہ کی ترقی پر ہیسنہ کا کٹل توں
فرمایا کرتے ہیں، مگر حق تعالیٰ وہ سب لگا رہی انتہی کرتے تو انہوں کی قربانی کسی قبول ہوتی
تو نے یہ نہیں کہا تو مستربانی توں نہ ہوتی، اس میں یہ کیا قصور؟

اس کا مدینہ سے اس کا صدمہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ اس صدمہ کا جب یہ نفاذ سے
کے انہیں کا انہی کے کوئی خاص نعمت نہ تھی، مگر انہوں نے جب اس کو تسلیم نہیں تو اس
کو چاہا کہ میں مومنی کوئی ملے کوئی درگاہ ہوں کہ میرے لئے یہ کراں سے سب ہونے
کی قدر کرے، نہ یہ کہ دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑ جائے کہ یہ نعمت یہ اس
کے فائدہ کے لئے نہ رکھا جائے، کیونکہ نبوت صمد کا مدار حق پر ہے (منہ کی)
اس کا عمل و مدار | یہاں یہ ہیں وہ ہیں کی باہمی گفتگو میں ایک ایک بعد آ گیا، ایک ایک
اس کا عمل و مدار | سوال کی حیثیت رکھتا ہے کہ حال و عبادت کی قبولیت اس کی

نعمت قدر، موقوف ہے، ان میں تقویٰ نہیں اس کا عمل مقبول نہیں، اس وجہ سے عبادت
ملت نے وہاں سے یہ کین عبادت گزروں اور میں کرنے والوں کے لئے ہرگز زیانہ ہوا
یہی وہ تھی کہ اس سے اس میں عبادت اپنی وقت کے وقت رورت تھے لوگوں نے اس
کی کہ آپ تمام عبادت میں انہوں سے، یہ روئے کی کہ وہ عبادت فرمایا،
نہ یہ کہتے ہو، یہ کہ ان میں ساتھ ہی رہا، ان کو کچھ بات اس کے لئے کہ وہ
انہیں نے کچھ نہیں سمجھیں کہ یہ کی کوئی عبادت توں کی ہوگی، یہ ہیں۔

اس سے اب اس میں عبادت فرمایا، مگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ کوئی عمل اس
تعالیٰ نے قبول فرمایا، یہ وہ نعمت ہے کہ اس کی نہیں سونا، بن کر یہ غصہ میں آجائے
تو بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہ سمجھوں۔

و رستہ سے اس کے ذریعہ کہ یہ بات اپنی سرپرست ہو جائے

میر کی ایک سزا تھی کہ اگر ایک قبول ہوگئی تو میرے لئے وہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔

حضرت علامہ ابن جریر نے ایک شخص کو خط میں یہ نصائح لکھیں کہ:
 میں تجھے تقویٰ کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور
 مل قبولی کے سوا کسی چیز کو نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب
 نہیں ملتا، اس سزا کا وہ نہ کہے نہ کہتے تو بہت پس منکر عمل کرنے والے
 بہت کم ہیں۔

اس سزا سے غرض تقویٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کے ساتھ کوئی چیز مباح عمل بھی
 چھوڑا نہیں ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوڑا کیتے مباح ہو سکتا ہے۔ (ابن کثیر)

جرم و سزا کے چند شرعی ضابطے

إِنَّ جَزَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُمْ مَنْ خَلَا مِنْ ذَلِكَ أَوْ يَنْفُو مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ

لَهُمْ جَزَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۳۳)

اَلَّذِينَ دَابُّوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوْا

اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۴)

اَلَّذِيْنَ دَابُّوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوْا

اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۵)

اَلَّذِيْنَ دَابُّوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوْا

اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۶)

اَلَّذِيْنَ دَابُّوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوْا

اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۷)

اَلَّذِيْنَ دَابُّوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوْا

اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۸)

پہلے تھے میں ، اور اس سے ممانعت دینی ہے ، اس شخص پر جس کو اللہ نے فی لون شہادت
 دین کا ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ممانعت میں دینا یعنی مسلمان پر اور ذی
 پرورداری سے اس کو حد و رسوائی سے لڑنا کہا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے
 امن کو توڑا ، اور چونکہ رسول کے ذریعہ سے اس کا ظہور ہوا ، اس لئے رسول کو تحقق بھی باعدایا
 خاص بزرگ ایسی حرکت کرنے میں ، ان کی پہلی سزا ہے کہ ایک حالت میں تو ، قتل کے
 جائیں ، وہ حالت یہ ہے کہ ان رہنماؤں نے کس کو نہ قتل کیا ہو ورنہ لینے کی نوبت
 نہ آتی ہر ایک اگر دوسری حالت مولیٰ مالتو مولیٰ دیے میں ، یہ وہ حالت ہے کہ ان
 نے اس بھی کیا ہو اور قتل بھی کیا ہو ، یا اگر تیسری حالت مولیٰ مالتو ان کے ہاتھ و پاؤں
 کی حالت جانب سے (یعنی دامن ہاتھ میں یا پاؤں کاٹ لیتے جائیں) یہ وہ حالت ہے کہ صرف
 مال یا قتل نہ کیا ہو ، یا اگر چوتھی حالت مولیٰ مالتو زمین پر آواز نہ ہونے ، اس
 کمال اگر پہلے میں نہیں لیتے جائیں ، یہ وہ حالت ہے کہ اس میں ایسا نہ قتل کیا ہو قتل کرنے
 کے بعد ہی گرفتار ہوئے ہوں ، یہ سزا مذکور تو ان کے لئے دینا میں اس لئے کہ اس کی اور
 ذات سے اس کی حرکت میں ہو ، مذکور ہو گیا ، اس لئے کہ لوگ قبل اس کے
 کہ حکم ان کو گرفتار کر دیا تو یہ کریں تو اس حالت میں ان کو شک اللہ تعالیٰ (اپنے توفیق ،
 شایان گے ، اور یہ قبول کرنے میں مولیٰ فرمادیں گے) سب سے اور پرچہ مذکور
 مولیٰ ہے ، وہ خدا اور علی اللہ کے طور پر ہے جو کہ بندہ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا
 اللہ اس وحی العبد کے لئے رہنمائی ہو کہ بندہ کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے ، اور پس
 کہ قبل گرفتاری کے ان لوگوں کا سبب توبہ ، اس لئے کہ توبہ سے قطعاً توبہ دے گی ، جو
 کہ حق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ العبد بقی رہے گا ، پس اگر مال لیا ہو گا اس کا غنم دینا ہو گا ، اور
 اگر قتل کیا ہو گا تو اس کا فاسق باپ و بچہ لیکن اس خون و فاسق کے معاف کرنے
 کا حق صاحب مال و ولی مقتول کو حاصل ہو گا)۔

معارف مسائل

مسئلہ اول : قتل کے بعد کس کی مالیتیں ہوں گی ؟
 مذکور تھا مذکور دیات میں ورنہ کے بعد قتل و غارتگری
 ذاکر فی اور حیر کی شریعت میں بیان ہے کہ اور پھر رسول کی سزاؤں کے رمیٹا
 خوف خدا و بزرگداشت میں کیا قرب حاصل کرنے کی تمہین ہے ، شران کریم کا

یہ اسلوب ہدایت لطیف و تاثیر پذیر ہے، اقرب بید کرنے والا ہے، کہ وہ دنیا کی تعذیرات کی کتابوں کی طرح نہ صرف جرم و منکر کے بین پر کفایت نہیں کرتا، بلکہ ہر جرم و منکر کے سناٹے، خوف خرد و تریت سمجھانے کے انسان کا رخ ایک ایسے علم کی طرف موڑ دیتا ہے، اس کا قصور اس کو ہر عیب و گنہ سے پاک کر دیتا ہے، اور گمراہی و واقعات پر غور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ خوف خدا و آخرت کے بغیر دنیا کا کوئی قانون پر نہیں فوج دنیا میں انسدادِ جہنم کی ضمانت نہیں دے سکتی، قرآن کریم کا یہی سبب ہے کہ نہ وہ دنیا پر غلبہ دے، نہ دنیا میں اقرب برپا کیا، اور ایسے انسانوں کا ایک موشہ ہیدا کیا جو اپنے تقدس میں فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔

شرعی سزاؤں کی | ڈاکہ اور چوری کی شرعی سزائیں سن کا ذکر آیات مذکورہ میں ہے، انکی
تین قسمیں | تفصیل، ردِ منکر، آیات کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے مناسب ہے
کہ ان سزاؤں سے متعلق شرعی حدود کی پہلو و مندرست کردی جائے، جن سے
نادانغیت کی وجہ سے بہت سے بڑے لوگوں کو بھی شکاکات پیش آتے ہیں، دنیا
کے عام قوانین میں جرم کی تمام سزائیں کو مست تعزیرات کا نام دیا جاتا ہے، خواہ وہ
کسی جرم سے متعلق ہو، تعزیرات میں تعزیرات یا کسب و معیہ کے ناموں سے جو کہ ہیں
شرائع ہو رہی ہیں، وہ ہر قسم کے جرائم اور ہر طرح کی سزاؤں پر مشتمل ہیں، لیکن شریعت
اسلام میں ... معاملہ یہ نہیں، بلکہ ہر قسم کی سزاؤں کی تین قسمیں قرار دی گئیں۔
حدود، قصاص، تعزیرات۔ ان تینوں قسموں کی تعریف و مفہوم سمجھنے سے
پہلے ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ جن شرائع سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا
نقصان پہنچتا ہو، اس میں مندرجہ پر بھی عمل ہوتا ہے، ورنہ حق کی ہی نافرمانی ہوتی ہے،
اس لئے سزائے جرم میں حق خدا اور حق خداوندوں شامل ہوتے ہیں، اور انسان
دونوں کا مجرم بنتا ہے۔

لیکن انسان ہر قسم میں حق خدا کی حیثیت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور بعض میں
حق اللہ کی حیثیت زیادہ نمایاں ہے، اور انہی میں ہر قسم کی سزاؤں کی سبب حیثیت پر رکھی گئی ہے
وہ کسی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے خاص خاص جرائم کے
علاوہ باقی جرائم کی سزاؤں کے لئے کوئی پیمانہ تعیین نہیں کیا، بلکہ قسسی کے اختیار
میں دیا ہے کہ ہر زمانہ اور ہر مکان و ہر ماحول کے لئے غایت حدیسی اور جتنی سزا انسداد
جرم کے لئے ضروری سمجھے وہ جاری کرے، یہ بھی جائز ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے کی

اسلام میں حکومت شرعی قواعد کا انظار رکھتے ہوئے قاضیوں کے اختیار استیر کوئی یا بندی لگانے اور جبرائیم کی سزاؤں کا کوئی نقص پہنچانے کے لئے کرنا یا بند کرنا، یہاں کہ مسترین متاخرہ میں ایسا بتا رہا ہے، اور اس وقت کہ وہ ملک میں تشریف لائے ہی سورت رائج ہے۔

اب تب تک کہ جن جبرائیم کی کوئی سزا قرآن و سنت نے متعین نہیں کی بلکہ حکام کی صواب دید پر رکھی ہے، ان سزاؤں کو شرعی مصدح میں تعزیرات کہا جاتا ہے، اور جن جبرائیم کی سزا قرآن و سنت نے متعین کر دی ہے وہ حدود و قصاص ہیں، ایک وجہ یہ کہ حق اللہ کو نہ لب و نہ دیا گیا ہے ان کی سزا کو خدا کا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سزا ہے، وہ جن میں حق اللہ کو نہ روکے شرع غائب مانا گیا ہے اس کی سزا کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے حدود و قصاص کا بیان پر کی تفصیل و تشریح کے ساتھ فرما دیا، اور باقی تعزیری جبرائیم کی تنصیبات کو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صواب دید پر چھوڑ دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسترین کریم نے جن جبرائیم کی سزا کو اس حد متعین کر کے جاری کیا ہے ان کو حدود و قصاص کہتے ہیں، اور جن کو بطور حق اللہ جبرائیم فرمایا ہے ان کو قصاص کہتے ہیں، اور جن جرائم کی سزا کا حق تعالیٰ نہیں فرمایا اس کو تعزیر کہتے ہیں، سزا کی ان تین اقساموں کے احکام بہت سی چیزیں میں مختلف ہیں، جو لوگ اپنے وقت نام کی بنا پر ہر جرم کی سزا کو تعزیر کہتے ہیں اور شرعی مصدحات کے فرق پر نظر نہیں کرتے ان کو شرعی احکام میں بکثرت مغالطے پیش آتے ہیں۔

تعزیری سزا میں حد و سزا کے ماتحت بھی سے جکی بھی کی جا سکتی ہیں، سخت سزا بھی اور معاف بھی کی جا سکتی ہیں، ان میں احکام کے اختیار وسیع ہیں، اور حدود میں کسی حکومت یا کسی حاکم دائمہ کو کوئی تغیر و تبدل یا کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ زمان و مکان کے بدلنے کا، ان پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ کسی غیر روح کم کو اس کے معاف کرنے کا حق ہے، شریعت اسلام میں حدود و قصاص پانچ ہیں، ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا کی سزائیں، یہ سزائیں قرآن کریم میں مخصوص ہیں، پانچویں شراب خوردگی کی حد ہے، جو اجماع نسائی پر کرامت ثابت ہوئی ہے، اس طرح کھلی پانچ جبرائیم کی سزائیں متعین ہو گئیں جن کو خدا و خدا کا جانا ہے، یہ سزائیں جس طرح کوئی سزا دے یا معاف نہیں کر سکتا، اسی طرح توبہ کر لینے سے بھی دنیوی سزا کے حق میں معافی نہیں ہوتی، ان سزائوں کا گناہ عظیم توبہ سے معاف ہو کر وہاں کا کئی نہ بھینق ہو جاتا ہے، ان میں سے صرف ڈاکہ کی سزائیں

ایک مستثنیٰ ہے کہ اگر گرفتاری سے قبل توبہ کرے، ضمانت سے، اس کی توبہ پر اطمینان توجہ سے تو بھی یہ حد ساقط ہو جائے گی گرفتاری کے بعد کی توبہ معتبر نہیں اس کے حدود دوسری حد و توبہ سے کہی دنیا کے حق میں حد نہیں ہوتی۔ خواہ یہ توبہ گرفتاری سے قبل سے ہو یا بعد میں، تم تعزیری جرم میں جن کے موافق سزا شت سنی جا سکتی ہیں، حدود و اسد میں سزا سن کرنا بھی جائز نہیں۔ دراصل سزا بھی جائز نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے، حدود کی سزائیں عام طور پر سخت ہیں، اور ان کے نفاذ کا قانون بھی سخت ہے، کہ ان میں کسی کو کسی کی بیعت کی کسی حال میں اس بات نہیں ملے کوئی ان کو معاف کر سکتا ہے، جن سزا ورنہ قانون کی یہ تکی رکھی گئی ہے وہیں حد و توبہ معتبر کرنے کے لئے نہیں جرم اور تکمیل ثبوت جرم کے لئے ملے ہیں بھی نہایت کڑی رکھی گئی ہیں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی معتبر ہو تو حد ساقط ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں یہ مشابہہ ثبوت میں پایا جائے تو حد ساقط ہو جاتی ہے اسلئے حد و قانون اس میں یہ ہے کہ **اَلْحُدُودُ لِلَّذِينَ اُولُو السُّبُوٰنِ** یعنی حدود کو ادنیٰ شبہ سے ساقط کر دیا جاتا ہے۔

یہاں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جن صورتوں میں حد شرعی کسی شبہ یا کسی شر یا کمی کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو یہ تعزیری نہیں کہ نہ کو کھلی جہش میں جائے جس سے اس کو جرم پر درجات پیدا ہو، بلکہ حکم اس کے منہ سب حال اس کو تعزیری سزا دے گا، اور شریعت کی تعزیری سزائیں بھی عموماً بدنی درجہ بندی سزائیں ہیں جن میں عہد نگیز ہونے کی وجہ سے سزا درجہ بندی کا حکم مختلف ہے۔ فرض کیجئے کہ زنا کے ثبوت پر حد و تین گواہ ملے، اور گواہ عدول شدہ میں جن پر جھوٹ کا مشبہ نہیں ہو سکتا، مگر از روئے قانون شریعت چونکہ گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حد تعزیری جاری نہیں ہوگی لیکن اس کے یہ منی نہیں کہ اس کو کھلی جہش دیدی جائے، بلکہ حکم وقت اس کو منہ سب تعزیری سزائے گا جو کور سے لگانے کی صورت میں ہوگی، یا چوڑی کے ثبوت کے لئے حد شرعی نافذ نہیں ان میں کوئی کمی یا شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر حد شرعی یا حد کاٹنے کی جاری نہیں ہو سکتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل آزاد ہو گیا، بلکہ اس کو دوسری تعزیری سزائیں حسب حال دی جائیں گی۔

فقہاء کی سزا بھی حد و کی طرح قرآن میں تعین ہے، کہ جان کے بدلہ میں جان لی جائے زخموں کے بدلہ میں مسابوکی زخم کی سزا دی جائے، لیکن فرق یہ ہے کہ حد و کو بحیثیت حق اللہ نافذ کیا گیا ہے، اگر صاحب حق انسان معاف بھی کرنا چاہے تو معاف نہ ہوگا، اور حد

ساقط نہ ہوگی، مثلاً جس کام پر کسی کیپ سے وہ معاف بھی کر لئے تو جو کسی کی شہرہ کی طرف سے نہ ہوگی بحدت قصاص کے لئے اس میں حق حب کی حیثیت کو قرآن و سنت نے نہ سب قرار دیا ہے، یہی وجہ سے کہ قتل یا جرم قتل ثابت ہو جانے کے بعد اس کو دلی مقتول کے حوالہ کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے تو قصاص لے لے اور اس کو قتل کرانے اور یہ ہے معاف کر لئے۔

اسی طرح زانیوں کے قصاص کا بھی یہی حال ہے، یہ بات آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ حد و دیہ قصاص کے ساقط ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجرم کو کھسی جیسی سزا دینا بلکہ حکم وقت و تہہ یہی ہے جتنی اور جیسی مناسب سمجھے گئے ہو، اس لئے یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ اگر خون کے بدلہ کو دیہ مقتول کے معاف کرنے پر تہہ دہا پاک تو قاتل کی جرات بڑھ جائے گی اور قتل کی واردات ہو جائیں گی، کیونکہ اس شمس کی جان لینا تو دلی مقتول کا حق تھا، وہ اس نے معاف کر دیا، لیکن دوسرے لوگوں کی جانوں کی حفاظت حکومت کا حق ہے، وہ اس حق کے تحفظ کے لئے اس کو عمر قید یا دوسری قسم کی سزائیں دے کر اس خطرہ کا انسداد کر سکتی ہے۔

یہاں تک شرعی نوافل مدود، قصاص، اور تحدیثات کی اصطلاحات شرعیہ اور ان کے تحقق ضروری معلومات کا بیان ہوا، اب ان کے تحقق آیات کی تفسیر اور ححد کی تفصیل دیکھتے، پہلی آیت میں نہ سبوں کی سزا کا بیان ہے جو دلد اور رسول کے ساتھ مقابلہ اور محاربہ کرتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔

یہاں پہلی بات قاتل غوریہ سے کہ لشد و رسول کے ساتھ میں رہہ و زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے، اور کون لوگ اس کے مصداق ہیں لفظ محاربہ حرب سے، خود ہے، اور اس کے اصلی معنی سلب کرنے اور تشہین لینے کے ہیں، اور محادرات میں یہ لفظ سب کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ورسد حق کے ہیں، تو معلوم ہو کہ حرب کا مفہوم بد امنی پھیلانا ہے، اور نہ بہتہ کہ قاتل یا جرمی یا قتل و غارت گری سے امن عامہ سلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ صورت بھی ہوئی ہے جبکہ کوئی نہ قوت و طاقت رہزنی اور قتل و غارت گری پر کھڑی ہو جائے، اسی لئے حضرات فقہاء نے اس سزا کا مستحق صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو مسلح ہو کر عوام پر ڈالے اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑنا چاہے جس کو دوسرے لفظوں میں ڈکون یا غی کہا جاسکتا ہے، عام انفرادی جرائم کو نیا لے چور گرہ کٹ وغیرہ اس میں داخل نہیں ہیں (تفسیر ظہری)

دوسری بات یہاں یہ قاتل غوریہ سے کہ اس آیت میں من رہہ کو اللہ اور رسول کی طرف

منسوب کیا ہو، مگر نہ تو کو یا بغض و نفرت کے ساتھ ہو، نہ بدیہ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ ہو کہ کوئی طاقت و وجہ سخت و جب طاقت کے ساتھ ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑنا چاہے تو گرچہ پٹا ہر میں اس کو مقابلہ عام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن درحقیقت اس کی جنگ حکومت کے ساتھ ہے، اور اسلامی حکومت میں حسب قانون اللہ اور رسول کا نافذ ہو تو یہ حق رہے گا۔ سہ و رسول ہیں کے مقابلہ میں کہ جائے گا۔ خدشہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اس میں ذکر کرتے ہیں کہ کوئی اور ہتھیار پر عمل ہوتی ہو، جو اہل علی قوت کے ساتھ مل کر کے من مہ کو ہر دگر یہ اور قانون حکومت کو عدانیت یا رائے کی کوٹش کر رہے ہوں ہر ہے کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہو کہ میں مان رہے ہوں کہ ہر وہ چاہے کرنے سے بیکر قتل، خونریزی تک سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں، اسی سے متعلقہ اور نہ یہ میں فرق معلوم ہو گیا کہ لفظ مقتولوں پر مرانی کے لئے ہوا جاتا ہے جو کوئی قتل ہو یا نہ ہو، اور جو ضمن میں بھی ہوتا جاتا ہے، اور لفظ محاربہ طاقت کے ساتھ ہر امنی پھیلنے اور سہ قانون کو سب کرنے کے معنی میں ہے۔ اسی لئے یہ لفظ اہل علی طاقت کے ساتھ جو مکی جان و دل و آبرو میں سے کسی چیز پر دست درازی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، ان کا رہزنی، ڈاکہ اور بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

سجسرم کی سزا قرآن کریم نے خود متعین مسرہ دی، اور بس حق اللہ یعنی مسرہ کی سزا کے نافذ کیا جس کو سنت شرع میں تھا کہا جاتا ہے، اب سننے کہ ڈاکہ اور رہزنی کی شرعی سزا کیا ہے آیت مذکورہ میں ہزنی کی چودہ سزائیں مذکور ہیں:

اِنْ يَفْتَنَنَّ الْاَنَامُ فَلْيَضْحَكُوا وَلَا يَمْسُكُوا وَاِنْ يَفْتَنَنَّ الْاَنَامُ فَلْيَضْحَكُوا وَلَا يَمْسُكُوا وَاِنْ يَفْتَنَنَّ الْاَنَامُ فَلْيَضْحَكُوا وَلَا يَمْسُكُوا
 اذہ تر صریحاً یعنی ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ و پاؤں منٹت جانہوں سے کاٹ دیئے جائیں یا ان کا زمین سے نکال دیا جائے، ان میں سے پہلی تین سزائیں مباغذ کا لفظ باب تفعیل سے مستعمل فرمایا جو تکرار فعل اور شدت پر دلالت کرتا ہے، اس میں صیغہ جمع استعمال فرمایا اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ان کا قتل یا سولی چڑھانا یا ہاتھ پاؤں کاٹنا عام سزائوں کی طرز نہیں کہ جس مسرہ پر جرمت ثابت ہو صرف اسی فرد پر سزا جاری کی جاسکے بلکہ یہ جسرم جماعت میں سے ایک فرد سے بھی صادر ہو گیا تو پوری جماعت کو قتل یا سولی دیا جائے یا ان کاٹنے کی سزا دی جائے گی۔

نیز اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ قتل و غیرہ قصاص کے طور پر نہیں کہ اولیاء مقتول کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے، بلکہ یہ حد شرعی بحیثیت حق اللہ کے نافذ کی گئی ہے جن لوگوں کو نقصان پہونچا ہے وہ معاف بھی کر دیں تو مشرئاً سزا معاف نہ ہوگی،

یہ دونوں حکم بسیذہ تفعیل ذکر کرنے سے مستند و مومنہ رتقیہ و غیہ ہ
 رزنی کی یہ چار سزائیں حرف اذ کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں جو چند چیزوں میں مستیاریہ
 کے لئے بھی مستعمل کیا جاتا ہے اور تقسیم کیا کے لئے بھی۔ اسی لئے فقہاء اربعہ صحت و تابعین
 کی ایک جماعت حرف اذ کو تخیل کے لئے قرار دے کر اس طرف گئی تھے کہ ان چار سزائوں میں
 امد و میر کو شرعاً مستعمل دیا گیا ہو کہ اذ کو اذ کی قوت و شوکت اور جریمہ کی شدت و عظمت
 پر انداز کر کے ان کے سب میں یہ چاروں سزائیں یکساں ہیں تہ کوئی ایک بار ہی کرے۔
 سعید بن مسیبؓ اس مسئلہ کا مؤید، حسن بن علیؓ ضحاکؓ، ثعلبیؓ، ابن عبد اور امام ارجہ میں سے امام
 مالکؓ کا یہی مذہب ہے اور امام ابو حنیفہؓ شافعیؓ، محمد بن حنفیہؓ اور ایک جماعت صحابہؓ و
 تابعینؓ نے حرف اذ کو اس پر تقسیم کر کے معنی میں یکساںیت کا مفہوم یہ قرار دیا کہ سزائوں
 اور سزائی کے مختلف عادات پر مختلف سزائیں مستعمل ہیں۔ اس کی تائید ایک حدیث سے
 بھی ہوتی ہے جس میں روایت ابن عباسؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ابوہریرہؓ سے معاہدہ صلح کا فرمایا تھا، مگر اس نے عہد شکنی کی، اور کچھ لوگ ساتھ انہوں نے کے
 لئے مدینہ طیبہ آرہے تھے، ان پر اذ کہ لیا، اس واقعہ میں ہسریل میں یہ حکم سزا لیکر نازل
 ہوا، کہ جس شخص نے کسی کو قتل بھی کیا اور اس بھی لٹا، اس کو سولی چڑھا یا جائے، اور جس نے
 صرف قتل کیا مال نہیں لٹا اس کو قتل کیا جائے، اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا صرف مال
 لٹا ہے اس کے ہاتھ پاؤں مختلف بانہوں سے کاٹ دیئے جائیں، اور جو ان میں سے مسلمان
 ہو جائے اس کا جرم معاف کر دیا جائے، اور جس نے قتل و غارت گری کچھ نہیں کیا صرف
 لوگوں کو ڈرایا جس سے امن و امان مٹتا ہو گیا، اس کو جہد و وطن کیا جائے، اگر ان لوگوں نے
 دارالاسلام کے کسی مسلم یا غیر مسلم شہر میں کو قتل کیا ہے مگر مال نہیں لٹا تو ان کی سزا
 اَنۡ یُّقَتَّلُوْا اِنَّ سَبۡکُوۡقۡلِ کر دیا جائے اگرچہ فعل قتل بد واسطہ صرف بعض افراد
 سے صادر ہوا ہو، اور اگر کسی کو قتل بھی کیا اس بھی لٹا تو ان کی سزا یُقَتَّلُوْا ہے، یعنی
 ان کو سولی چڑھا یا جائے جس کی صورت یہ ہے کہ ان کو زندہ سولی پر لٹکا یا جائے، کچھ نیزہ
 وغیرہ سے پیٹ چاک کیا جائے، اور اگر ان لوگوں نے صرف مال لٹا ہے کسی کو قتل نہیں کیا
 تو ان کی سزا اَوۡ تُنَطَّقَ اَیۡدِیۡہِمۡ وَاَرْجُلُہُمۡ مِّنۡ حَیۡۃِہُمۡ ہے، یعنی ان کے داہنے ہاتھ
 گٹوں پر سے اور بائیں پاؤں ٹخنوں پر سے کاٹ لیئے جائیں، اور اس میں بھی یہ مال لوٹنے کا
 عمل بلا واسطہ اگرچہ بعض سے صادر ہوا ہو، مگر سزا سب کے لئے یہی ہوگی، کیونکہ کرنے
 والوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ساتھیوں کے تعاون و امداد کے بھروسہ پر کیا ہے، اس لئے

سب شریک جرم ہیں اور اگر ابھی تک قتل و غارت گری کا کوئی جرم ان سے صادر نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی گرفتار کر لئے گئے تو ان کی سزا اَوْ يَشْفُوا مِنْهُمْ (یا تو قتل کر دیا جائے یا شفا ہو جائے) یعنی ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔

زمین سے نکالنے کا مفہوم ایک معتد فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو دارالسلام سے نکال دیا جائے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے نکال دیا جائے، حضرت فاروق اعظمؓ نے اس قسم کے معاملات میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر مجرم کو یہاں سے نکال کر دوسرے شہروں میں گزر دیا جائے تو وہاں کے لوگوں کو ستائے گا اس لئے ایسے مجرم کو قید خانہ میں بند کر دیا جائے، یہی سن کا زمین سے نکالنا ہے کہ زمین میں کہیں چل پھر نہیں سکتا، امام اعظمؒ جو حنیفہؒ نے بھی یہی اختیار فرمایا ہے۔

اب یہ سوال کہ اس طرح کے مساجد حموں میں، جہاں عام طور پر صرف مال کی بٹ کٹو یا قتل و خوں ریزی ہی پرکتا رہیں ہوتے، بلکہ اکثر عورتوں کی عصمت درمی اور اغوا وغیرہ کے واقعات بھی پیش آتے ہیں اور قرآن مجید کا جہم وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اس قسم کے تمام جرائم کو شامل بھی ہے تو وہ کس سزا کے مستحق ہوں گے، اس میں ظاہر یہی ہے کہ امام دامیر کو اختیار ہو گا کہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو ان کے مناسب حال دیکھ رہے جاری کرے اور بدکاری کا شرعی ثبوت بہم پہنچے تو حد زنا جاری کرے۔

اسی طرح اگر صورت یہ ہو کہ نہ کسی کو قتل کیا نہ مال لوٹا، مگر کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا، تو زخموں کے قصاص کا قانون نافذ کیا جائے گا (تفسیر مظہری)

آخر آیت میں فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ جَزَائُ فِي... الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی یہ سزائے شرعی جو دنیا میں ان پر جاری کی گئی ہے، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور سزا کا ایک نمونہ ہے، در آخرت کی سزا اس سے بھی سخت اور دیرپا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی سزاؤں حدود و قصاص یا تعزیرات سے بغیر توبہ کے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی، ہاں سزا یافتہ شخص دل سے توبہ کر لے تو آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی دوسری آیت إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ میں ایک استثناء

ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکو اور باغی اگر حکومت کے گھیرے میں آنے اور ان پر قابو پانے سے پہلے پہلے جب کہ ان کی قوت و طاقت بحال ہے، اس حالت میں اگر توبہ کر کے رہزنی سے خود ہی باز آجائیں تو ڈاکہ کی یہ حد شرعی ان سے ساقط ہو جائے گی، یہ استثناء عام قانون حدود سے مختلف ہے، کیونکہ دوسرے جرائم چوری زنا وغیرہ میں جرم کرنے اور قاضی کی عدالت

سے معاف ہو جاتے گا، اور جو کوئی اس نقصان کسی کو پہنچا دے اس کا ضمان ادا کرنا اس سے منع کرنا لازم ہے، ایم غنیمت اور حبشہ اور حبشہ اور حبشہ کا یہی مسئلہ ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات یوں بھی ظاہر ہے کہ حقوق العباد سے خلل اس حصہ کرنا غور تو یہ کہ ایک جہاں ہے، بدوین اس کے تو یہ بتائیں نہیں ہوتی، اس لئے کسی ڈاکو کو تائب اسی وقت مانا جائے گا جب وہ حقوق العباد کو ادا یا معاف کر لے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ

اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور

جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۳۷ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ

جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تمہارا بھلا ہو جو لوگ کافر ہیں اگر

أَن لَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ

ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تاکہ بدلہ میں دے

عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ

اپنے قیامت کے دن عذاب ہے تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے واسطے عذاب

أَلِيمٌ ۝۳۸ يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا لَهُمْ

دردناک ہو چاہیں گے کہ نکال جاویں آگ سے اور وہ اس سے

بُخْرِجِينَ مِنْكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝۳۹ وَالسَّارِقُ وَ

نکلتے والے نہیں اور ان کے لئے عذاب دائمی ہے اور چوری کرنے والا مرد اور

السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانِكَ الْ

چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ سزائیں ان کی کمائی کی، تنبیہ ہے

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۴۰ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ

اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب ہو حکمت والا پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے

ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

پہچھے اور اصلاح کی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ بے شک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ۝۴۱ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

مہربان ہے تجھے کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے واسطے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

مستطیع کرتا ہے اور جس کو چاہے اور اللہ سب چیزوں پر

قَدِيرٌ ۝

مستطیع ہے

خلاصہ تفسیر

مَن یَشَاءُ اور مَن یَغْفِرُ کے حکم کی نفی صفت سے ذرا (یعنی محاصرہ پھوڑوں اور طاعت کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو یعنی طاعت ضروریہ کے یا بندہ ہو) اور طاعت میں سے بالخصوص امتداد کی وہ میں جہاں کہہ کر وہ امید سے کہ اس طریق سے تم بڑے کامیاب ہو جائے اور کامیابی امتداد کی رضا مندی کا حاصل ہونا اور دوزخ نجات کے لیے ایسی جگہ جو لوگ کافر ہیں گرا باطل میں ان میں سے ہر ایک کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہیں ان میں کوئی نقصان و خرابی نہیں آگئے اور انہی چیزوں پر کیا مختصر ہو جائے گی چیزوں کے ساتھ ان کی چیزیں ورہی ہوں تاکہ وہ اس کو لے کر دوزخ قیامت کے عذاب سے بچ سکیں اور یہ تب بھی وہ چیزیں ہوں جن کو ان کی باریں گی اور عذاب سے نہ بچیں گے بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا (پھر بعد عذاب میں داخل ہو جانے کے) اس بات کی توجہ رکھیں کہ دوزخ سے کسی طرح بچیں دیں اور (یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی اور وہ اس سے کبھی نہ بچیں گے اور ان کو عذاب دینا ہوگا) یعنی کسی تدبیر سے نہ سزا ملے گی نہ دوا (مزائے گا)

اور بڑے دھچکری کرے اور (اسی طرح) جو عورت چوری کرے سو (ان کا حکم یہ ہے کہ اسے لٹکھم) ان دونوں کے واسطے ہاتھ رگتے پرستے) کاٹ ڈالوں گے (اس) کردار کے عوض میں اور یہ عوض ہتھکڑیاں کے (اسے) لٹکھم سے اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے ہیں، جو تمہاری میں منتظر فرمادیں اور (بڑی حکمت والے ہیں) کہ مناسب ہی سزا مستحق فرماتے ہیں، پھر جو شخص موافق قعدہ شریعیہ کے توبہ کرے اپنی اس زیادتی (یعنی چوری) کرنے کے بعد اور آئندہ کے لئے اعمال کی درستی رکھے (یعنی چوری وغیرہ نہ کرے) اپنی توبہ پر قناعت کرے تو بے شک خدا تعالیٰ اس کے صواب پر رحمت کے ساتھ (توبہ فرمادیں گے) کہ توبہ سے پچھتاؤ نہ معاف فرمادیں گے، در سنت امت علی التوبہ سے مزید عناہ است

فرمادیں گے بیشک خدا تعالیٰ برسی مغفرت والے میں کہ اس کا گناہ معاف کر دیا، بڑی رحمت والے میں کہ آئندہ بھی مڑی نہایت کی اسے مٹا دیا کیونکہ نہیں جانتے تھے کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی کے لئے نہایت ہر حکومت سب آسمانوں کی زمین کی وہ جس کو چاہیں مٹا دیں اور جو چاہیں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

معارف و مسائل

آیات متذکرہ سے پہلی آیت میں ذکر کردہ شرعی سزا اور اس کے ترکہ کی تفسیریں مذکور تھیں اور آگے تین آیتوں کے بعد چوبیس کی شرعی سزائیں بیان آنے لگی ہیں۔ اس کے درمیان تین آیتوں میں تقویٰ، عفت و عبادت، جہاد کی ترغیب اور کفر و عناد اور محصیت کی تباہ کاری کی بیان فرمائی گئی ہے۔ تفسیر ان کریمہ کے اس طرز میں میں خود کو تو معلوم ہو گا کہ قرآن کریم کا عام مہم یہ ہے کہ وہ انسان کو نہ خود پر تعزیر و سزا کا قانون بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ تہذیب و تمدن میں ذلتوں کو حریمت بنانے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اور آخرت کے خوف و ریخت کی رہنمائی اور اس کے لئے جو چیزیں ان کے قلوب کو جرم سے متنفر بناتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر قانون جرم و سزا کے یہی اصول ہیں واللہ وغیرہ کا احادہ کی جگہ ہے، یہاں بھی پہلی آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے:

وَلِلَّهِ الْمَتَّعَاتُ یعنی اللہ تعالیٰ سے اور، کیونکہ نعمت خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر فائدہ دینا چاہیے۔

دوسرا ارشاد ہے: اَلْبَلَاغَةُ اِلَى الْاٰلِیِّیْنَ اَللّٰہ کا قرب تلاش کرو، لفظ وسیلہ و منسل، سدر سے مشتق ہے جس کے معنی میں درجہ کرنے کے ہیں یہ منصفیت اور صداقتوں سے امتیاز ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وصف با صفا مطہر ملنے اور جہان کے معنی میں ہے۔ اور منسل، میں رغبت و محبت کے ساتھ ملنے کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

سلاح جرم کی اور مغفرت اللہ تعالیٰ کا غلبہ اصفیٰ میں اس کی تشریح ہے، اس لئے صادر کے ساتھ دُفعلہ اور دُعتبہ ہر اس چیز کو کہ جاتا ہے جو چیزوں کے درمیان میل اور ہٹ پھیر پیدا کر دے۔ خود میل اور ہٹ پھیر رغبت و محبت سے ہو یا کسی دوسری صورت سے اور میل کے ساتھ لفظ وسیلہ کے معنی اس چیز کے ہیں جو کسی کو کسی دوسرے سے محبت و رغبت کے ساتھ ملا دے۔ (لسان العرب، مفردات راغب)

اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ یہ وہ چیز ہے جو بندہ کو رغبت و محبت کے ساتھ اپنے عباد

کے قریب کرنے اس لئے سب سے صحیح و ذہین نے اس آیت میں وسیلہ کی تفسیر طاعت و قربت اور ایمان و عمل صالح سے کی ہے۔ بروایت دیگر حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ وسیلہ سے مراد قربت و اطاعت اور قرین ہونے کی حالت عن درجہ بدرجہ حسن بصری وغیرہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔

اور ابن عباسؓ نے خیر نے حضرت قتادہؓ سے اس آیت کی تفسیر یہ نقل کی ہے: تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِطَاعَتِهِ وَاتِّعَاضُوا بِمَا يَرْضَاهُ جَنَّتُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کرو، اس کی فرمانبرداری اور سامندی کے کام کر کے، اس لئے آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، بذریعہ ایمان اور عمل صالح کے۔

اور مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک ایسی درجہ سے جنت کا جس کے وہ پر کوئی درجہ نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ درجہ مجھے عطا فرمائے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن ڈان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد نبی پر درود پڑھو اور میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو۔

ان حدیث سے معلوم ہوا کہ وسیلہ ایک خاص درجہ ہے جنت کا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور کثرت مذکورہ میں ہر مومن کو وسیلہ طلب کرنے اور ڈھونڈنے کا حکم ہوتا ہے اس خصوصیت کے منافی ہے، مگر جواب واضح ہے کہ جس طرح ہدایت کا اعلیٰ مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے اور آپ ہمیشہ اس کے لئے دعا کیا کرتے تھے، مگر اس کے ابتدائی اور متوسط درجات تمام مومنین کے لئے عام ہیں، اسی طرح وسیلہ کا اعلیٰ درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے، اور اس کے نیچے کے درجات سب مومنین کے لئے، آپ ہی کے واسطے اور ذریعہ سے عام ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے اپنے مکتوبات میں اور قاضی شمس الدین پانی پتیؒ نے تفسیر منہج میں اس پر تفسیر فرمایا ہے کہ لفظ وسیلہ میں محبت و رغبت کا مفہوم شامل ہونے سے اس طرف اشارہ ہوا کہ وسیلہ کے درجات میں ترقی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد: وَاتَّبِعُوا لِيْ تَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ، اس لئے جتنا کوئی اپنی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشیت اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک

محبوب ہو جائے گا، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گا۔
لفظ وسیعہ کی اہم تشریح اور صحیح پڑھنا جہن کی تفسیر سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب کا ذریعہ بنے وہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، اس میں جس طرح ایمان اور عمل صالح داخل ہیں اسی طرح انبیاء و صالحین کی صحبت و محبت بھی داخل ہے کہ وہ بھی رسائے انہی کے سبب میں سے ہے، اور اسی لئے کہ وہ وسیلہ نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، درست ہو، جیسے کہ حضرت عمرؓ نے فتح کے زمانہ میں حضرت عباسؓ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ: یا علی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

اور ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سی باتیں کہیں کہ اس طرح وہ مانگے کی تسخیر فرمائی اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ اٰیَاتِ بَنِیِّیْنَ مُعَیِّنَاتٍ لِّیْ
نَبِیِّ الرَّحْمَۃِ (منار)

آیت مذکورہ میں اِنِّیْ اَسْأَلُکَ کی بات فرمائی گئی، یہ اللہ تعالیٰ سے یہاں اور اسماں صانع کے ذریعہ تعجب و عمل کرنے کی، آخر میں ارشاد فرمایا: اَنْ تَجْعَلَ اٰیَاتِ بَنِیِّیْنَ اَعِیْنِ جہاد کے، اللہ کی راہ میں گریز و عمل صانع میں جہاد بھی داخل تھا، لیکن اہل صانع میں جہاد کا اس وقت مقرر ہونے کے لئے اس کو عہدہ کر کے بیان فرمادیا گیا، جیسے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وَذِیْکَ یَسْأَلُکَ الرَّجُلُ اَعِیْنِ اسلحہ کا اعلیٰ مقام جہاد کے دوسرے اس جگہ پر دیکھا کہ اہمیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ حکمت بھی ہے کہ پہلی آیتوں میں فساد فی الارض کا حرام و ناجائز ہونا اور اس کی دنیاوی و اخروی سزا کا بیان آیا تھا، اب دیکھیں ظہر کے اعتبار سے فساد فی الارض کی صورت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ممکن تھا کہ کوئی نادان فساد و جہاد اور فساد میں فرق نہ سمجھے اس لئے فساد فی الارض کی ممانعت کے بعد جہاد کا حکم اہمیت کے ساتھ ذکر کر کے دونوں کے فرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ وسیلہ سے اشارہ فرمادیا کہ جہاد کا مفہوم جو قتل و قتل اور مارتا جاتا ہے وہ نفس اپنی ذاتی اغراض و خواہشات اور ذلیل و مذلیل کے لئے ہوتا ہے اور جہاد میں اس کی نوبت آئے بھی تو محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور ظلم و جور کو مٹانے کے لئے ہے جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے دوسری اور تیسری آیت میں کفر و شرک و معصیت کا وبال عظیم ایسے انداز میں بتلایا گیا ہے کہ اس پر ذرا بھی غور کیا جائے تو وہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم پیدا کرتے، درگزر و شرک اور معصیت کا وبال کو چھوڑنے پر مجبور کرتے وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات

قدوس میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی مظلوم جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھین کر لے لے، اس کو تہرقہ کہتے ہیں، یہی اس کی شرعی تعریف ہے، اور اس تعریف کی روش سے سرقہ ثابت ہونے کے لئے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں:

اول یہ کہ وہ مال کسی سرور یا رعیت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں نہ ملکیت ہو نہ ملکیت کا شبہ ہو، ورنہ یہی چیزیں جن میں عوام کے حقوق مساوی ہیں، جیسے رفاہ عام کے اداست اور اس کی تسخیر، اس سے محروم نہ کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی چیز لے لی، جس میں اس کی ملکیت یا ملکیت کا شبہ نہ ہو، جس میں عوام کے حقوق مساوی ہیں تو حد سرقہ اس پر جاری نہ کی جائے گی، بلکہ اپنی ضرورت کے موافق تہذیبی سزا جاری کر سکتا ہے۔

دوسری چیز تعریف یہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہونا ہے، یعنی مفضل مکان کے ذریعہ یا کسی نگر کے چاکیدار کے ذریعہ محفوظ ہونا، جو اس کسی مظلوم جگہ میں نہ ہو، اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو وہ بھی حد سے قہراً مستوجب نہیں ہوگا، اور اس کے مظلوم ہونے میں شبہ بھی ہو جائے تو بھی نہ ساقط ہو جائے گی، اگرچہ درجہ سزا کا ماحولہ جائز ہے۔

تیسری شرط بد اجازت ہونا ہے، جس میں اس کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہ رکھی ہو، وہ اس کو ہاتھ لے جائے تو حد سرقہ لازم نہیں ہوگی، اور اجازت کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی۔

چوتھی شرط چھپا کر لینا ہے۔ کیونکہ دوسرے کا مال غلطیہ ٹوٹا جاتا تو وہ حد سے قہراً نہیں بلکہ ڈاکہ ہے، جس کی سزا اپنے بین ہو چکی ہے، غرض خفیہ نہ ہو تو حد سے قہراً اس پر جاری نہ ہوگی۔

پنجمی شرط کی تفصیل سننے سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہر وقت میں جس کو چور کہا جاتا ہے وہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے، اس کے تمام افراد ہر حد سے قہراً ہر وقت کاٹنے کی سزا شرعاً عائد نہیں ہے، بلکہ چوری کی حد اس صورت پر یہ حد شرعی جاری ہوگی جس میں یہ تمام شرائط موجود ہوں۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ جن صورتوں میں چوری کی حد شرعی ساقط ہو جاتی ہے، تو یہ لازم نہیں ہے کہ مجرم کو کس جہتی میں جائے، بلکہ جہاں وقت اپنی صوابۃ کے مطابق اس کو تہذیبی سزا دے سکتا ہے جو جہانی، کوڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔

اسی طرح یہ بھی نہ سمجھ جائے کہ جن صورتوں میں سرقہ کی کوئی شرط مغلط ہوئے کی وجہ سے حد شرعی جاری نہ ہو تو وہ شرعاً بکسر و حدس ہے، کیونکہ اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ یہاں گناہ

و عذاب آخرت کا: اگر نہیں، دنیوی ہی ہے۔ ورنہ کبھی نہ ہم قسمہ کی تہن کا ذکر ہے، ولب کسی شخص کا یاں خیر اس کی خوشیوں کے کسی سبب کی ہے یا نہ۔ تو وہ حرم و عذاب آخرت کا موجب و سبب کہ آیت قرآن کریم لایا کہ: **لَا تَنْهَوْنَهُمْ بِالْبِاطِلِ** میں اس کی تصریح موجود ہے۔

یہ بات بھی قبل ذکر ہو چر میں یہ ہر لحاظ سے قرآن کریم کے آیتوں میں وہی ہونا کی سزا میں ہیں، مگر توری کے معاملہ میں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں ہے، اور نہ اس کے برعکس عورت کا ذکر پہلے کیا گیا، توری کی سزا میں رشادہ سبب ہوا کہ اسی کے ساتھ اور زنا کی سزا میں فہم ہے: **لَا تَنْهَوْنَهُمْ بِالْبِاطِلِ**، اس عکس ترتیب کی حکمتیں حضرات مفسرین نے کی تھیں، میں ان میں زیادہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہر کہ چوری کا حرم مرد کے لئے بہ نسبت عورت کے... زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس کو نہ تو اس نے کسب معاش کی وہ وقت بنائی ہے جو عورت کو حاصل نہیں۔ اس پر کسب معاش کے لئے روزے کھانے پونے کے، جو چوری کے ذریعہ سب سے زیادہ میں ملتا ہے، یہ اس کے ہر کو بڑھ دیتا ہے، اور زنا کے معاملہ میں عورت کو حتیٰ تعدی، حتیٰ حد، و نہ مرد کے ساتھ اس میں جھڑپ ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اس نے یہی پورا کرنا، اس کے لئے نہایت شدید جرم ہے، اس لئے چوری میں مرد کا ذکر مقدم ہے اور زنا میں عورت کا۔

آیت مذکورہ کے الفاظ میں چوری کی شریعتی بیان کرنے کے بعد دو جہت رشادہ ہے، ایک حد تک حد تک ایسا ہی ہے کہ اگر داری کا دوسرا جہت مندرجہ یا **لَا تَنْهَوْنَهُمْ** اس میں دو جہتیں ہیں، اولیٰ جہت انہیں، غلبہ نکالنے کے معنی میں لغت میں ایسی ہونا کہ میں جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سہل ہے، اور قہر جہم سے باز آجائیں، اس لئے ان کا قریب ہونا اور وہ کے مرفوع عورت پر نہ ہو گا ہو گیا، اس میں اشارہ ہے کہ مانتہ کائنات کی سنت مذہبی اس حکمت پر مبنی ہے، کہ ایک پر سزا چوری ہو جائے، تو سب سب کا سب اٹھیں، اس سبب مقتضی کا سبب ہو جائے، دوم **لَا تَنْهَوْنَهُمْ** کا بڑھ کر ایک سم معنوں کی طرف اشارہ دیا، جو یہ ہے کہ چوری کے جرم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے کسی دوسرے انسان کا مال بغیر حق کے لے لیا جس سے اس پر غلہ ہوا، دوسرا یہ کہ اس نے امت کا مال کے تمام و خیرات و زکوٰۃ کی پہلی حیثیت سے یہ سزا منسوب کا حق ہے، و اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کا حق ہے گروہ سزا کو معاف کر دے تو اس پر عفو کی ہیرا تمنا اس کے تمام مال میں کسی حوالہ سے، دوم کی حیثیت سے یہ سزا حق اللہ کی طرف سے

کی ہے اس کے معاف کرنے سے بھی سزا ساقط نہیں ہوگی۔
تحریر میں اس کے خلاف استدلال دیکر میں شبہ کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔
یہاں اس کے بعد اس کی نسبت سے اس میں سزا کا یہاں کوئی اثر نہیں
پہنچتا کہ یہ سزا صرف اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔

اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔

اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔
اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔ اس کی سزا اس کے لئے ہے۔

اٹل رائے کے مشورہ سے مقدمہ کر کے قاضی یا جج کو رس کا پابند کر دیا جائے، جیسا کہ آج کل عموماً
 اسمبلیوں کے ذریعہ تعزیری قوانین متعین کئے جاتے ہیں، اور قاضی یا جج مسترد شدہ مقدمہ کے
 اندر نہ اجازت کرتے ہیں، البتہ ان پانچ جرم میں جن کی سزا میں قسرت یا اجلاس سے متعین کردہ
 گنتی ہیں اور ان میں کسی فرد پر عت یا عتبی کو تغیر و تبدل کا کوئی اختیار نہیں ہے، مگر ان میں
 بھی اگر جرم کا ثبوت شریعت کے مسترد کردہ سند بسند شہادت سے نہ ہو سکے، یا جرم کا ثبوت تو
 ملے مگر اس جرم پر جن شرائط کے ساتھ یہ سزا جاری کی جاتی ہے وہ شرائط ممکن نہ ہوں، اور
 نفس جسم و قاضی یا جج کے نزدیک ثابت ہو تو اس صورت میں بھی حد شرعی جاری نہ ہوگی
 بلکہ تعزیری سزا دی جائے گی، اس کے ساتھ یہ شرعی حد بھی مسترد اور مستحب ہے کہ شبہ کا
 فائدہ چور کو پہنچتا ہے، اثبات جرم یا جرم کی شرائط میں سے کسی چیز میں شبہ یا جرم کے تو حد
 شرعی سے قطع ہو جاتی ہے مگر ان میں جرم کا ثبوت ہو جائے تو تعزیری سزا دی جائے گی
 اس سے معلوم ہوا کہ ان پانچ جرائم میں بہت سی صورتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان میں سزا
 شرعی کا نفاذ نہیں ہوگا، بلکہ تعزیری سزا میں صوب و دیہات کے مطابق دی جائے گی، تعزیری
 سزائیں چونکہ شریعتِ مسلم نے متعین نہیں کیں بلکہ ہر زمانہ و ہر ماحول کے مطابق، قوانین
 ممالک کی طاعت ان میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی کی بات ہے، اس سے ان پر کسی کسی اعتراض
 کی گنجائش نہیں، اب بات صرف یہ ہے کہ جرم کے سزاؤں میں اور ان کی بھی نفسی صورتوں
 میں رہ گئی، مثال کے طور پر چوری کو لے لیجئے، اور دیکھئے کہ شریعتِ اسلام میں ہاتھ کاٹنے
 کی سزا مصدقہ چوری پر نہ نہیں کہ جس کو عرف عام میں چوری کہ جاتا ہے، بلکہ ہرقہ جس پر
 سارق کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کی ایک مخصوص تعریف ہے، جس کی تفصیل و پرکھ سہی ہو،
 کہ کسی کی ماں، منو، جگہ سے سامانِ خانہ کو لوٹ کر نہ چور طور پر خفیہ طریقہ سے نکال لیا جائے
 اس تعریف کی رو سے بہت سی صورتیں ان کو عرفاً چوری کہا جاتا ہے، حد سرقہ کی تعریف سے
 رکھل جاتی ہیں، مثلاً مخوف مکان کی شرائط، عموماً ہوا کہ عام پبلک مقامات مثلاً مسجد،
 عید گاہ، یارک، کلب، ٹینشن، ویٹنگ روم، ریل، چاروغیہ میں، مہنگیوں پر رکھے
 ہوئے مال کی، چوری کرے، ہاتھوں پر لگے ہوئے پھل پھالے، یا شہر کی چوری کرے
 تو اس پر حد سرقہ جاری نہیں ہوگی، بلکہ عام ممالک کے قوانین کی طرحت تعزیری سزا دی جائے گی
 اسی طرح وہ آدمی جس کو آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی رکھی ہے خواہ وہ
 آپ کا نوکر ہو یا مزدور و مہتمم، یا کوئی دوست عزیز ہو وہ اگر آپ کے مکان سے کوئی چیز
 لے جائے تو وہ اگرچہ عرفی چوری میں داخل اور تعزیری سزا کا مستحق ہے، مگر ہاتھ کاٹنے کی

شرعی ہذا میں پرہیزی نہ ہوگی کیونکہ وہ آپ کے گھر میں آپ کی بابت سے داخل ہو گا اس کے حق میں حفاظت مکمل نہیں۔

اسی طرح اگر کسی نے کسی کے ہاتھ میں سے زیور یا نقد چھین لیا، یا دھوکہ دے کر کچھ دسوں کر لیا، یا نہت لے کر بھاگ گیا، یہ سب چیزیں حرم روزہ اور عارفی پرہیزی میں داخل ہیں، مگر ان سب کی سزا تعزیری سے، جو حد کی صواب دید پر موقوف ہے شرعی سزا کی تعزیت میں داخل نہیں، اس لئے اس پر ہاتھ نہ لگنا جائے گا۔

اسی طرح کنن کی پرہیزی کرنے والے کا ہاتھ نہ لگنا کیونکہ اول تو وہ محفوظ جگہ نہیں، دوسرے کنن میت کی نسبت نہیں، اس کا یہ فعل سزا سے مستثنیٰ ہے، اس پر تعزیری سزا حسب سبب دید جاوے گی، اسی طرح اگر کسی نے ایک منہ اک ماں میں پرہیزی کر لی جس میں اس کا بھی پیمانہ ہے، خواہ میراث کا مستحکم ماں بھائی شہادت تجارت کا مال تھا، تو اس صورت میں چونکہ لینے والے کی ملکیت کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہے اس ملکیت کے شہد کی وجہ سے حد شرعی ساقط ہو جائے گی تعزیری سزا دی جائے گی۔

یہ سب شرط قطعی حرم کے تحت میں ہیں، جن کا الزامی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اب دوسری چیز تکمیل ثبوت ہے، حدود کے نفاذ میں شہادت اس کے لئے ضابطہ شہاد بھی عام، حالات سے متاثر بہت حد تک بتایا ہے زمانہ میں تو دو گواہوں کے بھانے چار گواہوں کو تہ طہر رسید اور وہ بھی جبکہ وہ ایسی بیٹی گواہی میں ہیں کوئی نفاذ شہادہ نہ ہے، چوبی دیکھ کے معاملہ میں اگرچہ وہی گواہ کافی ہیں مگر ان دو کے لئے شہاد شہاد شہادت کے علاوہ کچھ مزید شرطیں عائد کی گئی ہیں، مثلاً وہ سب سے معاملات میں مواقع مذکوریت میں قاضی کو پختہ رہنا چاہیے کہ کسی ذوق آدمی کے لئے میں اگر قاضی دیراللمین ہو جائے کہ عملی ذوقی ہونے کے باوجود یہ جھوٹ نہیں بولتا تو ذوقی اس کی گواہی کو قبول کر سکتا ہے، لیکن حدود میں قاضی کو اس کی گواہی قبول کرنے کا مستحضر نہیں، مگر معاملات میں بہت دور، غرض کہ گواہی پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے، مگر حدود میں وہ مردوں کی گواہی ضروری ہے، عام معاملات میں شریعت اس کے لئے تہذیبی کوریجینڈت در زنجیر جانے کو، کوئی عذر نہیں قرار دیا، واقعہ کے کتنے غصہ کے بعد کوئی گواہی سے تو قبول کی جاسکتی ہے، لیکن حدود میں اگر فوری گواہی نہ دے بلکہ ایک مہینہ یا اس سے زائد دیر کر کے گواہی دی تو وہ قابل قبول نہیں۔

حدود کے نفاذ کی شرط الزامی ختم ہوں وقت بیان کیا گیا ہے یہ سب فقہ حنفی کی نہایت مستند کتاب برائع الصنائع سے ماخوذ ہے۔

الْآخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

جماعت کے جو شخص تک نہیں آئی بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانہ سمجھ کر

يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْتِكُمْ هَذَا فَمَنْ

کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لیتا ، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو سچے رہنا

وَمَنْ يُدْرِئُ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ

اور جس کو اللہ نے فتنہ کرنا چاہا سو تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں یہ وہی

الَّذِينَ لَمْ يَدْرِئِ اللَّهُ أَنْ يُطِيعُوا قُلُوبَهُمْ أَهْمُ فِي الدُّنْيَا

لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ دیا کہ دل پر حکم کرے ان کے لئے دنیا میں

خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ سَمِعُوا

ذمت ہے اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے ۔ سو سن کر نے وہ

لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخَةِ ۖ وَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ

جھوٹ بولنے کے لئے اور بڑے جرم کی شواہد سے وہ تیرے پاس توفیق نہ کرے ان میں

أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ

یا مائدہ پھر لے ان سے اور اگر تو مٹے بھی لے گا ان سے تو وہ تیرے لئے بھاری

شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

سکھیں گے ، اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ کر ان میں انصاف سے بے شک اللہ

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ وَكَيْفَ يُحْكِمُ لَكَ وَعِنْدَهُمْ

دوست رکھتا ہے متقین کو اور وہ تجھ کو کس طرح منصف بنائیں گے اور ان کے پاس

التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ تَمَرِّتَ لَوْ أَنَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

تو توریت ہو جس میں حکم ہے اللہ کا پھر اس کے پیچھے بھرے جاتے ہیں ،

وَمَا أُولَٰئِكَ بِالسَّامِعِينَ ۝

اور وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں

سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع سے اہل کتاب کا ذکر چہ آ رہا تھا درمیان میں
قد قلیل اور بعض مضامین خاص خاص مناسبات سے آگے تھے ، اب

رابط آیات

آئے ہیں بل کتاب ہی کا ذکر و ذکر کیا ہے، بل کتاب میں یہود و نصاریٰ کے دو نزت تو تھے
 ایک تیسرا فرقہ اور شامل ہو گیا تھا جو حقیقت میں یہودی تھے، مگر منہ فقہانہ طور پر مسلمان ہو گئے
 تھے، مسلمانوں کے سامنے اپنے منہ نہ ہر کرتے تھے اور اپنے منہ سب یہودیوں میں بیٹھتے تو
 سوام اور مسلمانوں کا تہذیب کرتے تھے، مذکورہ تین آیتیں اپنی تینوں ذوقوں کے ایسے اعمال سے
 اور حالات سے متعلق ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے
 مقابلہ میں اپنی خواہشات و روائیوں کو مقدم رکھتے ہیں، اور احکام و ہدایات میرے لیے کڑی
 اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، آیات مذکورہ میں ایسے لوگوں کی دنیوی و
 آخرت میں رسوائی و رنج و بدکاریوں سے اس کے ضمن میں مسلمانوں کے لئے چند اصولی ہدایات
 اور احکام شرعیہ کا بیان ہے۔

شان نزول | آیات مذکورہ کے نزول کا سبب دو واقعات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ کے قریب دو بار میں رونے والے یہودی
 قبائل میں پیش آئے، ایک واقعہ قس، قصاص کا اور دوسرا واقعہ زن و اس کی سزا کا۔
 یہ بات تو کون تین عالم کے جاننے والے پر غنی نہیں کہ اس دور سے پہلے ہر خطہ
 اور مملکت میں ظلم و جور کی حکومت تھی، قومی ضعیف کو عزت والے بے عزت کو غلام بنائے
 رکھتا تھا، قوی اور دولت مند سے کمزور و ناتوان و بے عزت کے لئے قانون
 و سزا تھا، جیسے آج بھی اپنے آپ کو مذہب و متمدن کہنے والے بہت سے ممالک میں کالے
 اور گورے کا قانون الگ الگ ہے، جنس نسائیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہی آکر ان مستی زت کو مٹا دیا، آدم کے حقوق کی مسادست کا اعلان کیا، اور انسان
 کو انسانیت اور آدمیت کا سبق دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف
 لائے پہلے جو بی مدینہ میں یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نضیر آباد تھے، ان میں
 سے بنو نضیر قتل و شہادت و دولت و عورت میں بنو قریظہ سے پیارے تھے، یہ لوگ
 آئے دن بنو قریظہ پر ظلم کرتے رہتے تھے اور وہ چار دنا چار رس کو سب سے تھے، یہاں تک کہ بنو نضیر
 نے بنو قریظہ کو اس ذلت آمیز معاہدہ پر مجبور کیا کہ اگر بنو نضیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی
 شخص کو قتل کرے تو اس کا قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان لینے کا اُن کو حق نہ ہوگا،
 بلکہ صرف سزا دس سو کجوریں اس کے خون بہانے کے طور پر ادا کی جائیں گی، دس سو عربی اوزان کا
 ایک پیانہ بہت بڑا ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے تقریباً پانچ من دس سیر کا ہوتا ہے، اور اگر
 معاملہ برعکس ہو کہ بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی شخص کو قتل کرے تو قاتل کو یہ

ہو گا کہ اس کے قاتل کو قتل بھی کیا جائے گا، اور ان سے خون بہا بھی لیا جائے گا۔ اور وہ بھی بنو نضیر کے خوں بہا سے دو گنا یعنی ایک سو چالیس دست کھجوریں اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ ان کا مقتول گر عورت ہوگی تو اس کے بدلہ میں بنو قریظہ کے ایک مرد کو قتل کیا جائے گا۔ و اگر مقتول مرد ہو تو اس کے مع و عند میں بنو قریظہ کے دو مردوں کو قتل کیا جائے گا اور اگر بنو نضیر کے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ میں بنو قریظہ کے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر بنو نضیر کے آدمی کا کسی نے ایک ہاتھ کاٹا ہے تو بنو قریظہ کے آدمی کے دو ہاتھ کاٹ جائیں گے، ایک کان کاٹا ہے تو اُن کے دو کان کاٹ جائیں گے، یہ قانون تھا جو اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے درمیان رائج تھا۔ بنو قریظہ اپنی کمزوری کی بنا پر اس کے ماننے پر مجبور تھے۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ لے گئے تو مدینہ ایک دارالاسلام بن گیا، یہ دونوں قبائل بنو نضیر و اسلام میں داخل ہوئے تھے نہ کسی معاہدہ کی دوسرے اسلامی حکام کے پابند تھے، مگر اسلامی قانون کی عدل گستری در عام سہولتوں کو دور سے دیکھ رہے تھے، اس عرصہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نضیر کے کسی آدمی کو مار ڈالا، تو بنو نضیر نے معاہدہ مذکور کے مطابق بنو قریظہ سے دو گنا دیت یعنی خوں بہا کا مطالبہ کیا۔ بنو قریظہ اگرچہ نہ اسلام میں داخل تھے، نہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کا کوئی معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ یہودی تھے، ان میں بات سے لگے پڑے لوگ بھی تھے جو تورات کی پیشگوئیوں کے مطابق جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہیں، جن کے آنے کی خوش خبری توریت نے دی ہے، مگر تعجب مذہبی یا دنیوی لالچ کی وجہ سے ایمان نہ لائے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کا مذہب سب مساوات انسانی اور عدل و انصاف کا علمبردار ہے، اس لئے بنو نضیر کے علم سے بچنے کے لئے ان کو ایک سہارا ملا اور انھوں نے دو گنی دیت دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تم ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی وطن کے باشندے ہیں، اور ہم دونوں کا مذہب بھی ایک یعنی یہودیت ہے، یہ غیر منصفانہ معاملہ جو آج تک تمہاری زبردستی در ہماری کمزوری کے سبب ہوتا رہا، اب ہم اس کو گوارا نہ کریں گے۔

اس جواب پر بنو نضیر میں ہشتعل پیدا ہوا، اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، مگر پھر کچھ بڑے بوڑھوں کے مشورہ سے یہ طے پایا کہ اس معاملہ کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے، بنو قریظہ کی تو یہ عین مراد تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے ظلم کو برقرار نہ رکھیں گے، بنو نضیر بھی باہمی گفت و شنید اور صلح کی

نہا، یا اس کے لئے عبور تو ہو گئے، مگر اس میں یہ سازش کی کہ آپ کے پاس مقدمہ لے جانے سے
 یہ کچھ ایسے لوگوں کو آگے بھیجے جو عسل میں تو اپنی کے ہم مذہب یہودی تھے، مگر منافقانہ
 مزاج سے اسلام کا ہیلو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، اور مطلب
 ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ کسی ساری مقدمہ اور اس کے فیصلہ سے پہلے اس معاملہ میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ یہ درنا یہ معلوم کر لیں، اور یہی تہکید ان لوگوں کو کہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہ سارے موافق فیصلہ فرمادیا تو اس کو قبول کر لیں اور اس کے
 خلاف کوئی حکم آیا تو ماننے کا وعدہ نہ کرنا۔

اب نازل کیا یہ واقعہ تمہیں کے ساتھ بخوبی نے نقل کیا ہے، اور سند احمد
 و ابوداؤد میں اسے عبد بن عباس سے اس کا خبر منقول ہے۔ (منہجی)
 ان میں ایک دوسرے واقعہ لڑنا کا ہے جس کی تمہیں بخوبی نے اس طرحت نقل کی ہو
 کہ یہ کہنے میں ہیں یہ مقدمہ پیش آیا اور تورات کی مقدمہ کردہ سزا کے موافق ان کو نال
 کو سنسٹا کر لڑا، مگر یہ دواں کر کے نال کے آدمی تھے، یہودیوں نے اپنی
 قوم کے موافق یہ پابکار کے لئے سزا میں ترقی کی جاسے، اور ان کو یہ معلوم تھا
 کہ مذہب اسلام میں بڑی باتیں دی گئی ہیں، اس بنا پر اپنے نزدیک یہ سمجھا کہ اسلام میں
 سزا میں بھی قیامت ہوگی، لہذا ان کے لوگوں نے اپنی برادری بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس
 بیجا مانجیا کہ اس میں کیا فیصلہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراڑیں، اور وہ لوگ قبول
 کو نہیں منہ سمجھ رہے، منہ ان کا کہی یہ تھے کہ اگر آپ کوئی ایسی سزا جاری کر دیں تو مان لیا ہے
 ورنہ ان کو دیا جائے، بنو قریظہ کو یہ تہکید ہوئی کہ جو کہ معلوم نہیں آپ کیسا فیصلہ کریں اور
 وہاں جانے کے بعد بھی مانہ پڑے، مگر کچھ دیر گشت لگے بعد ہی فیصلہ رہا کہ ان کے چند
 سزاوار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان کو لے جائیں اور آپ ہی سے اس کا
 فیصلہ کریں۔

اب پھر کہ جب بنو نضیر کا ایک وفد ان کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری میں مبتلا ہوں
 تو ان کی کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں فیصلہ ہوگا؟ انہوں نے اصرار کیا،
 اس وقت پہل میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوا، کہ ان کی سزا سنسٹا کر کے
 قتل کر دینا ہے، ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ سن کر ہلکے گئے، اور ماننے سے انکار کر دیا۔
 یہ وہی عیسائے اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے

یہ کہیں کہ میرے اس فیصلہ کو ماننے یا نہ ماننے کے لئے ابن صوریہ کو حکم بنادو، اور ابن صوریہ کے حالات و صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتی آپ نے آنے والے وفد سے کہا کہ کیا تم اس نوجوان کو پہنچاتے ہو جو سفید رنگ مگر یک آنکھ سے محاور ہے، ذہن میں رہتا؟ جس کو ابن صوریہ کہا جاتا ہے سب نے استرا کیا، آپ نے دریافت کیا کہ آپ لوگ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ عام یہود میں روئے زمیں پر اس سے بڑا کوئی عام نہیں آپ نے فرمایا، اس کو بلاؤ۔

جنا پہ وہ آگیا، آپ نے اس کو قدموں پر چھو کر پوچھا کہ اس صورت میں تو رات کا حکم کیا تو؟ یہ بولا، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم آپ نے مجھ کو دی ہے، اگر آپ قسم نہ دیتے تو مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ غلط بات کہنے کی صورت میں تو رات بھر بیٹھ جائے گی، تو میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا، حقیقت یہ ہے کہ حکم اس قدر کی طاعت تو رات میں بھی یہی حکم ہے کہ ان دونوں کو سنگسار کر کے قتل کرایا جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم پر کیا آفت آئی کہ تم تو رات کے حکم کی خدمت و ریزی کرتے ہو، ابن صوریہ نے بتلایا کہ اسل بات یہ ہے کہ زنا کی سزا شرعی تو سزا مذہب میں یہ ہے، مگر ہمارے ایک شہزادہ اس جرم میں مبتلا ہو گیا، ہم نے اس کی رعایت کر کے چھوڑ دیا، سنگسار نہیں کیا، پھر یہی جرم ایک معمولی آدمی نے سرزد ہوا، اور ذمہ داروں نے اس کو سنگسار کرنا چاہا تو ہرم کے جتنے کے لوگوں نے جانت کیا کہ اگر شرعی سزا اس کی دینی ہے تو اس سے پہلے شہزادے کو دوا ورنہ ہم اس پر یہ سزا جاری نہ ہونے دیں گے یہ بات بڑی تڑپ سے سب نے من کر صبح کو لی کہ سب کے لئے ایک ہنسی ہو سزا بخیز کر دی جائے، اور تو رات کا حکم چھوڑ دیا جائے، دینا پچھانے کے مار پیٹ اور منہ کا مار کے جلسہ نکالنے کی سزا بخیز کر دی، دراب یہی سب میں واقع ہو گیا۔

خلاصہ تفسیر

اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کفر اور باغیوں میں دوڑ دوڑ گرتے ہیں (یعنی بے تکلف رغبت سے ان باتوں کو کرتے ہیں) آپ کو وہ مغرور نہ کریں (یعنی آپ ان کے کفریات سے مغرور نہ ہوں) خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو (جھوٹا ٹوٹ) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین (یعنی ایمان) لائے نہیں (مرا د منافقین ہیں جو کہ ایک واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تھے)

و بواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ یہودی میں جیسا دوسرے واقعہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے
یہ دونوں قسم کے لوگ پہلے سے دین کے باب میں اپنے اپنے عقائد سے غلط باتیں سننے
کے عادی ہیں اور انہی غلط باتوں کی تائید کی جستجو میں یہاں آکر آپ کی باتیں دوسری قوم
کی خاطر سے کان دھ رہے تھے میں جس قوم کے یہ دعوات ہیں کہ ایک تو وہ آپ کے پاس
(فرط کجاء و عداوت سے خود) نہیں آتے (بلکہ دوسروں کو بھیجے اور دوسروں کو بھیجے بھی تو
طلب حق کے لئے نہیں بلکہ شاید اپنے احکام و مفاد کے موافق کوئی بات مل جائے کیوں کہ
پہلے سے کلام الہی بعد اس کے کہ وہ اکادم اپنے نتیجے موقع پر (تقیم) ہوتا ہے و غرض
یعنی دونوں حالت بدلتے رہتے ہیں ایسا نچا اس عداوت کے موافق ہوا اور جم کے مکمل
کو بھی اپنے رستم و شمع سے بدل دیا پھر اس احتیاط سے کہ شاید لغت الہیہ سے اس رسم
کو سہارا لے جائے یہاں اپنے ہا سوسوں کو بھیجا تیسرے وقت پہنچے نہیں کہ اپنی رسم
مؤثر کے موافق بات کی تدبیر ہی تک رہتے بلکہ مزید یہ کہ باطل و لول سے کہتے ہیں کہ اگر
تم کو (ہاں جا کر یہ کہ انصاف) سے تب تو اس کو قبول کر لینا یعنی اس کے موافق عمل
کرنے کا امتزاج کر لینا اور اگر تم کو یہ کہ انصاف نہ ملے تو اس سے قبول کرنے سے
استیفاء کرنا پس اس بھیجے والی قوم میں جن کی ہا سوس کی کرنے یہ لوگ آئے ہیں چند
خرابیوں ہوئیں انوں کجاء و عداوت جو سبب ہو کر غرض ہونے کا دوسرے طلب حق نہ ہونا
بلکہ حق کو محض کر کے اس کی تائید کی فکر ہونا، نتیجہ سے دروں کو بھی قبول حق سے روکنا
یہاں تک آنے والوں اور کجاء و عداوت کی ایک ایک مذمت تھی آگے ان سب کی مذمت
ہے اور اصل یہ ہے کہ جس کا خراب (اور گمراہ) ہونا خدا ہی کو منظور ہو گا گو یہ تحقیق منظر کی
اس گمراہی کے بعد ہوتی ہے تو اس کے لئے اللہ سے (اسے مافی اب) تیرا
بہتر و درخشاں صلہ سکھائے گا اس گمراہی کو نہ یہ ہونے لے یہ تو ایک عام قیعدہ ہوا اب یہ
بھی کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں خدا تعالیٰ کو ان کے دلوں کا کفایات سے پاک کرنا منظور
نہیں ہوا کیونکہ یہ عام ہر ہی نہیں کرتے اس لئے اللہ تعالیٰ تہذیب تحقیق نہیں فرماتے بلکہ
ان کے عام گمراہی کی وجہ سے تہذیب کا خراب ہی ہوتا منظور ہے پس قیعدہ مذکور کے موافق
کوئی شخص ان کو ہدایت نہیں کر سکتا، مناسب یہ ہے کہ جب یہ خود خراب رہنے کا عزم
رکھتے ہیں اور عزم کے بعد اس فعل کی تخلیق عداوت، ہتھیار اور تحقیق الہی کو کوئی روک
نہیں سکتا پھر ان کے اوپر آنے کی توقع کیا کی جائے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو زیادہ تسلی ہو سکتی ہے ان کے عمل و انداز کی ہر گتھی آپس آواز و انجاء بھلا مہم ہونے

اسٹیج سے آگے نہ اٹھیں۔ ان کے اعمال کا ثمرہ ذرا بڑا ہے۔ ان سب لوگوں کے لئے دنیا میں رسولی
 اور آخرت میں نجات سب کے لئے ہے۔ لیکن ان کے لئے دنیا میں نجات نہیں ہے۔ یہ
 رسولی مولا کریم مانوں کو ان کا تعلق معلوم ہو گیا۔ وہ سب نجات سے دریغ کرتے اور
 یہود کے قتل و قیام و جدوجہد میں کافر و کات میں شہرہ ہے۔ وہ مذہب آخرت میں ہر کسی کی
 بدعت دین کے باب میں غلطی، توں کے لئے ان کے دیکھ میں اچھا بیٹا چکا، بڑے خیر
 مال، ان کے لئے دے دے ہیں، ان کی حرص نے ان کو ان کے دین میں غلط بیانی کے باعث
 کیونکہ انہوں نے غلطی و غلطی کو دیکھ کر دیا۔ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر یہ لوگ راہ کوئی
 مستقیم سے گزرتے ہیں تو ان کے پاس ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 میں میں ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 ان کو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 نہیں کہ آپ کو ذرا بھی غلطی ہو جائے تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 کرنے پر ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 موافق فیصلہ کیجئے، بیشک قرآن میں ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 مارا گیا ہوگا تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 فیصلہ کریں اور ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 میں، حالانکہ ان کے پاس تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 کان کو دیکھیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 فیصلہ کرنے کے بعد جب آپ کا فیصلہ سنتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 ہیں ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 منع ہو سکتا تھا کہ شاید اس کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 جب اس فیصلہ کو نہ مانا تو وہ تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 مات ہو گئے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 لوگ۔ مگر عقائد والے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 سے تھے وہ مذہب کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو عقائد نہیں دیے تھے ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 پورا عقائد نہیں دیے تھے ان کو پورا عقائد نہیں دیے تھے ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے
 بھی عقائد نہیں دیے تھے ان کو بھی عقائد نہیں دیے تھے ان کے لئے گزرتے ہیں تو ان کے

معارف و مسائل

یہ تین آیتیں قرآن کے بعد کی آیت جن سبب و واقعات کے ماتحت نازل ہوئی ہیں ان کا تفسیلی بیان پہلے آپ کا سبب، جن کا قصہ یہ ہے کہ یہودیوں کی یہ پُرانی خصلت تھی کہ کبھی مت پر پردہ سی کے تخت و کچن پر دروں کے لپچ میں لوگوں کی خفاشیں کی غلط فہمی بکھڑا کر دیتے تھے، خصوصاً سبزوئی کے مد میں یہ عام رواج ہو گیا تھا کہ سب سے بڑے آدمی سے جرم نہ زد ہوتا تو قوربت کی سخت سزا کو ہولی سزا میں تبدیل کر دیتے تھے، ان کے کسی کو قوربت مذکورہ میں نہ سنانا سے بیان فرمایا ہے: یٰحٰجِرُ فَوَکَ الْحَکِیْمُ مِنْ اٰخِرِ مَا یَعْبُوْنَ۔

جس میں کریم سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر تشریف لائے تھے اور شریعت اسلام کا قیام و غایب نظام ان کے سامنے آیا جس میں سہولت و آسانی کی بڑی رعایتیں تھیں اور جب یہ لوگ کے لئے نہ ہو سکا تو ایک معقول ترمیم بھی، اس وقت ان لوگوں کو جو تجارت کی سنت میں ان پر اس پر کیا کرتے تھے یہ موقع بھی ہاتھ آیا کہ ایسے معاملہ میں رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بن دیں، نہ کہ آپ کی شریعت کے آسان و نرم احکامات سے فائدہ اٹھائیں اور قیام قوربت کے جرم بھی نہ بنیں، مگر اس میں بھی یہ شرارت راقی تھی کہ باقاعدہ مہربانی سے بٹے کسی ذریعہ سے اپنے معاملے کا حکم بشور فغانی کے معلوم کر لیں یہ آپ کا یہ حکم اگر اپنی نواہت سے موافق ہو تو کم بنا کر فیصلہ کر لیں ورنہ پھر ان میں اس مسئلہ کے بدو قیامت ذکر کے گئے ہیں ان میں چونکہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو دیت تہی تھی اس سے شریعت بہت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس پر آپ کو جرم نہ ہو یہ نہ ہو گا کہ آپ کے لئے خیر ہے۔

پھر یہ شریعت دی کہ یہ لوگ تلسانہ لو پر آتے گو کہ نہیں ہزار ہے، بلکہ انکی نیکیوں میں مسرت، یہ بعد کی آیت میں آپ کے استنباط دیا کہ آپ چاہیں ان کے معاملہ کا فیصلہ خود یا دین یا ان کے آپ کو اختیار، اور یہ بھی سرت دیدی کہ اگر آپ نہ چاہیں تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گی، اور ان کے لئے نہ ہو گا کہ ان کے اس طرح سے فیصلہ کر لیں، لیکن یہ ہے، اور اس کے بعد کی آیت میں شریعت کہ اگر آپ فیصلہ دینا ہی پسند کریں تو اس میں آپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق ہونا چاہئے جس کا مسبب یہ تھا کہ فیصلہ پنی شریعت کے مطابق ہو، میں کہوں کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم

کی بہشت کے بعد تمام پہلی شہادتیں ورن کے قوانین منسوخ ہو چکی ہیں، بحسب قرآن کے جن کو
مستقرآن کریم اور شہادت حضرت محمدؐ میں باقی رکھ گیا ہے، اسی سے بعد کی آیت میں قانون الہی
کے خلاف کسی دوسرے قانون یا رسم و رواج پر فیصلہ صادر کرنے کو ظلم اور فسق و کفر قرار
دیا گیا ہے۔

اسلامی حکومت میں غیر مسلموں میں یہ بات بدرکھنے کے قابل تہ کہ یہ یہودی جنموں نے
کے امتیازات کا منہ لٹا کر اپنے مقتدا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں
بھیجا نہ ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراپ کی شہادت پر یہاں تھا، نہ یہ کہ مسلمانوں
کے زیرک ذمی تھے، البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاہدہ ترک جنگ کا ہو گیا
تھا، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ یہاں دیں اور چاہیں
فیصلہ اپنی شہادت کے مطابق فرمادیں، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری اسلامی حکومت
پر نہیں ہے، اور اگر یہ ذمی ہوتے اور اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرتے تو حکمہ مسلم پر
فیصلہ کرنا فرض ہوتا، ان دین جہاز نہ ہوتا، کیونکہ ان کے حقوق کی بگڑانی اور ان کو ظلم سے
بچنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے مسلمانوں کے حقوق و ان سے ظلم کا رفع
کرنا حکومت اسلامیہ کا فرض ہے، اسی سے آئندہ آنے والی ایک آیت میں یہ بھی رشاد
ہو: **وَ اِنْ اَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ يَتَذَكَّرْ اَللّٰهُ وَاِلَّا تَتَذَكَّرْ اَ كُنتُمْ مَعٰ اَوَّلِي الْاَمْرِ** یعنی اگر یہ لوگ
اپنے معاہدہ آپ کے پاس نہیں تو آپ اس کا فیصلہ اپنی شہادت کے مطابق فرمادیں۔
اس آیت میں اختیار دینے کے بجائے ایک تعین فیصلہ، حکم کرنے کا ارشاد ہوا،
الو کہ جس نے احکام، لغت قرآن میں ان دونوں کی تطبیق اسی طرک کی سے کہ پہلی آیت
جس میں اختیار دیا گیا ہے وہ ان غیر مسلموں سے متعلق ہو جو ہماری حکومت کے باشندے
یا ذمی نہیں بلکہ اپنی جد رستہ دوستی سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے جیسے بنو قریظہ و بنو نضیر کا
صاں تھا کہ اسلامی حکومت سے ان کا اس کے سوا کوئی تعلق نہ تھا، کہ ایک معاہدہ کے ذریعہ
وہ جنگ نہ کرنے کے پابند ہو گئے تھے۔

اور دوسری آیت ان غیر مسلموں کے تعلق سے جو مسلمانوں کے ذمی اسلامی مملکت
کے شہری اور زیر حکومت رہتے ہیں۔

اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلی آیت مختار و دوسری آیت دونوں میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ جب ان غیر مسلموں کے معاملہ میں فیصلہ کریں تو
اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم یعنی اپنی شہادت کے مطابق کریں، ان غیر مسلموں کی خواہشات

یا ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ نہ دیں۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان معاملات کے متعلق ہے جو جن کا ذکر ان آیات کے شان نزول میں آپ ص ۱۶ پر ہے کہ ایک معاملہ منہ سے قتل و بھول پہا کا تھا۔ دو مسلمانوں نے اس کی منہ اٹھا کر ان جیتے معاملات یعنی جو منہ کی سزاؤں میں ساری دنیا کی ایک دستور پر ہے اسے ملک کا ایک ہی قانون قرار دیا ہے جس کو تہن قانون کہتے ہیں، اس جنس کے قانون میں طہارت یا منہ سے قتل کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا جاتا مثلاً چور کی منہ ہاتھ کاٹنا ہے تو یہ دونوں مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ ہر باشندہ ملک کے لئے ہے منہ ہو گا، اسی طرح قتل و بھول کی منہ میں بھی سب کے لئے مساوات ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں آتا کہ غیہ مسلمانوں کے انفرادی اور جمعی منہ ہی معاملات کو فیصلہ دینے والے ہوں۔ اسلام کے مطابق کون سا مذہب ہو۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور خیر کو مسلمانوں کے لئے تو حرام فرما دیا، اور اس پر منہ سے قتل و بھول کی، مگر غیہ مسلمانوں کو اس میں آزاد رکھا، غیہ مسلمانوں کے نکاح، شادی وغیرہ انفرادی معاملات میں بھی مداخلت نہیں فرمائی، ان کے مذہب کے مطابق ہر مذہب کے صحیح ہیں ان کو قائم رکھا۔

مقدمہ جس کے مجوز و ناجواز اور داد کی قدرتی کے یہاں دینی و نصاریٰ اس میں حکومت کے ذمے ہے، اس مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ جو سیول کے نزدیک اپنی ماں باپ سے بھی نکاح حلال ہے، اسی طرح یہ دو و نصاریٰ میں بغیر عدت گزارے بغیر گواہوں کے نکاح معتبر ہے مگر آپ نے ان کے انفرادی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں فرمائی اور ان کے نکاحوں کو برقرار تسلیم کیا۔

نہایت یہ ہے کہ خیر اسلام جو اسلامی حکومت کے باطن میں ان کے شخصی اور ذاتی اور مذہبی معاملات کا فیصلہ ان کے مذہب و عقیدے پر چھوڑا جائے گا، اور اگر ان کے مفادات کی خاطر شریعت آپ کی تو ان کے مذہب کا حاکم مقرر کر کے فیصلہ کرایا جائے گا۔ انہیں گریہ و کہہ مسلمہ کے یہاں رجوع ہوں اور اس کے فیصلہ پر فریقین رضامند ہوں تو یہ مسلمہ کہ فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق ہی کرے گا، کیونکہ اب وہ فریقین کی طرف سے بنائے ہوئے مذہب کا حکم رکھتا ہے، ایت کریمہ ذی الحکمۃ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے آئے وہی نے اس میں شریعت اسلام کے مطابق فیصلہ دینے کا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا یا تو اس بنا پر کہ معاملہ قانون عام یعنی ہر قانون کا ہے جس میں کسی فرقہ کو مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا، اور یا اس بنا پر کہ یہ لوگ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو حکم تسلیم کر کے آپ ہی سے فیصلہ کرنے کے لئے آئے تو نہ ہر ت کہ آپ کا فیصلہ وہی ہونا چاہئے جس پر آپ کا یہ مان ہے اور آپ کی شریعت کا حکم ہے۔

بہر حال آیات مذکور میں سے پہلی آیت میں اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی

دی گئی، اس کے بعد یہودیوں کی سازش سے آپ کو بائبر کیا گیا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ سے آخر تک اسی کا بیان ہے جس سے یہ انکشاف کرایا گیا کہ آپ کی خدمت میں آنے والا وفد منافقین کا ہے جن کا خفیہ گٹھ جوڑ یہودیوں کے ساتھ ہوا اور انہی کا بھیجی ہوا آرہا ہے، اس کے بعد آنے والے وفد کی چند برسی خصوصیات کا بیان فرما کر مسلمانوں کو اس کی بُرائی پر متنبہ فرمایا اور ضمنی طور پر یہ ہدایت فرمادی کہ یہ تعلیمیں کافرانہ ہیں، ان سے بچنے اور دور رہنے کا اہتمام کیا جائے۔

یہودی کی ایک بُری عادت | پہلی نصیحت یہ تھی کہ يَسْتَمِعُونَ لِلْكِبَرِ یعنی یہ لوگ مہولی اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اپنے کو عام کہنے والے غدار یہودیوں کے ایسے انداز متبع ہیں کہ حکم و تورات کی کھلی خلاف ورزی دیکھنے کے باوجود ان کی یہ عادی کرتے رہتے ہیں اور ان کی غلط مسدہ بین کی ہوئی کہ نہیں سنتے رہتے ہیں۔

عوام کے علماء اس میں جو تشریح تحریر کرتے ہیں اور ان کے عوام میں عوام کے کتابت نامہ | آپس میں شامل کرنے والوں کے لئے دعویٰ ہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی سخت بھروسہ قرار دیا ہے جو ایسے لوگوں کو مدد بنا کر موشع اور غدار روایات سننے کے عادی ہو گئے ہیں ان میں مسلمانوں کے لئے ایک عادی ہدایت یہ ہے کہ اگرچہ جاہل عوام کے لئے دین پر عمل کرنے کا رشتہ صرف یہی ہے کہ علماء کے فتوے اور تعلیم پر عمل کریں لیکن اس ذمہ داری سے عوام بھی برسی نہیں کہ فتویٰ لینے اور عمل کرنے سے پہلے اپنے مقتداؤں کے متعلق اتنی تحقیق نہ کریں جتنی کوئی بیمار کسی ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کرنے سے پہلے کیا کرتا ہے کہ جاننے والوں سے تحقیق کرتا ہے کہ اس دص کے لئے کونسا ڈاکٹر یا ہرے، کونسا حکیم یا جہا ہے، اس کی ڈگریں کیا ہیں، اس کے سبب میں جانے والے زیر علاج لوگوں کو کیا گزرتی ہے، اپنی منگنی تحقیق کے بعد بھی اگر وہ کسی غلط ڈاکٹر یا حکیم کے جال میں پھنس گیا یا اس نے کوئی منہلی کردہی تو عقلمند کے نزدیک وہ قابلِ ملامت نہیں ہوتا، لیکن جو شخص بلا تحقیق کسی عطائی کے جال میں جا پھنسا، اور پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہوا تو وہ عقلمند کے نزدیک خود اپنی خود کشی کا ذمہ دار ہے۔

یہی حال عوام کے لئے دینی امور کے بارے میں ہے کہ اگر انہوں نے اپنی بستی کے

اہل علم و فن اور محسبہ کا رنگہ رنگ سے تحقیق حال کرنے کے بعد کسی عام کوین مقتدر کی بنایا اور اس کے فتوے پر عمل کیا تو وہ عند ان میں بھی محسبہ کا رنگہ رنگ باقی رہے گا۔ ورنہ نہ ہو سکتا ہے۔ لے ہی محامدک متحقق حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَنِّ اَفْتَى**، یعنی ایسی صورت میں اگر عالم اور مفتی نے غلطی کر لی اور کسی سامان نے ان کے غلط فتوے پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ اس پر نہیں بلکہ اس عام و مفتی پر ہے۔ ورنہ بھی اس وقت جبکہ اس عام نے جان بوجہ کر ایسی غلطی کی ہو یا امکانی غور و خوض میں کمی کی ہو یا یہ کہ وہ عام میں نہ تھا، اور لوگوں کو فریب دے کر اس منصب پر مسلط ہو گیا۔

لیکن اگر کوئی شخص یہ تحقیق نہیں اپنے نہیں سے کسی کو عام و مفتی ہی قرار دے کر اس کے قول پر عمل کرے اور وہ فی الواقع اس کا اہل نہیں تو اس کا دہاں تہا اس مفتی و عام پر نہیں ہو سکتا یہ شخص بھی بزرگ و بزمست جس نے تحقیق کے بغیر اپنے ایمان کی باگ ڈور کس ایسے شخص کے حوالہ کر دی، ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں یہ ارشاد قرآنی آیا ہو **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبَّحَ لِلَّهِ الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُوَكَّلٰتُ**، یعنی یہ لوگ تھوڑی باتیں سننے کے عام ہیں، اپنے مقتداؤں کے سامنے عمل و امانت و ایمان کی تحقیق کے بغیر ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں، ورنہ ان سے مومنوں اور غلط روایات سننے اور ماننے کے عادی ہو گئے ہیں۔

قرآن کریم نے یہ حال یہودیوں کا بیان کیا ہے، ورنہ مسلمانوں کو سننا ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہیں لیکن آج کی دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے محدث میں تو بڑے بڑے مشہور رجسٹر و جوائے ہیں، بیچارے ہوتے ہیں تو بہت سے بہتے تاکہ ان کے کوتاہیوں کو نہ دیکھ سکیں، کوئی معتد بہ پیش آتے تو اپنے سے اچھا وکیل بیرستار ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی ممکن بنا رہا تو اعلیٰ سے اعلیٰ آرکائیٹ اور انجینیر کا مشورہ لگ لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملہ میں ایسے سختی ہیں کہ جس کی دائرہ نفس اور ریرہ دیکھا اور کچھ الفاظ بولتے ہوئے سن یا، اس کو مقتدا، عام مفتی، رہبر بنالیا، بغیر اس تحقیق کے کہ اس نے باق عدد کسی مدرسہ میں بھی تعلیم پائی ہے یا نہیں، عام رہبرین کی خدمت میں رہ کر علم دین کا کچھ ذوق پیدا کیا ہے یا نہیں، کچھ عسلی خدمت کی ہیں یا نہیں، ستی بزرگوں اور ائمہ والوں کی صحبت میں رہ کر کچھ تقویٰ و ہمارت پیدا کی ہے یا نہیں؟

اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں بزرگ دین کی صرف متوہ بھی ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا حصہ جاہل و غفلوں اور دکھاندہ پیروں کے جوں میں پھنس کر دین کے صحیح راستہ سے دور ہوتا رہتا ہے، ان کا علم دین صرف وہ کہانیوں رہ جاتی ہیں جن میں نفس کی خواہشات پر

زندہ ہے، وہ خوش میں کہ ہم دین پر ہیں رہے ہیں، اور بڑی عبادت کرتے ہیں، مگر حقیقت وہ بڑی ہے جس کو مسترآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُلًّا، یعنی وہ لوگ ہیں جنکی سعی و عمل دنیا ہی میں بہرہ بانہ ہو چکی ہے، اور وہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا عمل کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان منافق یہودیوں کو حال سمجھانے کی کوشش کے غفلتوں میں بیان کر کے ایک ہمہ اور بڑے صبر و بردباری کے بعد اس عیوہ کو غلام کی پروردہ کی تو ناگزیر ہو، مگر ان یہ لازم ہے کہ بدلتین کسی کو ملے وقت بار نہ ہوں میں دنیا و اقامت لوگوں سے غلط سلط باتیں سننے کے عادی نہ ہو جائیں۔

یہودیوں کی دوسری منہ انتہی کی دوسری بری قسمت یہ بتلائی کہ مَنْ يُضِلَّهُمْ الْحَرِثِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسی یہ لوگ بت ہر تو آپ سے ایک دینی معاملہ کا کچھ پوچھنے آئے ہیں لیکن درحقیقت ان کا مقصد نہ دین ہے نہ دینی معاملہ کچھ معلوم کرنا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی یہودی قوم کے چاسوس ہیں جو اپنے تئیمہ کی وجہ سے آپ تک خود نہیں آتے، ان کی خواہش کے منطبق صرف یہ چاہتے ہیں کہ سزا سے زنا کے بائے میں آئے گا انہی یہ محسوس کر کے ان کو بتلا دیں، یہ بتلا دیں گے اس میں مسئلہ نواں کو اس پر تنبیہ ہے کہ ان عالم دین سے فتویٰ دریافت کرنے کے لئے ضروری ہو کہ دریافت کرنے والے کی نیت حکم خدا و رسول کو معلوم کر کے اس کا اتباع کرنا ہو معنی مفتیوں کی رائے معلوم کر کے اپنی خواہش کے موافق حکم تمدش کرنا کھلا ہوا اتباع نفس شیطان ہے اس سے بچنا چاہئے۔

یہی تیسری قسمت تیسری بری قسمت ان لوگوں کی یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے کتاب اللہ کی تحریف کا کام کو اس کے موقع سے ہٹا کر غلطی سے پہناتے اور احکام خدا تعالیٰ کی تحریف کرتے ہیں، اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ توراۃ کے الفاظ میں کچھ رد و بدل کر دیں اور یہ بھی کہ الفاظ تو وہی رہیں اس کے معنی میں اخذ قسم کی تاویل و تحریف کریں یہودی ان دونوں قسموں کی تحریف کے عادی ہیں۔

مسلمانوں کے لئے اس میں یہ تنبیہ ہو کہ مسترآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، اس میں نفسی تحریف کی تو کوئی جرأت نہیں کر سکتا، کہ تھے ہوئے صحیفوں کے علاوہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ کلام میں ایک ذریعہ وزیر کی غلطی کوئی کرتا ہی

تو فوراً پکڑا جاتا ہے، معذرت تحریر ہر کی جا سکتی ہو اور کرنے والوں نے کی بھی ہے، مگر اس کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا ہے کہ اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قیامت تک کی قرآن و سنت کے صحیح منہج کی حامل ہوگی، اور تحریک کرنے والوں کی قلعی کھول دے گی۔

جو غرضی حسرت | دوسری آیت میں ان کی ایک درجہ کی شخصیت یہ بیان فرمائی ہے :
 رشوت خوری | آیت میں اس شخصیت، یعنی یہ لوگ رشوت خور کے عادات میں، سنت کے خلاف یعنی کسی ایسے کو جو بنیاد سے کھوڑ کر بد کرنے کے ہیں، حق میں اتنا آن کریم نے فرمایا ہے قیُسُ حَتْمٌ یُعَدُّ لِبِیعِی اِغْرَاقَہُ پنی حرکت سے ہر نہ تو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے مذہب سے تمہارا ستیہ صاف کر دے گا، یعنی تمہاری ہر بنیاد ختم کر دی جائے گی پھر ان میں سے جس جگہ غلطی سے رشوت ہے، حضرت علی کریمؓ و جہاں ہر ہم غلطی جس بعد میں جب ہر قدر ذرا، نیک و نیکو دامنہ تفسیر نے اس کی تفسیر رشوت سے کی ہے۔

رشوت کو سخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے دین و دلوں کو برباد کرتی ہے، بلکہ پورے ملک و ملت کی جبر بنیاد و درمیان عتہ کو تباہ کرنے والی ہے، جس ملک یا جس محکمہ میں رشوت چلے جائے وہاں قانون معطل ہو کر رہ جاتا ہے، اور قانون ملک ہی وہ چیز ہے جس سے ملک و ملت کا امن برقرار رکھا جاتا ہے، وہ معطل ہو گیا تو نہ کسی کی جان منہ بظاہر رہتی ہے نہ آبرو نہ امن، اس سے شریعت اسلام میں اس کو سخت فرما کر اشد جرم قرار دیا ہے، اور اس کے دروازہ کو بند کرنے کے لئے امر و حکم جو ہدیہ اور تحفے پیش کئے جاتے ہیں ان کو بھی صحیح حدیث میں رشوت قرار دیا گیا ہے (جصاص)

اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ امت کو رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت کرتے ہیں، اور اس شخص پر بھی جو ان دونوں کے درمیان دلال اور واسطہ بنے (جصاص)

رشوت کی تعریف شیعہ یہ ہے کہ جس کا معاملہ بینہ و ثنہ غادرست نہ ہو اس کا معاملہ سیاجے، مثلاً جو کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہو اس کا پورا کرنا، اس کے ذمہ لازم ہو اس پر کسی فرائض سے معاملہ بینہ جیسے حکومت کے افسر اور کلرک سرکاری ملازمت کی روت اپنے فرائض و اکرانے کے ذمہ در ہیں، وہ صاحب معاملہ سے کچھ لیں تو یہ رشوت ہو یا لڑکی کے ماں باپ اس کی شادی کرنے کے ذمہ دار ہیں کسی سے اس کا معاملہ نہیں لے سکتے وہ جس کو پرستہ دیں اس سے کچھ معاملہ لیں تو وہ رشوت ہے، یا صوم و صلوة

اور حج اور تلاوت قرآن عبادات میں جو مسلمان کے ذمہ ہیں، اُن پر کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے تو وہ رشوت ہے، اعلیٰ قرآن اور عبادت سے مستثنیٰ ہیں رشتہ فاقہ خیریں، کچھ جو شخص رشوت لے کر کسی کا کام حق کے منافی کرتا ہے وہ رشوت لینے کا گناہ گناہ ہی، اور یہ مال اس کے لئے نیکیت و حرمت اور اگر رشوت کی وجہ سے حق کے خلاف کام کیا تو یہ دوسرا شریدہ جرم، حق تسبی اور کج خداوندی کو بدل دینے کا اس کے علاوہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ الرُّسُلُ

میں نے نازل کی توریت کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے جس سے حکم کرتے تھے پیغمبر

الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ هَادُوا وَالرَّسُلُ بَيْنَهُمْ وَالْأَحْبَارُ بِمَا

جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے پیغمبر کو اور محد کرتے تھے درویش اور عالم اس واسطے

أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا

کہ وہ بچیں گناہ سے لگتے تھے اللہ کی کتاب پر اور اس کی خبر گیری پر مقرر تھے سو نعم نہ

تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو ورنہ خرید و بیعی آیتوں پر مول تصور نہ

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۵﴾

اور جو کوئی نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے آفر سو وہ ہی لوگ ہیں کافر،

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فَأَيُّهَا أَنْ النَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ

اور لکھنا یا ہم نے اُن پر اس کتاب میں کہ جو کے بدلے ہیں اور آنکھ کے بدلے آنکھ،

وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ مِمَّنْ

اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان ورنہ دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ لگے برابر پھر

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ

جس نے معون کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے

اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۶﴾ وَقَفِينَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ

آثار سو وہی لوگ ہیں ظالم، اور پیچھے بھیجا ہم نے ان کے قدموں پر

بِحُسْنِ ابْنِ حَرْيَمٍ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ

عیسٰی مریم کے بیٹے کو تصدیق کرنے اور توریت کی جو آیتیں تھی

التَّيْنِ إِلَّا نَجِيلٌ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

س کو دہی ہم نے انجیل میں ہدایت اور روشنی تھی اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے

يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (۳۴)

انجیل کتاب توریت کی درجہ بتلانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کو

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ

درجہ بتلانے والوں کو کہ انجیل کے موافق اس کے جو کہ انہوں نے اس میں اور جو کوئی حکم

يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۳۵)

انہوں نے جو کہ انہوں نے اس کے جو کہ انہوں نے اس کے جو کہ انہوں نے اس کے جو کہ انہوں نے اس کے

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تجھ پر انہوں نے کتاب بھی تصدیق کرنے والی ثابت

مِنَ الْكِتَابِ وَمَهَيَّمْذَ عَلَيْهِ فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ

کتابوں کی درجہ کے مضامین پر انجیلوں سے جو حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ انہوں نے

اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَسَا جَعَلَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ

شہ نے اور ان کی خوشی پر دست چل مھوڑ کر سیدھا راستہ حقیر سے پاس آبا ہر ایک کو

جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَكَاءَ وَمِنْ أَجَاظٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

تم میں سے دیکھنے والے ایک دستور در راہ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا

ایک پر کر دیت لیکن تم کو آزمائش کے لئے دینے ہوئے حکموں میں سوئم دوڑ کر

الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

و خوبیاں اللہ کے پاس تم سب کو پہنچا دیں پھر جہادے گا جس بات میں

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَإِنْ أَحْسَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

تم کو اختلاف تھا اور یہ دیکھ کر ان میں موافق اس کے جو کہ انہوں نے

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا

اور مت چل ان کی خوشی پر اور بچتا رہ ان سے کہ تجھ کو بہکانہ دیں کسی ایسے حکم سے جو

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ

اللہ نے اتارا تجھ پر پھر اگر نہ مانیں تو جان لے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچائے

يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٣٩﴾

ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی در لوگوں میں بہت ہیں فاسقان

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا

اب کیا حکم چاہتے ہیں کفر کے وقت کا اور اللہ سے بہتر کون ہو حکم کر نبیوالا

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ

یقین کر نبیوالوں کے واسطے

خلاصہ تفسیر

رابطہ | یہ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع ہے اس میں حق تعالیٰ نے یہود، نصاریٰ اور مسلمانوں کو یکجہ فی طاہر پر ایک اہم اور خاص حکم شرعی پر متنبہ فرمایا ہے، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں متفرق طور پر
..... اوپر سے چلا آیا ہے، اور وہ معاملہ ہے اللہ جل شانہ سے کئے ہوئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کا اور اس کے بھیجے ہوئے احکام میں تغیر و تبدل اور تحریف و تاویل کا جو یہود و نصاریٰ کی دائمی خصلت و عادت بن گیا تھا۔

اس رکوع میں حق تعالیٰ نے اول اہل تورات یہود کو مخاطب فرمایا کہ ان کو اس کچھ ردی اور اس کے انجیم بد پر ابتدائی دو آیتوں میں متنبہ فرمایا، اور اس کے ضمن میں قصاص کے متعلق بعض احکام بھی اس مناسبت سے ذکر فرما دیے کہ پچھلی آیتوں میں جو واقعہ یہود کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے وہ قصاص کے متعلق تھا کہ بنو نضیر دیت اور قصص میں مسادات کے قائل نہ تھے بلکہ بنو قریظہ کو اپنے سے کم دیت لینے پر مجبور کر رکھا تھا، ان دونوں آیتوں میں یہود کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف اپنا قانون جاری کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی، اور ایسا کرنے والوں کو کافرا و ظالم قرار دیا۔

اس کے بعد تیسری آیت میں اہل انجیل نصاریٰ کو اسی ضمن میں مخاطب فرمایا کہ اللہ کے نازل کئے ہوئے قانون کے خلاف کوئی قانون جاری کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی، اور ایسا

کرنے والوں کو سرکش و نافرمان قرار دیا۔

اس کے بعد آیتیں پانچویں اور چھٹی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر مسلمانوں کو اسی ضمن میں کے متعلق ہدایات دی گئیں کہ وہ اس کتاب کی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جو وہ مال کے لالچ میں اسے تعالیٰ کے حکم کو بدلنے لگیں، یا اس کے قانون کے خلاف کوئی قانون اپنی طرف سے جاری کرنے لگیں۔

اس کے ضمن میں ایک اور اہم اصول سننا یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگرچہ اصول عقائد اور اصول عبادت جیسا کہ مذکور کے معاملہ میں تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی طریقہ کے پابند ہیں، لیکن ہر قوم کے حکمت پر پیغمبر کو اس کے زمانہ کو سب شریعت دی گئی، ہر قوم میں بہت سے فراموشی اور حسرتی حکم مختلف ہیں، اور یہ بتلایا کہ ہر پیغمبر کو چار شریعت دی گئی، اس کے زمانہ میں وہی مقتضات حکمت اور واجب الاتباع تھے، اور جب اس کو منسوخ کر کے دوسری شریعت لائی گئی تو اس وقت وہی عین حکمت و مصلحت و رد واجب الاتباع ہو گئی اس میں شریعتوں کے مختلف ہونے سے اور بدلنے میں کی ایک خاص حکمت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔

۱۵۔ (موسیٰ علیہ السلام) تو ریت نازل فرمائی تھی جس میں (عقائد سیدہ کی بھی) ہدایت تھی اور (اس کا ہم عصیہ کا بھی) دستور تھا، نبی (بنی اسرائیل) جو کہ (باوجود لاکھوں آدمیوں کے مقتدر و مصلح ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے مطاع تھے اس (تورۃ) کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے ورنہ سی طرح ان میں کے اہل اللہ اور علماء بھی اس کے موافق کہ وہی اس وقت کی شریعت تھی کہہ دیتے۔ تھے، بوجہ اس کے کہ ان (اہل اللہ و علماء) کو اس کتاب اللہ پر عمل کرنے اور کرانے کی نگہداشت کا حکم (حضرات انبیاء علیہم السلام) کے ذریعہ سے دیا گیا تھا ورنہ اس کے (یعنی اس پر عمل کرنے کے) قرار ہی ہو گئے تھے (یعنی چونکہ ان کو اس کا حکم مواظب و رخصتوں نے اس حکم کو قبول کر لیا تھا، اس لئے ہمیشہ اس کے پابند رہے، سو) اسے اس زمانہ کے رؤساء و علماء یہود جب ہمیشہ سے تمہارے سب مقتدا، تورۃ کو ماننے سے ہیں تو) تمہارے (تصدیق رسالت محمدیہ کے باب میں جس کا حکم توریت میں ہی لوگوں سے (یہ) اندیشہ درست کر دے کہ ہم تصدیق کر لیں گے تو ہم لوگوں کی نظر میں ہماری جہ میں فرق آئے گا) اور (صرف) مجھ سے ڈرو کہ تصدیق نہ کرنے پر ہزاروں کو، اور میرے احکام کے بدلہ میں (دنیا کی) متاع قیسیں (جو کہ تم کو اپنے عوام سے وصول ہوتی ہیں) مسترد کر دے گی جب جہ و حسب مال تم کو باعث

ہوتی ہیں تصدیق نہ کرنے پر (یا درکھو کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (بلکہ غیر حکم شرعی کو قصداً حکم شرعی بتلا کر اس کے موافق حکم کرے) سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں (جیسا سے یہ وہم کر رہی ہو کہ عقدہ میں بھی مثل عقیدہ رسالت محمدیہ اور اعمال میں بھی جیسے حکم رجم وغیرہ اپنے محنت سے کو حکم الہی بتلا کر منال و منال میں مستلما ہو رہے ہیں) اور ہم نے ان (یہود پر اس (توراة) میں یہ بات فرض کی تھی کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل یا زخمی کرے اور صاحب حق دعویٰ کرے تو جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے ورنہ ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور (اسی طرح دوسرے) خاص زخموں کا بھی بدلہ ہو پھر جو شخص اس قصاص یعنی بدلہ لینے کا مستحق ہو کر بھی (اس قصاص) کو معاف کرے وہ (معاف کرنا) اس (معاف کرنیوالے) کے لئے (اس کے گناہوں کا) کفارہ (یعنی گناہوں کے دور ہونے کا سبب) ہو جائیگا (یعنی معاف کرنا موجب ثواب ہو) اور (چونکہ یہ دینے ان احکام کو حیوثر رکھنا تھا اس لئے مکرر وعید سناتے ہیں کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (جس کے معنی اوپر گزرے) سو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھائے ہیں (یعنی بہت برا کام کر رہے ہیں) اور ہم نے ان (نبیوں) کے پیچھے جن کا ذکر **يَحْكُمُ بِهِمَا إِلَهُ الْمُنَافِقِينَ** میں آیا ہے (عیسیٰ بن مریم علیہ السلام) کو اس حالت میں (پیغمبر بنا کر) بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتے تھے (جو کہ لازم رسالت سے ہے کہ تمام کتب الہیہ کی تصدیق کرے) اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں (توریت ہی کی طرح عقائد صحیحہ کی ہدایت تھی اور احکام عملیہ کا بھی) وضوح تھا اور وہ (انجیل) اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق (بھی) کرتی تھی (کہ یہ بھی لازم کتاب الہی سے ہے) اور وہ سہرا ہدایت اور نصیحت تھی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اور ہم نے انجیل دے کر حکم کیا تھا کہ انجیل والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہو اس کے موافق حکم کیا کریں اور (اے اس زمانہ کے نصاریٰ سن رکھو کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے (اور اس کے معنی اوپر گزر چکے ہیں) تو ایسے لوگ بالکل بے حسمی کرنے والے ہیں (اور انجیل رسالت محمدیہ کی خبر سے رہی ہے) تو تم اس کے خلاف کیوں چل رہے ہو) اور (توراة و انجیل کے بعد) ہم نے یہ کتاب (مسمیٰ بعترآن) آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق (درستی) کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو (آسمانی) کتابیں (آچکی) ہیں (جیسے توراة و انجیل و زبور) ان کی بھی تصدیق کرتی ہے

کہ وہ نازل من اللہ ہیں، اور (چونکہ وہ کتاب مسمیٰ بقرآن قیامت تک محفوظ و معمول بہ رہے اور اس میں ان کتب سے وہ یہ کی تصدیق موجود ہے جس سے وہ کتاب) ان کتابوں (کے صادق ہونے کے مضمون) کی ہمیشہ کے لئے، محافظ ہے (کیونکہ قرآن میں ہمیشہ یہ محفوظ رہے گا کہ وہ کتاب نازل من اللہ میں جب قرآن ایسی کتاب سی، تو ان (اہل کتاب) کے باہمی معاملات میں (جب کہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں) سی بھیجی ہوئی کتاب کے موافق بیسہ نہایت یہ ہے۔ اور یہ جو اپنی کتاب آپ کو ملی ہو اس سے دور ہو کر ان کی (خلاف شرع) خواہشوں (اور فرمائشوں) پر (آئندہ بھی) عمل درآمد نہ کیجئے (بسیاب تک باوجود ان کی درخواست و التماس کے آپ نے صاف انکار فرمایا، یعنی یہ آپ کی رائے نہایت ہی درست ہو، اس پر ہمیشہ قائم رہتے، اور اسے، بل کتاب تم کو جس قرآن کے حق جاننے سے اور اس کے فیصلہ کو ماننے سے کیوں انکار ہے؟ کیا دین جدید کا تنا کچھ تعجب کی بات ہے؟ آخر) تم میں سے ہر ایک (امت) کے لئے (اس کے قبل) ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی (مثلاً یہود کی شریعت و طریقت توراۃ تھی، اور نصاریٰ کی شریعت اور طریقت انجیل تھی، پھر اگر امت محمدیہ کے لئے شریعت و طریقت قرآن مفتوح کیا گیا، جس کا حق ہونا بھی دلائل سے ثابت ہو تو وجہ انکار کیا) اور اگر اللہ تعالیٰ کو اس کا ایک سی طریقہ رکھنا (منظور ہوتا تو) وہ اس پر بھی قدرت رکھتا تھا تم سب (یہود و نصاریٰ و اہل سلام) کو (ایک ہی شریعت دے کر) ایک ہی امت میں کر دیتے (اور شرع جدید نہ آتی جس سے تم کو تو خوش ہوتا ہے) لیکن (اپنی حکمت سے) ایسا نہیں کیا، بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جو دین تم کو (ہر زمانہ میں نیا نیا) دیا ہے اس میں تم سب کا (تمہارے انصاریات و امت کے لئے) امتحان فرماویں (کیونکہ اکثر طبعی امر ہے کہ نئے طریقہ سے وحشت اور مخالفت کی طرف حرکت ہوتی ہے، لیکن جو شخص عقل صحیح و انصاف سے کام لیتا ہے، وہ اس ظہور حقیقت کے بعد اپنی طبیعت کو موافقت پر مجبور کر دیتا ہے اور یہ ایک امتحان عظیم ہے، پس اگر سب کی ایک ہی شریعت ہوتی تو اس شریعت کی ابتداء کے وقت جو لوگ ہوتے ان کا امتحان تو ہو جاتا، لیکن دوسرے جو ان کے معتقد و اس طریق سے ناواقف ہوتے ان کا امتحان نہ ہوتا، اور اب ہر امت کا امتحان ہو گیا، اور امتیاز کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے خواہ معمول ہو یا متریک اس پر حرص ہوتی ہے، اور یہ امتحان شرائع کے تعدد میں اقویٰ ہے، کہ منسوخ سے روکا جاتا ہے، اور شریعت کے اتحاد میں گو معاصی

روکتے لیکن ان میں حقیقت کیا تو شبہ نہیں ہوتا، اس لئے امتحان اس درجہ کا نہیں، ان دونوں امتحانوں کا مجموعہ ہر مدت کے سلف و خلف سب کو عام ہو گیا، جیسا کہ صورت اہل کو صرف سلف سے خصوصیت ہے، پس جب شرع جدید میں یہ حکمت ہے، تو رتبہ منصب کو چھوڑ کر، مفید باتوں کی طرف (یعنی ان عقائد و اعمال و احکام کی طرف جن پر مشرآن مشتمل ہے) دوڑو، یعنی مشرآن پر ایمان لا کر اس پر پورا ایک روزہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جان سے پہلے وہ تم سب کو بہتادے گا جس میں تم رہو، وجود و خروج حق کے دنیا میں خواہ تو وہ اختلاف کیا کرے، تم اس لئے اس اختلاف سے بے جا کو چھوڑ کر حق کو چو کہ اب خدا ہے قرآن میں قبول کریو، اور چونکہ ان اہل کتاب نے ایسی بند پر داری کی کہ آپ سے درناست اپنے موافق مقدمہ ملے کر دینے کی کرتے ہیں، چنانچہ اس کا احتمال ہی نہیں، اس لئے ان کے جو حصے درست کرنے کو اور اس کو سن کر ہمیشہ ہمیشہ ان کے نامید کر دینے کو، مگر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان (اہل کتاب) کے باہمی مصلحتوں میں، جب کہ آپ کے اجلاء میں میں میں (سبھی مومن) اس بھٹی مومن کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی (خلافت شرع) خواہشوں اور فرمائشوں پر (آپ انہیں) ملکہ آمد نہ کیجئے (جیسا اب تک کہی نہیں کیا، ورنہ ان سے مافی ان کی اس بات سے (آئندہ بھی مثل سابق) جہت سیطرہ لگتے کہ وہ آپ کے خدا تعالیٰ کے کیجئے مومن کسی حکمت سے بھی پہلا اس (یعنی گو اس کا احتمال نہیں لیکن اس کا قصہ بھی رہے تو موجب نواب بھی ہے) پھر باوجود وضوح قرآن اور اس کے فیصلہ کے حق ہونے کے بھی، اگر یہ لوگ (قرآن سے) اور آپ کے فیصلہ سے جو موافق قرآن کے ہوگا، اس کی قرینہ تو یقین کر لیں کہ بس خدا ہی کو مسئلہ رہو کہ ان کے بعض جرموں پر (دنیا ہی میں، ان کو سزا دیدیں) (اور وہ بعض جرم فیصلہ نہ ملنا ہے اور حق نیست قرآن کے نہ ماننے کی سزا پوری آخرت میں ملے گی، کیونکہ یہاں جرم ذمہ ہونے کے خلاف ہے، اور دوسرے جرم ایمان کے خلاف حریت کی ممانعت میں ہوتی ہوا رکھ کر کی نہ آخرت میں چنانچہ مذکورہ جرم سے جو مومن کو تکرار قتل اور قید و رنج و سراج وطن کی دس گئی، اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ حالت سن کر آپ کو بے حد ہوا ہوگا، لیکن آپ زیادہ غم نہ کیجئے، کیونکہ زیادہ آدمی تو دنیا میں ہمیشہ سے بے حکم ہی ہوتے (آئے) ہیں یہ لوگ (فیصلہ مشرآنی سے جو کہ عین عدل ہے اعراض کر کے) ہم کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (جس کو انہوں نے ہر خلافت شراکع سماویہ کے بے مینوع کر لیا تھا، جس کا ذکر دو واقعوں کے ضمن میں اس رکوع سے پہلے رکوع یا آیتاً اتھولی

کی تمہید میں گزر چکا تھا کہ وہ سر سرحدوں در در میں کے خلاف ہو، یعنی اہل علم ہو کر علم سے اعراض کرنا اور جہل کا طالع لب ہونا عجیب و غریب ہے (اور فیصلہ کرتے میں اللہ سے کون اچھا فیصلہ کرنے والا) ہو گا (بلکہ کوئی مساوی بھی نہیں، پس خدائی فیصلہ کو چھوڑ کر دوسرے کے فیصلہ کا طالع لب ہونا عین جہل نہیں تو کیا ہے، لیکن یہ بات بھی، یقیناً (وایمان) رکھنے والوں ہی کے نزدیک، کیونکہ اس کا سمجھنا موقوف ہر قوت عقلیہ کی صحت پر اور وہ کفار اس کے بے نصیب ہیں)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا:

وَاَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِي مَآ هُدًى وَ تَقْوًى، یعنی ہم نے اپنی کتاب توراة بھیجی جس میں حق کی طرف رہنمائی اور ایک خاص نور تھا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آج جو نہایت توراة کو منسوخ کیا جا رہا ہے تو اس میں توراة کی کوئی تنقیص نہیں، بلکہ تخیلاً کے سبب تغیر احکام کی ضرورت کے ماتحت ایسا کیا گیا، ورنہ توراة بھی ہماری نازل کردہ کتاب ہے، اس میں بنی اسرائیل کے لئے اصول ہدایت بھی مذکور ہیں، اور ایک خاص نور بھی ہے، جو روحانی طور پر ان کے قلوب پر اثر انداز ہوتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَللّٰهُ يَنْ هٰذِهِۦ اٰيَاتُ الْبَيِّنٰتِ الْاَخْبَارِ، یعنی توراة کو ہم نے اس لئے نازل کیا تھا کہ جب تک اس کی شریعت کو منسوخ نہ کیا جائے اس وقت تک آنے والے نبیاء اور ان کے نائب اللہ والے اور علمائے سب اسی توراة کے مطابق فیصلے کیا کریں، اسی قانون کو دنیا میں چلایا کریں، اس میں انبیاء غیبیہ سیدم کے نائبین کو دو قسموں میں ذکر فرمایا ہے، پہلے رَسُوْلُوْنَ دُوسرے اَخْبَارُ اَعْنَابُ بنی رب کے خلاف منسوب جس کے معنی میں اللہ لا اور اخبار خبر کی جمع ہو، یہو کے محاور میں عالم کو کہہ سکتا تھا، اگرچہ یہ بانہا ہر توجہ جانشین ہو، یہو کے معنی میں اللہ کے ضروری احکام کا علم بھی ہو، ورنہ بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، اور بغیر حکمِ الہیہ کی اطاعت و عمل کے کوئی شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے نزدیک علم اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، ورنہ وہ عالم ہو اسکا مآل یہ ہے وقف ہونے کے باوجود ضروری فرائض و واجبات پر کبھی عمل نہیں کرتا، نہ اس کی طرف کوئی دھیان دیتا ہے وہ اللہ و رسول کے نزدیک جاہل سے بدتر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر اللہ والا علم ہوتا ہے، اور ہر علم اللہ والا ہوتا ہے

مگر اس جگہ ان دونوں کو ایک سنگ بیان مسترد کر س بات پر متنبہ فرمادیا کہ اگرچہ اللہ والے
کے لئے علم ضروری اور عالمہ کے لئے علم ضروری ہو لیکن جس پر جس رنگ کا غلبہ ہو اس کے
اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے جس شخص کی توجہ زیادہ تر عبادات و عمل اور ذکر اللہ میں
مصرف ہو، اور علم دین صرف بقدر ضرورت حاصل کر لیتا ہے وہ ربانی یعنی اللہ والہ کہلاتا
ہو، جس کو آپکل کی مصداق میں شیخ، مرشد، پیر وغیرہ کے نام دیے جاتے ہیں، وہ
جو شخص عمل مہارت پیدا کرے دگول کوادیکر شرعیہ تدریس سکھانے کی خدمت میں زیادہ
مشغول ہے اور فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کے علاوہ دوسری افضلی عبادات میں
زیادہ وقت نہیں لگے سکتے، اس کو تہرہ یہ عالم کہا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہو کہ اس میں شریعت و طاعت اور عبادت و مشائخ کی اصلی وحدت کو بھی بتلادیا، اور طریقہ بکار و رتبہ سب شعبہ کے اعتبار سے ان میں فرق کو بھی واضح کر دیا جس سے معلوم ہو گیا کہ غلامِ رادِ صوفی رکوعی دو فرق یا، وگہ وہ نہیں، بلکہ دونوں کا مقصد زندگی اللہ اور اس کے رسول کی انعت و فرمانبرداری سے، البتہ اس مقصد کے حصول کے لئے اُن کے طریق کا بصورتہ متغیر رہتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: بِمَا أَنْتُمْ خَافُتُمُ اللَّهَ الذِّكْرَ وَكُنْتُمْ تُخَافُوا يَوْمَ الْحَسْبِ
 شَهَادَاتُكُمْ، جن پر یہ نبی اور ان کے دونوں قسم کے نام ہیں سلام و مشایخ تورات کے احکام پر عمل
 کرنے کے یہ بند اس لئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت ان کے ذمہ لگادی تھی اور ان کو
 نے اس کی حفاظت کا عہد و پیمان کر لیا تھا۔

یہاں تک تو رات کے کتب بھی ہوئے اور بدایت و ناسخ ہونے کا اور اس کا ذکر تھا
کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیچھے نہایت مشائخ و رحمہ نے اس کی حفاظت فرمائی
اس کے بعد وہ ہودہ زمانہ کے یہودیوں کی کہ وہی پرانے میں کچھ وہی کے اسی سبب پر
مستنبہ فرمایا گیا کہ تم نے جو امے اس کے کہ اپنے اصناف کے نقش قدم پر چل کر تورات
کی حفاظت کرتے اس کے حکام میں تحرایف و تنبیہ و تہجد کر دیا کہ تورات میں ہر م
وضاحت اور تفصیل کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی
خبر اور یہود کو ان پر ایک سالہ کی بدایت مذکور تھی ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی
کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ماننے کے بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی
اور ساتھ ہی ان کی اس مہلک غلطی کا سبب بھی بیان فرمادیا کہ وہ تمہاری حسب جاہ اور
حسب مال ہے، تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق جاننے کے باوجود آپ کے

اتباع سے اس سے گھر سے ہو کر اب تو تم اپنی قوم کے مستدامانے جانے ہو، یہودی عوام
تخلف نہ کیے جیتے ہیں اگر تم نے سیدہ قبوں کر یہ تو تم ایک ذرہ کی حیثیت میں آج لوگوں
پر جو وہ اہل امت ہو جاتے گی، دوسرے ان لوگوں نے یہ پیشہ نہ کیا تھا کہ بڑے لوگوں
شہرت کے کران کے لئے تورات میں تحریر کر کے کتابیں پیدا کر دی تھیں، اس پر
مستند فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ یہود کو فریاد کیا کہ

فَرَاكَتُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ لَا تَحْبِبُونَنَا يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ قُلُوا لِلّٰهِ حَقَّهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
لوگوں سے نہ ڈرو کہ وہ تمہارے متبع پہنچا دیں گے یا تم سے عداوت ہو جائے گی، ورنہ دنیا کی
مناجات قیس کے کرن کے لئے حکم دیا کہ میں گرا بڑے رو کر یہ تھیں کہ سے دین و دنیا
کی برہم دی ہے کیونکہ مَنْ لَّمْ يَحْتَسِبْ يَمَّا تَنْزَلُ الْفُلُوكُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کو واجب نہیں سمجھتے اور ان
فیصد نہیں دیتے، بلکہ ان کے خلاف فیصد کرتے ہیں، وہ کہہ دو منکر میں ہیں کی سزا
دامنی عذاب جہنم ہے۔

اس کے بعد آیت میں احکام فیصد اس حوالہ سے بیان کئے ہیں
کہ تم نے یہ احکام تورات میں نازل کئے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
الْحَبَشِ وَآلِہٖ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَسَلِّمْ
وَالنَّبِیِّیْنَ وَالْاٰخِرَۃَ سَلَامًا صَلِّ یعنی تم نے یہ احکام تورات میں یہ حکم فیصد
نازل کر دیا کہ جو ان کے بدلے جان، ان کے بدلے جان، ان کے بدلے جان، ان کے بدلے جان
کے بدلے جان دانت کے بدلے دانت درختوں کا بدلہ ہے۔

بنو نضیر، بنو نضیر کا یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا کہ
بنو نضیر نے اپنی قوت و شوکت کے بل بوتہ پر بنو قریظہ کو اس پر مہر کر رکھا تھا کہ بنو نضیر
کے کسی آدمی کو نہ کہ آدمی قتل کرے تو اس کا قصص بھی جان کے بدلے جان سے لیا
جائے اور اس کے عہد و مہمان بنی دیت بھی نہ جائے اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ
بنو نضیر کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو مارے تو کوئی قصص نہیں، صرف دیت
یعنی خوں بہا دیا جائے وہ بھی بنو نضیر سے آدھا۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی سچائی پر وہ پاک برہم کہ خود
تورات میں بھی قصص اور دیت کی مسدوات کے احکام موجود ہیں یہ لوگ جان بوجھ کر
ان سے روگردانی کرتے ہیں اور حسن مہر جوئی کے لئے اپنے مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس لاتے ہیں۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ بِمَا آتَزَلِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَصَّلَ لَهُمُ الظِّلْمُونَ ۖ یعنی جو اللہ کے نازل کردہ احکام پر حکم نہ دیں وہ ظالم ہیں، کیونکہ احکام خداوندی کے منکر اور باغی ہیں، تیسری آیت میں اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے کہ وہ پہلی کتاب یعنی تورات کی تفسیر کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے پھر انجیل کا ذکر ہے کہ وہ بھی تورات کی طرح ہدایت اور نور ہے۔

چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اہل انجیل کو چاہئے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق احکام نافذ کریں اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف حکم جاری کریں وہ ظالم اور مفسد ہیں۔

پانچویں اور چھٹی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے انجیل کا بھی محافظ ہو کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جو اپنے سے پہلی کتابوں تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کا محافظ بھی ہے، کیونکہ جب اہل تورات نے تورات میں اور اہل انجیل نے انجیل میں تورات و انجیل کی تصدیق کی تو قرآن ہی وہ محافظ و نگہبان ثابت ہوا جس نے ان کی تحریفیات کا پردہ چاک کر کے حق اور حقیقت کو روشن کر دیا اور تورات و انجیل کی اصل تعلیمات آج بھی مشرق و مغرب کے ذریعہ دنیا میں باقی ہیں جبکہ ان کتابوں کے ورثوں اور ان کی پیروی کے مدعیوں نے ان کا حلیہ ایسا بگاڑ دیا ہے کہ حق و باطل کا ہستی نامکمل ہو گیا، آخر آیت میں سختی سے اللہ علیہ وسلم کو وہی حکم دیا گیا جو اہل تورات و اہل انجیل کو دیا گیا تھا کہ آپ کے احکام اور فیصلے سب اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہونے چاہئیں، اور یہ لوگ جو آپ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کے منکر سے باز رہیں، اس ارشاد کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہ وہی چند عمر آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے غلام اور پیشوا ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو وہ بھی سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہم یہی ایک شرط یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہم یہ مقدمہ آیت کے پاس نہیں گئے، آیت اس میں فیصلہ ہمارے موافق فرمادیں، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، حق تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کے پیش نظر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف فیصلہ ہرگز نہ دیں، اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں۔

نویں ذی الحجہ میں سب بڑی عبادت یہی ہو اسی طسرت تو دوسری عبادت کا حال ہو۔
جب تک ان کے کرنے کا حکم ہے تو وہ عبادت میں اور جب وہ جس حد پر ان کو روک دیا جائے
تو وہ بھی حرام نہ ہو جائی ہیں جو اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، جو
عبادت ان کی عادات بن جاتی ہیں بعد جن قومی رسوم کو وہ عبادت سمجھ کر اختیار کر لیتے
ہیں، صریح احکام خدا و رسول کو بھی ان کے پیچھے نظر انداز کر دیتے ہیں یہیں سے بدعات
و محدثات دین کا جسز و بن جاتی ہیں جو پچھلی شریعتوں اور کتابوں کی تحریف کا سبب
ہوتی ہیں، اللہ جس شانہ نے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں اور شریعتیں نازل فرما کر
انسانوں کو یہی سکھایا ہے کہ کسی ایک عمل یا ایک رسم عبادت کو متصور نہ بنالیں، بلکہ
صحیح معنی میں امت کے فرمانبردار بندے بنیں، اور جس وقت بھیسے عمل کو چھوڑ دینے کا حکم
ہو فوراً چھوڑ دیں، اور جس عمل کے کرنے کا ارشاد ہو فوراً اس پر عمل پیرا ہوں۔

اس کے علاوہ اختلاف شرائع کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر دور
اور ہر طبقہ کے انسانوں کے مزاج و طبائع مختلف ہوتی ہیں، لہذا کہ اختلاف طبیعت انسان
پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اگر سب کے لئے ذریعہ حکم ایک ہی کر دیتے جائیں تو انسان
بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے، اس لئے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہو کہ ہر زمانہ اور ہر طبقہ
کے جذبات کی رعایت رکھ کر فروعی حکم میں مناسب تبدیلی کی جائے، یہاں نسخ و
منسوخ کے یہ حنی نہیں ہوتے کہ حکم دینے والے کو یہ حالت معلوم نہ تھی تو ایک حکم
دیدیا کچھ نئے حالات سامنے آئے تو اس کو منسوخ کر دیا، یا پہلے غفلت و غلطی سے کوئی
حکم صادر کر دیا تھا، پھر تنبیہ ہوا تو بدل دیا، بلکہ تدریج میں نسخ و منسوخ کی مشاں بالکل ایک
حکیم یا ڈاکٹر کے نسخہ کی مشاں درجہ جس میں دوائیں تدریجاً بدل جاتی ہیں کہ حکیم ڈاکٹر کو پہلے
سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں روز میں دوا کیا شروع کرنے کے بعد دوا میں پر یہ کیفیات
حدی ہو جائیں گی اس وقت فلاں دوا دی جائے گی، جب وہ پچھلے نسخہ منسوخ کر کے دوسرا
دیتا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ پچھلے نسخہ غلط تھا اس لئے منسوخ کیا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہوتی
ہے کہ پچھلے ایام میں وہی نسخہ اس اور ضروری تھا، در بعد کے حالات میں یہی دوسرا نسخہ صحیح اور
ضروری ہے۔

آیات مذکورہ میں آتے ہوئے اذان ابتدائی آیات سے معلوم ہوا کہ یہود کا مقدمہ بت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا، وراپ نے اس کا
فیصلہ فرمایا تو یہ فیصلہ شریعت تورات کے مطابق تھا اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں

میں جو حکام ہمہ نافر تھے جب تک قرآن یا وحی آتی نہ ان کو منسوخ نہ کیا ہو، وہ بدستور باقی رہتے ہیں، جیسا کہ یہود کے مقدمات میں قصاص کی مسودت اور عہد است زنا میں سنگساری کا حکم تورات میں بھی تھا، پھر قرآن نے بھی اس کو ہمیشہ باقی رکھا۔

اسی طرح دوسری آیت میں زناؤں کے قصاص کا حکم جو بخیرائے تورات بیان کیا گیا ہے اسلام میں بھی یہی حکم آئینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اسی بنا پر جمہور علماء اسلام کے نزدیک ضابطہ یہ ہو کہ پہلی شریعتوں کے وہ احکام جن کو قرآن نے منسوخ نہ کیا ہو وہ ہماری شریعت میں بھی نافذ اور واجب الاتباع ہیں یہی وجہ ہو کہ آیات مذکورہ میں اہل تورات کو تورات کے مطابق اور اہل انجیل کو انجیل کے مطابق حکم دینے اور عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں کتابیں اور ان کی شریعتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں، محض یہ ہو کہ تورات و انجیل کے جو احکام قرآن نے منسوخ نہیں کئے وہ آج بھی واجب الاتباع ہیں۔

تیسرا حکم ان آیات میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں کفر ہے جبکہ اعتقاد میں بھی اس کو حق نہ جانتا ہو، اور بعض صورتوں میں ظلم و فسق ہے، جبکہ عقیدہ کی روت تو ان احکام کو حق مانتا ہے، مگر عملاً اس کے خلاف کرتا ہے۔

چوتھا حکم ان آیات میں یہ آیات کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، اور خصوصاً عدالتی فیصلہ پر رشوت لینا اور بھی زیادہ اشد ہے۔

پانچواں حکم ان آیات سے یہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور انکی شریعتیں اصول میں تو بالکل متفق اور متحد ہیں، مگر جزوی اور فروعی احکام ان میں مختلف ہیں اور یہ اختلاف بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

اے ایمان والو! مت بناؤ یہود اور نصاریٰ کو دوست

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ مُنْهَكُمُ

وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے اور جو کونسی قوم میں سے ہو وہ انہی میں سے ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ فَتَرَى الَّذِينَ فِي

اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو، اب تو دیکھو کہ ان کو

قُلْ بِهِمْ مَرَضٌ مُّسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا

حق کے دل میں بیماری سرور کر رہے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آجائے ہم پر

دَآثَرَةٌ فَقَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَا بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْغِرُوا

گردش زمانہ کی سو قریب ہو کہ اللہ جلدی سے فرمائے فتح یا کوئی حکم بڑی اس سے تو انہیں ایسا ہی

عَلَى مَا أَسْرَوْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ نَذِيرٌ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ

کی یہی بات یہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان

أَمَنُوا أَهْلُوا لَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے

أَنَّهُمْ لَسَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَصَبَحُوا أَخِيرِينَ (۵۶)

کہ ہم تمہارے ساتھ میں سرور گئے ان کے عمل یہ رہ گئے نقصان میں

لَا يَكْمُلُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ

اے ایمان والو جو کوئی تم میں پھرتے ہو گا اپنے دین سے تو اللہ عنت دے گا

يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

لا دیگا ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو چاہتا ہو اور وہ اس کو چاہتے ہیں نرم دل ہیں مسلمانوں پر

أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

زبردست ہیں کفاروں پر لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے

يَخَافُونَ كَوْمَةً لَا أَيْمٌ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

نہیں کسی کے الزام سے یہ انصاف اللہ کا دے گا جسکو چاہے

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اور اللہ کثافت والا اور بخشنے والا تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول

وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں نماز پر اور دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

زکوٰۃ اور عاجزی کرنے والے ہیں اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو

ع
۱۲

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَفْوَانَ حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْغَابِرُونَ ۚ يَا أَيُّهَا

اور ایمان والوں کو تو سب سے پہلے دعوت دینا سب سے پہلے

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَدْنِيَكُمْ هُنَّ

ایمان والوں کے لئے نہ تو ان کو جو تمہارے ہیں تمہارے دین کو نہیں

وَالْعِبَادِينَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالنُّسَارَ وَلِيَاءَ

نہیں وہ لوگ جو کتاب دیئے گئے تھے اور نہ کافروں کو اپنا دوست

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَإِذَا نَادَىٰ يَتِمُّ إِلَى الصَّلَاةِ

اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے اور جب تم بکارتے ہو نماز کے لئے

اتَّخَذُوا هَاهُنَا ۚ وَالْعِبَادَةُ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۚ

تو وہ بکھرتے ہیں اس کو نہیں دیکھیں یہ سداشے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں

خلاصہ تفسیر

آیت مذکورہ میں تین اہم اصولی مضامین کا بیان ہے، جو مسلمانوں کی اجتماعی و
 ملی وحدت و شیرازہ بندی کے بنیادی اصول ہیں؛
 اول یہ کہ مسلمان غیر مسلموں سے رواداری، ہمدردی، خیر خواہی، عدل و انصاف،
 اور احسان و مسوک سب پنہ کر کے ہیں، اور ایسا کرنا چاہئے کہ ان کو اس کی تعلیم دی گئی ہو
 لیکن ان سے ایسی گہری دوستی اور خلعت ملط جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گم نہ
 ہو جائیں اس کی اجازت نہیں، یہی وہ مسئلہ ہے جو ترکیب موانعت کے نام سے معروف ہے
 دوسرے مضمون یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اسی بنیادی اصول سے ہٹ کر
 غیر مسلموں سے ایسا خلعت ملط کر لیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے اسلام کو کوئی گزند اور نقصان
 پہنچے گا، کیونکہ اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی ہے، اس کو کوئی
 نہیں مٹا سکتا، اگر کوئی قوم ہٹ جائے اور حد و دشمنی عیہ کو توڑ کر فرض کر لے کہ اسلام ہی کو چھوڑ
 بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو کھتر کر دیں گے جو اسلام کے اصول و قانون کو قائم
 کرے گی،

تیسرا مضمون یہ ہے کہ جب ایک طرف منفی پہلو معلوم ہو گیا تو مسلمان کی گہری دوستی

تو اللہ تعالیٰ در اس کے رسالہ اور نبرائے و نول ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔
یہ جمالِ جہانِ مہدیین کا جو مذکورہ بالا پانچ آیتوں میں بیان ہوئے ہیں، اب ان آیتوں کی مقرر
تفسیر دیجئے:

لے ایمان والو! تم دشمنِ فتن کی طرح، یہود و نصاریٰ کو زاپنا، دوستِ مست بنانا اور
(خود ہی) ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی یہودی یہودی یا ہمدرد نصرانی نصرانی یا ہم
مطلب یہ سو کہ دوستی ہوتی ہے نہ بدست سے، سوان میں ہمدردی نہ بدست ہی، مگر ہم میں در
ان میں کیا مناسبت؟ اور جب بعد مذکورہ سے معلوم ہو کہ دوستی ہوتی ہے نہ سب سے تو
جو شخص ہم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک وہ رکسِ خاص مناسبت کے اعتبار سے،
ان میں سے ہوگا اور گویہ مرند ہے لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ (اس امر کی) سمجھ ہی نہیں
دیتے ان لوگوں کو جو دشمن سے دوستی کر کر کے، پناہ تمنا کر رہے ہیں (یعنی دوستی میں نہ ہونے
دینے کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی)۔ چنانچہ ایسے لوگ اس امر کو نہیں سمجھتے
اسی لئے اسے دیکھنے والے، تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں اتفاق ہو، مہین ہر دیکھتے
ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان (کفار) میں گھستے ہیں اور کوئی مدد مت کرے تو حیلہ بازی اور سخن سازی
کے لئے یوں کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ان کے ساتھ دل سے نہیں بلکہ دل سے تو تمھارے ساتھ
ہیں صرف ایک مصالحت سے ان کے ساتھ دوستی میں وہ یہ کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ اسٹید
انقلابِ زمانہ سے ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے رہیتے قہط ہر تنگی سے اور یہ یہودی بارے
سا ہو کار ہیں ان سے قرصن اور مل جاتا ہے، اگر یہ ہمیں میل جول قطع کر دیں گے تو وقت
پر ہم کو تکلیف ہوگی، ظاہرِ غشی آنِ حُصْبَتِ ذَا قِرْوَةِ ہو کہ یہ مصلب لیتے تھے، لیکن
دل میں اور مطلب لیتے کہ شاید آخر میں مسلمانوں پر غدار کے غالب آجائے تھے ہم کو انکی
حماسیا ج پڑے اس لئے ان سے دوستی رکھنا چاہتے (سو قریب میدان یعنی وعدہ) ہے کہ
اللہ تعالیٰ (مسلمانوں کی کامل) فتح (ان کفار کے مقابلہ میں جن سے یہ دوستی کر رہے ہیں)
فرمائیے (جس میں مسلمانوں کی کوشش کا بھی دخل ہوگا، یا کسی اور بات کا خاص اپنی
طرف سے ظہور فرمادے، یعنی ان کے نفاق کا علی التعمین بذریعہ وحی کے مانتھار
فرمادیں جس میں مسلمانوں کی تدبیر کا اصول دخل نہیں مصلب یہ کہ مسلمانوں کی فتح اور
ان کی پردہ درمی دونوں امر قریب ہونے سے ہیں) پھر (اس وقت) اپنے (سابق)
پوشیدہ دلی خیالات پر نادم ہوں گے، کہ ہم کیا سمجھتے تھے کہ کفار غالب آویں گے اور یہ
کیا برعکس ہو گیا، ایک ندامت تو اپنے خیال کی غلطی پر کہ امر طبعی ہے، دوسری ندامت اپنے

اخلاق پر جس کی برداشت آج سو ہوئے، مگر آئندہ دنیا میں یہ دونوں داخل ہوں گے، اور یہ تیسری نعمت کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنے پر انگلیں اٹھائی، درمیانوں سے بھی بُرے بنے چونکہ دوستی مآلِ خودی پر مبنی تھی، لہذا ان دونوں باتوں کے ذکر سے یہ تیسری بات ذکرِ صریح خود مفہوم ہو گئی۔ اور جب اس زمانہ فتنے میں ان لوگوں کا لفظ بھی کہیں جائے گا تو آپس میں، مسلمان ہنگ (تعبیت) کہیں گے اور یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ بہت مباحثہ سے (بہانے سامنے) کہیں کھایا کرتے تھے کہ ہم (دل سے) متمسک نہ تھے ہیں یہ تو کچھ اکتفا بہت ہو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، ان لوگوں کی ساری کارروایاں (کہ دونوں فریق سے بھلا رہنا چاہتے تھے سب بغارت گشتیں جس سے دونوں طرف سے) نہ کامیاب (کیونکہ کفار تو مغلوب ہو گئے، ان کا ساتھ دینا محض ہیکار ہے اور مسلمانوں کے سامنے قلعہ کھل گئی، ان سے اب بھلا بننا دشواری مثل ہو گئی) پس سو رائدہ ازاں سو رائدہ، اسے ایمان دلو (یعنی جو لوگ وقت نزول، اس آیت کے ایمان والے ہیں جو شخص نماز میں سے پہلے اس (دین) سے پھر جائے تو اس (سلاطین) کوئی نقصان نہیں کیونکہ سلامی ندرت انجام دینے کے لئے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی جگہ ایسے قوم کو پیدا کرنے کا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی یہاں ہوں گے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے کافروں پر (کہ ان سے) جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور (دین اور جہاد کے مقدمہ میں) وہ لوگ کسی خدمت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے (جیسے منافقین کا حال ہے کہ بے دباے جہاد کے لئے جاتے تھے، مگر اندیشہ لگاتا تھا کہ کفار جن سے دل میں دوستی ہے خدمت کریں گے، یا اتفاق سے جن کے مقابلہ میں جہاد ہے وہی اپنے دوست اور عزیز ہوں تو سب دیکھتے سنتے طعن کریں گے کہ ایسوں کو مارنے گئے تھے) یہ اصناف مذکورہ) اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہیں غلط فرمادیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں کہ اگر چاہیں تو سب کو یہ صفات دے سکتے ہیں لیکن بڑے علم والے (بھی) ہیں ان کے علم میں جس کو دینا مصیبت ہوتا ہو، اس کو دیتے ہیں، تمنا سے دوست تو (جن سے تم کو دوستی رکھنا چاہئے) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ایماندار لوگ ہیں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، (یعنی عقائد، احسلاقی و اعمال بدنی وہی سب کے جامع ہیں، اور جو شخص (موفق مضمون مذکور) اللہ سے دوستی رکھنے کا درس کے رسول سے اور ایمان دار لوگوں سے سو (وہ) اللہ کے گروہ میں داخل ہو گیا اور) اللہ کا گروہ بیشک غالب ہو (اور کفار مغلوب ہیں، غالب)

مغلوب کی سازگاری اور دوستی کی فکر کرنا محض نازیبا ہے، اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب (آسمانی یعنی توریت و انجیل) مل چکی ہے (مراد یہود و نصاریٰ) جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بند رکھا ہے (جو علامت ہو تکذیب کی) ان کو اور (اسی طرح) دوسرے کفار کو (بھی جیسے مشرکین وغیرہ) دوست مت بناؤ (کیونکہ اصل علت کفر و تکذیب تو مشرک ہی) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو راجی ایمان دار تو ہو ہی پس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو مت کرو (اور جیسے صول دین کے ساتھ استہزار کرتے ہیں اسی طرح فروع کے ساتھ بھی چنانچہ) جب تم سب کے لئے (اذان کے ذریعہ سے) اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ (تمہاری) اس (عبادت) کے ساتھ (جس میں اذان اور نماز دونوں آگئیں) ہنسی اور کھیل کرتے ہیں (اور) یہ (حرکت) اس سبب سے ہو کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے (و نہ) مرتحق کو سمجھتے اور اس کے ساتھ ہنسی نہ کرتے) ۵

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ سے موامعات (یعنی گہری دوستی) نہ کریں جیسا کہ عام غیر مسلموں کا اور یہود و نصاریٰ کا خود یہی دستور ہے کہ وہ گہری دوستی کو صرف اپنی قوم کے لئے مخصوص رکھتے ہیں مسلمانوں سے یہ معاملہ نہیں کرتے پھر اگر کسی مسلمان نے اس کی خلاف ورزی کر کے کسی یہودی یا نصرانی سے گہری دوستی کرنی تو وہ اسلام کی نظر میں بجائے مسلمان کے اسی قوم کا فرد شمار ہونے کے قابل ہو۔

شان نزول امام تفسیر ابن جریر نے ہر دایت عکرمہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہونے کے بعد ان اطراف کے یہود و نصاریٰ سے ایک معاہدہ اس پر کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ خود جنگ کریں گے، نہ کسی جنگ کرنے والی قوم کی امداد کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس طرح مسلمان ان لوگوں سے جنگ کریں گے نہ ان کے خلاف کسی قوم کی امداد کریں گے بلکہ مخالفت کا مقابلہ کریں گے، کچھ عرصہ تک یہ معاہدہ جانیبین سے قائم رہا، لیکن یہودی اپنی سازشی فطرت اور اسلام دشمن طبیعت کی وجہ سے اس معاہدہ پر زیادہ قائم نہ رہے اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ سے سازش کر کے ان کو اپنے قلعہ میں بلانے کے لئے خط لکھ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس سازش کا انکشاف ہوا تو آپ نے

ن کے مقابلہ کے لئے ایک دستہ مجاہدین کا بھیج دیا۔ ہذا قرینہ کے یہ یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے یہ سازش کرتے تھے۔ درود و نہری حریف مسلمانوں میں گھسے ہوئے بہت سے مسلمانوں سے دوستی کے وعدے کئے ہوئے تھے۔ در س طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے لئے جو سوئی کا کام انجام دیتے تھے، اس لئے یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی گہری دوستی سے روک دیا، تاکہ مسلمانوں کی خاص خبریں معلوم نہ کر سکیں، اُس وقت بعض صبیحہ بن کربہ حضرت عبیدہ بن مسعود وغیرہ لے کر کھسے۔ طور پر ان لوگوں سے پنا معاہدہ ختم اور ترک مواصلات کا وعدہ کر دیا، اور بعض لوگ جو ناقہ طور پر مسلمانوں سے ملے ہوئے تھے یہ بھی ایسا کرنے کے دہوں میں رچا نہیں تھا ان لوگوں سے قطع تعین کر دینے میں یہ خطرات محسوس کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ مشرکین و یہودی سازش کا میاب ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں تو میں ان لوگوں سے بھی ایسا معاملہ رکھنا چاہئے کہ اُس وقت ہمارے لئے مصیبت نہ ہو جائے، عبد اللہ بن ابی بن سلول نے اسی بنا پر کہا کہ ان لوگوں سے قطع تعین میں تو بڑے خطرہ ہے، اس لئے ایسا نہیں کر سکتا اس پر دوسری آیت نازل ہوئی:

فَمَوِي الَّذِينَ فِي مَوِي رِيْهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ خَشْيٌ
اَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ اِنَّ فِيْ تَرْكِ مَوَاتِ كَا حِمْلٍ شَرِّ عَمَلٍ سُنْكَرِدِه لَوِ كُجَن كِے دلوں میں
نفاق کا مرض ہوا اپنے کا فرد دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے قطع تعین
کرنے میں تو ہمارے لئے خطرات ہیں۔

اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا: فَخَصِيَ اللّٰهُ اَنْ يَّآتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ
اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَبُصِصَتْ اَعْيُنُ مَا اَسْرَوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ فِدْرَمِيْن، یعنی یہ لوگ تو
اس خیال میں ہیں کہ مشرکین در یہود مسلمانوں پر غالب آجائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ
فیصلہ فرما چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قریب ہر کہ مکہ فتح ہو جائے، یا فتح مکہ سے پہلے
اللہ تعالیٰ ان منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر کے ان کو رسوا کر دے، تو اس وقت یہ
لوگ اپنے مخفی خیالات پر نادام ہوں گے۔

تیسری آیت میں اس کی مزید تشریح اس طرح بیان فرمائی کہ جب منافقین
کے نفاق کا پردہ چاک ہوگا اور ان کی دوستی کے دعووں اور قسموں کی حقیقت کھسے گی
تو مسلمان حیرت میں رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی
مخلف قسمیں کھا کر دوستی کا دعویٰ کرتے تھے اور آج ان کا یہ حشر ہوا کہ ان کے سب اسلامی

اعمال جو محض دکھلاوے کے لئے کیا کرتے تھے ضائع ہو گئے۔ اور اللہ جل شانہ نے ان آیات میں جو فتح مکہ اور منافقین کی رسوائی کا ذکر فرمایا ہے وہ چند روز کے بعد سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔

جو تھی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ گہری دوستی اور خلط ملط کی جو ممانعت کی گئی ہے یہ خود مسلمانوں ہی کے مفاد کی خاطر ہے، ورنہ اسلام وہ دین حق ہے جس کی حفاظت کا ذمہ حق تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، کسی فرد یا جماعت کی کج روی یا نافرمانی تو بجائے خود ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی فرد یا جماعت سچے سچ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے اور بالکل ہی مرتد ہو کر غیر مسلموں میں مل جائے اس سے بھی اسلام کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا کیونکہ قادر مطلق جو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے فوراً کوئی دوسرے قوم میدانِ عمل میں لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے فرائض انجام دے گی، اس کے کام نہ کسی ذات یرموقوف ہیں نہ کسی بڑی سے بڑی جماعت یا ادارہ پر وہ جب چاہتے ہیں تو تنکوں سے شہتیر کا کام لے لیتے ہیں اور نہ شہتیر پڑے کھاد ہوتے رہتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے

إِنَّ الْمَقَادِيرَ إِذَا سَاعَدَتْ

الْحَقِّقَتِ الْعَاجِزَ بِالْفَتَادِرِ

”یعنی قدرتِ براتہی جب کسی کی مددگار ہو جاتی ہے تو ایک عاجز و بیکار

سے قادر و توانا کا کام لے لیتی ہے“

اس آیت میں جہاں یہ ذکر فرمایا کہ مسلمان اگر مرتد ہو جائیں تو پرہیزگار نہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسری جماعت کھڑی کرے گا، وہاں اس پاکباز جماعت کے کچھ اوصاف بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایسے اوصاف کی حامل ہوگی، دین کی خدمت کرنے والوں کو ان اوصاف کا خیال رکھنا چاہئے، کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ ان اوصاف و عادات کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہیں۔

ان کی پہلی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے، اس صفت کے دو جز ہیں، ایک ان لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ تو کسی نہ کسی درجہ میں انسان کے خستہ یا رنجش جاسکتی ہے کہ ایک انسان کو کسی کے ساتھ اگر صبیحی محبت نہ ہو تو کم از کم عقلی محبت اپنے عزم و ارادہ کے تابع رکھ سکتا ہے، اور طبعی محبت بھی اگرچہ خستہ یا رنجش میں نہیں، مگر اس کے بھی بہ سبب اختیاری ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرتِ کاملہ اور انسان پر اس کے اختیارات

نعمات کا مراقبہ اور تصور لازمی طور پر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت طبعی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرا جز یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس میں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خستہ و خرد عمل کا کوئی دخل نہیں اور جو چیز ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے اسے سنانے اور بتلانے کا بھی بندہ ہر کوئی حاصل نہیں نکلتا۔

لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ محبت کے اس جز کے اسباب بھی انسان کے خستہ و خرد میں ہیں، اگر وہ ان اسباب کا استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اُن کے ساتھ لازمی ہوگی۔ وَرَدَّ سَبَابَ آيَةِ قُرْآنٍ إِنَّ كُنتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاَتَعَزَّيْ يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ میں مذکور ہیں، یعنی اسے رسول آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو میرا اتباع کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں اس کو چاہئے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنالے، اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر کام میں سنت کے اتباع کا التزام کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے محبت فرمائیں گے، اور اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کفر و ارتداد کا مقابلہ وہی چہمت کرے گی جو متبع سنت ہو، نہ اسیکام شرعیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرے، اور نہ اپنی طرف سے خصائص سنت اہل کو در بدعت کو جاری کرے۔

دوسری صفت اس جماعت کی یہ بتلائی گئی ہے کہ أَذَلَّتْ عَلَى الْمَوْتِ مُسْنِينَ أَعَزَّتْ عَلَى الْكُفْرَيْنِ، اس میں لفظ أَذَلَّتْ حسب تصریح قمریوں ذیل یا ذلول دونوں کی جمع ہو سکتی ہے، ذلیل کے معنی عربی زبان میں دس ہیں جو درود وغیرہ میں معروف ہیں، اور ذلول کے معنی ہیں نرم اور سہل الا لقیہ، یعنی جو آسانی سے قبول میں آجائے، جمہور مفسرین کے نزدیک اس جگہ یہی معنی مراد ہیں، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے نرم ہوں گے، اگر کسی معاملہ میں اختلاف بھی ہو تو آسانی سے قبول میں آجائیں گے، جھگڑا چھوڑ دیں گے، اگرچہ وہ اپنی جگہ پر حق بجانب بھی ہوں، جیسے کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: أَنَا ذَعِيمٌ بَيْتِ فِي رَاجِزِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهَلْوَ مَحَنَ، یعنی میں اس شخص کو دوسرا جنت میں مگر دہانے کی ذمہ داری دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔

تو اصل اس لفظ کا یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اپنے حقوق اور معاملات میں کوئی

جھگڑا نہ رکھیں گے، دوسرا لفظ آجائے لُحْکَمِیْن، یہ اس میں بھی سزاۃ، عذریٰ کی جمع ہے جس کے معنی غائب، قوی اور سخت کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہو کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے دین کے مخالفوں کے مقابلہ میں سخت و رقی ہیں اور وہ ان پر قیام پڑھیں گے۔

اور دونوں جہادوں کو مولا نے کما حقہ یہ نکل آیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کی بہت و عداوت اور دوستی، دشمنی اپنی ذات اور ذاتی حقوق و معالمت کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر ہوگی، اسی لئے ان کی رہائی کا رُخ اللہ و رسول کے فلسفہ یاں برداروں کی طرف نہیں بلکہ اس کے دشمنوں اور نامنہرمانوں کی طرف ہوگا، یہی مضمون دوسری آیت کی اس آیت کا، اَشِدُّوْاۤ اَعۡنِی الْکُفَّارُ رَحِمَہٗمَ اَبٰیۤہُمْ۔

پہلی صفت کا حاصل حقوق کی تکمیل تھا، دوسری صفت کا حاصل حقوق العباد اور عداوت کا اعتدال ہے، تیسری صفت اس جماعت کی یہ ہیں فرمائی: یُجِبَہِہٖمُ دِّیۡنَ فِی سَبۡیِلِ اللّٰہِ، یعنی یہ لوگ دین حق کی اشاعت اور برتری کے لئے جہاد کرتے رہیں گے اس کا حاصل یہ ہو کہ کفار و اعداء کے مقابلہ کے لئے صرف مع وقت و قہر کی عبادت گزار کی اور نرم و رحمت ہونا کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کا جذبہ بھی ہو، اس جذبہ کی تکمیل کے لئے جو کئی سنت یہ بتلائی گئی کہ لَا یَجِدُ قُوۡتَہٗ اِلَّا بِشَہۡدَہٖ، یعنی اقامت دین اور کلام حق کے سر بلند کرنے کی کوشش میں یہ لوگ کسی ملامت کی پروا نہ کریں گے۔

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کسی تحریک کو چلانے والے کی راہ میں دو قسم کی چیزیں حاصل ہو کر تھیں، ایک مخالف قوت کا زور دوسرے اپنوں کے لعن و لعن اور ملا، اور سب سے زیادہ جو لوگ تحریک چلانے کے لئے عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر حالات میں مخالف قوت تو مغلوب نہیں ہوتے، قید و بند اور زخم و خون سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے ملعذوں، درتشیج و تبییج سے بڑے بڑے عزم والوں کے قدموں میں لٹکتا رہتا ہے، شاید اسی لئے حق تعالیٰ نے اس جگہ اس کی اہمیت بتلانے کے لئے اس پر اکفار فرمایا، کہ یہ لوگ کسی کی ملامت کی پروا نہ کریں بغیر اپنا جہاد جاری رکھتے ہیں۔ آخر آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ صفات و خصائل حسنہ اللہ تعالیٰ ہی کے انعام ہیں، وہی جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، انسان محض اپنے سعی و عمل سے بخیر و فضل خداوندی کے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔

آیت کے الفاظ کی تشریح سے یہ واضح ہو چکا کہ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی گزند نہ پہنچے گا بلکہ اس کی حفاظت و حمایت کیلئے

اللہ جل شانہ ایک اعلیٰ احساق و اعمال کی جماعت کو کھڑا کر دیں گے۔
 جمہور مغسّرين نے فرمایا ہے کہ یہ آیت درحقیقت آنے والے فتنہ کی پیشینگوئی
 اور اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کر کے کامیاب ہونے والی جماعت کے لئے بشارت ہو
 آنے والا وہ فتنہ ارتداد ہے جس کے کچھ جزائیم تو عہد نبوت کے بالکل آخری ایام میں پھیلنے
 لگے تھے، اور پھر بعد وفات آنحضرت کے عام ہو کر پورے جزیرۃ العرب میں اس کا طوفان
 کھڑا ہو گیا اور بشارت پانے والی وہ جماعت صحابہ کرامؓ کی ہے جس نے خلیفہ اول صدیق اکبرؓ
 کے ساتھ مل کر اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا۔

واقعہ یہ تھے کہ جب پہلے تو مسلمہ کذاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ شریک نبوت ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہاں تک جرأت کی کہ آپ کے قاصدوں کو یہ کہہ کر
 واپس کر دیا کہ اگر بصحت تبلیغ و اصلاح یہ دستور عام نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل
 نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، مسلمان اپنے دعوے میں کذاب تھا، پھر آپ کو اس کے خلاف
 چہرہ کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔

اسی طرح یمن میں قبیلہ مذحج کے سردار اسود غسانی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کئے ہوئے حاکم یمن کو اس کا مقابلہ
 کرنے کا حکم دیدیا، مگر جس رات میں اس کو قتل کیا گیا اس کے اگلے دن ہی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کرامؓ تک اس کی خبر صبح الاول کے آخر میں
 پہنچی، اسی شہرت کا واقعہ قبیلہ بنو اسد میں پیش آیا کہ ان کا سردار طیجہ بن خویلد خود اپنی
 نبوت کا مدعی بن گیا۔

یہ تین قبیلوں کی جماعتیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات ہی میں
 مرتد ہو چکی تھیں، آپ کی وفات کی خبر نے اس فتنہ ارتداد کو ایک طوفانی شکل میں منتقل
 کر دیا، عرب کے سات قبیلے مختلف مقامات پر سلام اور اس کی حکومت سے منحرف ہو گئے،
 اور خلیفہ وقت ابو بکر صدیقؓ کو اسلامی قانون کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا
 وفات سردار کائنات کے بعد ملک و ملت کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت صدیق
 اکبرؓ پر نہ ہوئی، ایک طرف ان حضرات پر اس حادثہ عظیم کا صدمہ جانگذاز اور دوسری
 طرف یہ فتنوں اور بغاوتوں کے سلسلہ، صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صدمہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیقؓ پر پڑا اگر وہ
 مصیبت پہاڑوں پر بھی پڑ جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر ستقامت

کا وہ علی مقدم عطا فرمایا تھا کہ تم آؤت و مصائب کا یہ سبب عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔

بغادوں کا مقابلہ ظاہر ہے کہ طاقت مستعمل کر کے ہی کیا جاسکتا ہے، مگر حاکمات کی نزاکت اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ صدیق اکبرؓ نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا تو کسی کی رائے نہ ہوئی کہ اس وقت بغادوں کے مقابلہ میں کوئی سخت قدم اٹھایا جائے، خطہ یہ تھا کہ حد ذاتہ صحابہؓ اگر اندونئی جنگ میں مشغول ہو جائیں تو بے سر دنی تہ قتل اس جدید سدھی ملک پر دوڑ پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کے قرب کو اس جہاد کے لئے مضبوط منسرمادیا، اور آپؐ نے ایک ایسا بلیغ خطبہ صحابہ کرام کے سامنے دیا کہ اس جہاد کے لئے ان کا بھی شرح صدر ہو گیا، اس خطبہ میں اپنے پورے عزم و استقلال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ:

”جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے احکام اور قوانین اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں، اگر میرے مقابلہ پر تم مجھ و بس اور دنیا کے سچے و بھر سب کو جمع کر لائیں، اور کوئی میرا ساتھ نہ ہو، تب بھی میں تمہارا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا۔“

اور یہ منسرم کر گھوڑے پر سوار ہونے درجئے لگے، اس وقت صحابہ کرامؓ آگے آئے اور صدیق اکبرؓ کو اپنی جگہ تھما کر مختلف محاذوں پر مختلف حذات کی روانگی کا نقشہ بن گیا، اسی نے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ، حسنؓ، حسینؓ، فضلؓ، قنبرؓ وغیرہ بہادرانہ تفسیر نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں آئی ہے وہی سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ثابت ہوئے جن کے من جانب اللہ میدان عمل میں لائے جانے کا آیت مذکورہ میں ارشاد ہے۔

مگر یہ اس کے منافی نہیں کہ کوئی دوسری جہالت بھی اس آیت کی مصداق ہو، اس لئے جن حضرات نے اس آیت کا مصداق حذات ابو موسیٰؓ، شعیبؓ، یار دوسرے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے، وہ بھی اس کا منافی نہیں بلکہ صحیح یہی ہے کہ یہ سب حضرات بلکہ قیامت تک آنے والا وہ مسلمان جو قرآنی ہدایات کے مطابق کفر و ارتداد کا مقابلہ کریں گے، اسی آیت کے مصداق میں داخل ہوں گے، بہر حال صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت حضرت صدیق اکبرؓ کے زیر ہدایت اس فتنہ ارتداد کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہو گئی، حضرت خالد بن ولیدؓ کو ایک بڑا لشکر دے کر مسیامہ کذاب کے مقابلہ پر سامہ کی طرف روانہ کیا،

وہاں مسیحا کذاب کی جماعت نے انہیں خاصی طاقت عطا کی تھی، سنت مذکور کے ہوئے، بالآخر مسیحین کذاب حضرت دحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کی جماعت کذاب ہو کر مجھے مسلمان میں مل گئی، اس حالت شدید بن خویں کے مقابلہ پر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لئے، وہ فرار ہو کر کہیں بچ چکا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہلاک فرمایا، اس قدر کہ وہ باریک توفیق بخشی، اور مسلمان ہو کر لوٹ آئے۔

خداوند صدیقی کے بہت مہینہ ربیعِ رذن کے آخر میں اسود منی کے قتل اور اس کی قوم کے بیچ و فتنہ، ہر روز موجود نہ رہے، اور یہی خبر سب سے پہلی فتح کی خبر تھی، جو حضرت صدیق اکبرؓ کو ان حالات میں پیش تھی، اسی طرح دوسرے قبائل مانعین زکوٰۃ کے مقابلہ میں بھی ہر محرم پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح مہین نصیب فرمائی۔

اس طرح، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو تیسری آیت کے آخر میں مذکور ہوا، **وَأَذِنتُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ خَرُّوا سُجَّدًا ذِلًّا** یعنی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں غلبہ کرے گی، اس کی عملی تفسیر دنیا نے سکھائی ہے، اور یہ کہ تاریخ اور واقعہ بتا رہی ہیں یہ بات بدیہی طے پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل عرب میں فتنہ ارتداد پھیلے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے جو قوم بھیجی، وہی وہ صدیق اکبرؓ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام ہی تھے، تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو اوصاف اس جماعت کے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب صدیق اکبرؓ اور ان کے رفقاء صحابہ کرام میں موجود تھے، یعنی:

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ یہ سب حضرات مسلمانوں کے معاشرت میں نہایت نرم ہیں اور کفار کے معاملہ میں تیز۔

چوتھے یہ کہ ان کا جہد و تہیک شہد کی راہ میں تھا، جس میں انہوں نے کسی کی مدد نہ دی، وغیرہ کی پرواہ نہیں کی۔

آخر آیت میں اس حقیقت کا بیان کیا کہ یہ سب صفات کمال پھول کا ہر وقت ہاتھوں، پھول کے ذریعہ اس قدر میوے کا میوے کی سب چیزیں نرملہ تھیں یا طاقت یہ جماعت کے بل بوتہ پر حاصل نہیں ہوا کرتیں، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہی جس کو چاہتے ہیں یہ نعمت عطاء فرماتے ہیں۔

سابقہ آیات میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ نہ کسی دوستی رکھنے سے منع فرمایا گیا
پانچویں آیت میں مثبت طور پر یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو نہ کسی دوستی اور نہ وقت نہ اس کا تحقق جن
سے ہو سکتا ہے وہ کون ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کا ذکر ہے، کہ درحقیقت مومن کا ولی و رفیق ہر وقت مرحل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور
وہی ہو سکتا ہے، اور اس کے تحقق کے سوا ہر تحقق اور ہر دوستی قافی ہے، اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقق بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کا تحقق ہر اس سے الگ نہیں، تیسرے
نمبر میں مسلمانوں کے رفیق اور خاص دوست، مسلمانوں کو قرار دیا ہے جو عرف نام کے
مسلمان نہیں، بلکہ اپنے مسلمان ہیں، جن کی تین صفات و رعایات یہ بتدلی ہیں،

اَلَّذِي يَتَّبِعُكُمْ اَلْمَسْكُوٰتُ كَذٰلِكَ تَوَلٰىكُمْ وَهُم مِّنْ اَعْيُنِ

اڈال یہ کہ وہ نماز کو اس کے پورے ادب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، دوسری
یہ کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسرے یہ کہ وہ لوگ متواسع اور فرتنی کرنے والے
ہیں اپنے اعمال خیر پر ناز اور تکبر نہیں کرتے۔

اس آیت کا تیسرا جملہ وَهُم مِّنْ اَعْيُنِ میں لفظ رکوع کے کسی مفہوم ہو سکتے ہیں،
اسی سے انہی تفسیر میں سے جس نے فرمایا کہ رکوع سے مراد اس جگہ سجدہ کی رکوع ہی
جو نماز کا ایک رکن ہے، اور اَلْمَسْكُوٰتُ کے بعد وَهُم مِّنْ اَعْيُنِ کا جملہ اس
مقصود سے آیا کہ مسلمانوں کی نماز کو دوسرے فرقوں کی نماز سے ممتاز کر دینا مقصود ہے،
کیونکہ نماز تو یہ دو انداز کی بھی پڑھتے ہیں، مگر اس میں رکوع نہیں ہوتا، رکوع صرف اسلامی
نماز کا امتیازی وصف ہے۔ (منظہری)

مگر یہاں لفظ سے مراد یہ کہ غلظت رکوع سے اس جگہ سجدہ کی رکوع مراد نہیں، بلکہ
اس کے غلظت معنی مراد ہیں، یعنی جمعنا تو متواسع و متواسی و انکساری کرنا، تفسیر منظر یہ
میں ابو حنیفہ نے اور تفسیر کشاف میں زبیدی نے اسی کو امتیازی کیا ہے، اور تفسیر مظہری و
بیان القرآن وغیرہ میں بھی اسی کو یہ لیا ہے، تو معنی اس جگہ سے یہ ہو گئے کہ ان لوگوں کو
اپنے اعمال صالحہ پر ناز نہیں، بلکہ توسع و انکساری کی نصیحت ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جملہ حضرات علی کریم، ابو جعفر کے بارے میں ایک خاص
واقعہ کے متعلق تلامذہ تھے، وہ یہ کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ میں مشغول تھے،
جب آپ رکوع میں گئے تو کس سے اس نے آکر سوال کیا، آپ نے اسی حالت رکوع میں
اپنی ایک انگلی سے گونٹھی نکال کر اس کی طرف پھینک دی، غیب فتنہ کی حاجت روائی

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب پر غالب گزرتے جو وقت ن سے اٹھ کر اپنی پیشانیوں پر
خفیہ اور صدیق اکبرؑ کے منہ پر اندرونی فتنے اور اندویشیں کھڑی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
سب پر غالب فرمایا، حضرت فریوق عظمیٰؓ کے مقابلہ پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں قیام و کینی
آگئیں تو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا نشان مٹا دیا، اور پھر ان کے بعد کے خلفاء اور مسلمانوں میں
جب تک ان حکام کی پابندی رہی کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ خط و کتابت نہ کی اور گہری دوستی
کے تعلقات قائم نہیں کئے وہ ہمیشہ منصور و منصور نظر آتے۔

چھٹی آیت میں پھر بتا دیا کہ اس حکم کا مدد فرمائیے جو جو شہ و سرحد میں بیٹا
ہوا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسے ایمان و ابواب کھولیں اور لوگوں کو اپنا رفیق یا گہرا دوست نہ بنو،
جو تم سے دین کو ہٹا کر کس قدر دینے ہیں، ورنہ دو گروہ ہیں، ایک اہل کتاب و دوسرے
عام کفار و مشرکین۔

امام ابو حنیفہؒ نے ترجمہ میں فرمایا کہ لفظ کفار میں تو اہل کتاب بھی داخل تھے
پھر خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کا مستقل ذکر اس جگہ فرمایا اس لئے فرمایا گیا کہ اس کتاب
اگرچہ ظاہر میں بہ نسبت دوسرے کفار کے سہولت کے ساتھ قریب تھے، مگر تجربہ نے یہ
بتلایا کہ ان میں سے بہت کم لوگوں نے سہولت کو قبول کیا، یہی وجہ ہے کہ عمدر رسالت اور
بعد کے ایمان لانے والے لوگوں کے بعد دشوار دیکھے جائیں، تو ان میں کثرت عام کفار
کی شکے گی، اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوئی۔

اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل کتاب کو اس پر ناز ہے کہ وہ دین ہیں اور کتاب آسمانی کے
پابند ہیں، اس لئے انہوں نے ان کو نفی قبول کرنے سے باز رکھا، اور مسلمانوں کے ساتھ تمیز و تمیز
کا معاملہ بھی زیادہ تر اٹھالے کیا، اس لئے اہل ہند کی ایک واقعہ وہ ہے جو ساتویں
آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے: وَلَا تَجْعَلُوا لِلدِّينِ عِلَاقًا وَهًا
هُمْ وَأَوْلَٰی عِبَادًا، یعنی جب مسلمانوں کے لئے ان دین دیتے ہیں تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑا
ہیں، اس کا واقعہ بخواسہ بن بنی حاتم تفسیر منہ می میں نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری
تھا، وہ جب ان میں سے کسی کو دیکھتا تو کہتا تھا لَا تَجْعَلُوا لِلدِّينِ عِلَاقًا وَهًا تو یہ کہا کرتا تھا
احقر اللہ الکاذب یونہی تھوٹے کو اللہ تعالیٰ بد لے۔

آخر کار اس کا یہ کمرہ سیس کے پورے خاندان کے جس کا رخاں ہو جانے کا سبب
بن گیا، جس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ رات کو جب یہ سو رہا تھا اس کا نوکر کسی ضرورت سے آگ
لے کر کمرہ میں آیا اس کی چٹکھاری کر کر کر کے پڑھ رہی اور سب کے سو جانے کے بعد وہ

بھڑک اٹھی اور بے بس ہیں کہہ کر بھاگ پڑے۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا: **وَدَلِيلُ بَاطِلِكُمْ لَا يَقِيْمُوْنَ**۔ یعنی دین حق کے ساتھ اس شخص کو روکنا اور اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔

تفسیر: ظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جتے اللہ علیہ نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو بے عقل فرمایا، اور چونکہ مورد دنیا میں ان کی عقل و دانش مشہور و معروف ہے، اس
معدوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان ایک قدم کے کاموں میں ہمیشہ مبتلین ہوگا
دوسری قسم میں یہ وہ عقل سے کام نہیں لیتا یہ اس کی عقل اس عزت چیتی نہیں، اس لئے
اس میں یہ عقوبت لایعقل ثابت ہوتا ہے، قرآن کریم نے اسی ضمنوں کو دوسری آیت میں
اس طرح بیان فرمایا ہے:

یہی۔ بگ دنیاوی زندگی کے سبھی مہر کو تو خوب بہنتے ہیں، مگر نبی م اور آخرت سے غافل ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِاللهِ وَمَا

لو کہ اس کتاب و لو کہ سند و تاریخ و غیرہ سے تحریریں کہند یہ ناسے قدر ارادہ

أَنْزِلَ إِلَيْكَ مَا نُزِّلَ مِنْ بَلٍّ وَإِنْ كُنْتُمْ فَيَقُولُونَ قُلْ كَلَّ أَنْبِيَائِكُمْ

ہیں۔ یہ تمام باتوں میں جو کچھ دیکھیں گے، وہ سب ان میں

بَشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ

گھر کی بی بی مسز ہے سڑک پر واپس پرانے اعلیٰ کی اور اس پر شرب

عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

ناز کی اذیت میں سے 'بندہ کو بندہ گردید' اور جنوں کو سورا در جنوں نے بندگی کی نیلانی کی

أُولَئِكَ شَرُّ مَكَّازٍ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا

دن لوگ بہتر ہیں اور ہمیں درست پہنچے ہوئے ہیں سیدھی رہے اور جب

جَاءُوكُم قَالُوا اٰمَدَاوْكَدَاخْلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُم مَّدُوْ

تھکات پاس آتے ہیں نوکتے میں تم یہاں رہو دست یہ ترکہ کافر ہی آمنے کے اور

خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦﴾

[illegible]

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ اسے اہل کتب مہم میں کیا عید پڑتے ہو بچہ! اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن، اور اس کتاب پر (بھی جو ہم سے) پہلے بھیجی جا چکی ہو، یعنی تمہاری کتاب تورات و انجیل، باوجود اس کے کہ تم میں کثیر لوگ ایمان سے خارج ہیں (کہ نہ قرآن پر ان کا ایمان ہو جس کا خدا ان کو بھی اقرار ہے اور نہ تورات و انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان پر ایمان ہوتا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی ہر سبقت موجود ہے، اس پر بھی ضرور ایمان ہوتا، قرآن کا انکار اس پر شدید ہے کہ تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، یہ حال تو تم لوگوں کا ہوا اور ہم اس کے برعکس سب کتب بول پر ایمان رکھتے ہیں، تو عجب ہم میں نہیں ہو و تم میں جو غور کرو) اور آپ (ان سے کہہ دیجئے کہ) اگر اس پر بھی تم ہمارے طریقہ کو برا سمجھتے ہو تو آؤ! کیا میں (اچھے بُرے میں موازنہ کرنے کے لئے) تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو (ہمارے) اس طریقہ سے بھی (تم کو تم پر سمجھ سے ہو) خدا کے یہاں سزا ملنے میں زیادہ بُرا ہو، وہ ان اتنی صحت کا طریقہ ہے جن کو (اس طریقہ کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان پر غضب فرمایا اور ان کو بندہ اور شاہ بنادیا ہوا اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو اور اب دیکھ لو کہ ان میں کونسا طریقہ بُرا ہے، آیا وہ طریقہ جس میں غیر اللہ کی عبادت اور اس پر یہ وہاں ہوں، زیادہ طریقہ جو سراسر توحید اور نبوت انبیاء کی تصدیق ہو یقیناً موازنہ کا نتیجہ یہی ہے کہ، اے اتنی صحت (جن کا طریقہ ابھی ذکر کیا گیا ہے آخرت میں) ممکن کے اعتبار سے بھی (جو ان کو سزا کے طور پر ملے گا) بہت بُرے ہیں (کیونکہ یہ ممکن دوزخ ہے) اور (دنیا میں) راہِ راست سے بھی بہت دور ہیں، (اشارہ یہ ہے کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو، حالانکہ ہمارے قائل تمہارا طریقہ ہے، کیونکہ یہ سب صلتیں تم میں پائی جاتی ہیں، کہ یہود نے گوساہ پرستی کی اور نصاریٰ نے حضرت مسیح کو خدا بنا لیا، پھر اپنے علماء و مشائخ کو خدائی کے خستیاں سپرد کر دیے، اسی لئے یہودیوں نے جب یوم السبت کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ کا عذاب آیا، وہ بندہ بنادینے گئے اور نصاریٰ کی درخواست پر آسمانی مدد نازل ہونے لگا، انہوں نے پھر بھی ناشکری کی تو ان کو بندہ اور شاہ بنادیا گیا، آگے ان کی ایک خاص جماعت کا ذکر ہے، جو منافق تھے کہ مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اندرونی طور پر یہودی ہی تھے)

الذباب یہ منافق لوگ تھے جو لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم یہاں کے آگے ہیں مائدہ: ۶۳
 کھانے کو لے کر مسلمانوں کی مجلس میں آتے تھے اور کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نوحہ
 جانتے ہیں جس کو یہ راستے دل میں اچھا پاتے ہوئے ہیں اس لئے ان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سامنے
 کام نہیں لے گا اور کھانے کی بدترین غذا سے سب سے بدتر پڑے گا۔

معارف و مسائل

اَکْثَرُكُمْ فَسْقَاقٌ میں حق تعالیٰ نے جو دو قسم کی کثرت میں سب سے زیادہ
 اکثر کو خطاب فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہر حال میں
 مؤمن ہی تھے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوتی تھی وہ احکام تورات
 وانجیل کے تابع و راجع پر یہاں رہتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
 اور قرآن نازل ہوا تو آپ پر بھی ایسا نہ سے درمیان قرآن کے تابع کرنے لگے۔

تبایع و دعوت میں | یہاں قَدْ هَمَّ أَنْ يَنْتَحِلَكُمْ میں جو حال ایک مثال کے انداز میں ایسے لوگوں
 مخاطب کی رعایت | کا بیان کیا ہے جن پر اللہ کی لعنت و غضب ہو، اس کے مصداق درحقیقت
 خود یہی مخاطب تھے، مقدمہ اس کا تھا کہ ان پر کسی یہ الزم نہ کیا جاتا کہ تم ایسے ہو، مگر
 قرآن کریم نے طرز بیان بدل کر اس کو ایک مثال کی صورت دیدی، پس میں پیغمبرانہ دعوت کا
 ایک خاص اسلوب بتا دیا، کہ خدا ان بیان ایسا نہ تیار کرنا چاہئے جس سے مخاطب کو شہ حال
 پیدا نہ ہو۔

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَ

درو و بیکھے گا بہتوں کوں میں سے کہ دوڑتے ہیں گنہگار اور لحد اور

أَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ

کھانے کے لحد و بیکھے گا بہتوں کوں میں سے کہ دوڑتے ہیں گنہگار اور لحد اور

السَّابِقُونَ وَالْآخِرُونَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا ثَمَرًا وَآكَلِهِمْ

ان کے درویش و بیکھے گا بہتوں کوں میں سے کہ دوڑتے ہیں گنہگار اور لحد اور

السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

کھانے کے لحد و بیکھے گا بہتوں کوں میں سے کہ دوڑتے ہیں گنہگار اور لحد اور

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان دیہودیوں میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوطرفہ و دو رنگ (یعنی جھوٹے) اور ظلم و حرام اعمال کھانے پر مگرتے ہیں واقعی ان کے یہ کام برے ہیں یہ تو عوام کا حال تھا آگے خواہ اس کا حال ہے کہ ان کو مشائخ و علماء گندہ کی بات کہتے سے (باوجود عدم مسئلہ اطلاع واقعہ کے) کیوں نہیں منع کرتے، واقعی ان کی یہ عادت بری ہے

معارف و مسائل

یہ نزدیکی تباہ حالی آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں کثر یہود کی اخلاقی گراؤٹ اور عملی بربادی کا ذکر ہوتا کہ سننے والوں کو نصیحت ہو کہ ان افعال اور ان کے اسباب سے بچتے رہیں۔

اگر یہ عام طور پر یہودیوں کا یہی حال تھا، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے قرآن کریم نے ان کو مستثنیٰ کرنے کے لئے لفظ کَثِيرًا استعمال فرمایا، دیکھو و تحدی اور حرام خوری دونوں اگرچہ لفظ اشید یعنی گناہ کے مفہوم میں داخل ہیں، لیکن ان دونوں قسم کے گناہوں کی تباہ کاری اور ان کی وجہ سے پوسٹ امن و اطمینان کی بربادی واضح کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر علیحدہ کر دیا (بحر محیط)

اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ ان لوگوں کے متعلق دوطرفہ و دو رنگیوں پر اُمر نے کا عنوان خشیار کر کے قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، کہ یہ لوگ ان بری خصلتوں کے عادی مجرم ہیں، در یہ بُرے اعمال ان کے مکالتِ راستہ بن کر ان کی رگ پے میں اس طرح پیوست ہو گئے ہیں کہ ہمارے وہ بھی یہ لوگ اسی طرف چلتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نیک عمل ہو یا بد جب کوئی انسان اس کو بھڑت کرتا ہے، تو رفتہ رفتہ وہ ایک مکہ رسخ اور عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے کرنے میں اس کو کوئی مشقت اور تکلف باقی نہیں رہتا، بُری خصلتوں میں یہود، سی حدیچ پہنچے ہوئے تھے، اس کو ظاہر کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور اسی طرح اچھی خصلتوں میں انبیاء و اولیاء کا حال ہے، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم نے يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کے الفاظ استعمال فرمائے۔

اصلاح اعمال کا طریقہ اصلاح اعمال کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے حضرات صدقیا کرام

اور اولیاء اللہ میں ان حکمت کے لئے اپنی رشادت فرانیہ سے یہ اہم اصول خدکی ہر کہ جتنے بڑے یا چھوٹے اعمال انسان کرتا ہے اصل میں ان کا اصل سرچشمہ وہ مخفی ملکات اور اخلاق ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ کسی لئے بڑے اعمال و چیز کم کی روک تھام کے لئے ان کی نظر ہنی مخفی ملکات یہ ہوتی ہے۔ دین کی اصلاح کو دیتے ہیں، تو تمام اعمال خود بخود درست ہونے لگتے ہیں مثلاً کسی کے دل میں مال دنیا کی حرص کا غلبہ ہو تو اس کے نتیجہ میں رشتہ بھی لیتا ہو، سود بھی کھاتا ہے۔ وہ موقع سے تو جوری اور ڈکے تک بھی نو بہت پہنچ جاتی ہے، حضرات صوفیہ کے کرامات جبر کھانگ گنگ گنگ علاج کرنے کے بجائے وہ نفس استعمال کرتے ہیں جس سے ان سب جبر کھ کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے اور وہ دین و دنیا کی ناپائیداری اور اس کی عیش و عشرت کے زہم آلود ہونے کا مستند ہے۔

اسی طرح کسی کے دل میں تکبر، بغاوت یا وہ غشت میں مغلوب ہو، اور دوسروں کی تنقید و توہین کرتا ہے، دوستوں اور پڑوسیوں سے لڑتا ہے، یہ حضرات فکر خیرت اور خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کو مستحکم کرنے والے نیکو ہتھیار کرتے ہیں جن سے یہ اعمال بانو بہود ختم ہو جائیں۔

خلاصہ یہ کہ اس قرآنی اشارہ سے معلوم ہوا کہ انسان میں کچھ ملکات ہوتے ہیں جو طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں، یہ ملکات نیچے اور بھڑائی کے ہیں تو نیک عمل خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح ملکات برے ہیں تو بڑے اعمال کی طرف انسان خود بخود دوڑنے لگتا ہے، مکمل اصلاح کے لئے ان ملکات کی اصلاح ضروری ہے۔

عمر پر عوام کے عمل کی ذمہ داری دوسری آیت میں یہود کے مشائخ اور علماء کو اس پر سخت تنبیہ کی گئی کہ وہ ان لوگوں کو بڑے اعمال سے کیوں نہیں روکتے، قرآن میں اس جگہ دو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، ایک رَبِّیُّوْکُمْ، جس کا ترجمہ ہے اللہ والے، یعنی عبد، زائد جن کو زمانے عرف میں درویش یا پیر یا مشائخ کہا جاتا ہے، اور دوسرا لَفْظُ اٰخِیَارِ استعمال فرمایا، یہود کے علماء کو اخبار کہا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری ان دو طبقوں پر ہو، ایک مشائخ، دوسرے علماء، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ رَبِّیُّوْکُمْ سے مراد وہ علماء ہیں جو حکومت کی طرف سے مامور و با اقتدار ہوں، اور اخبار سے مراد عام علماء ہیں، اس صورت میں جبرائیل سے روکنے کی ذمہ داری حکم اور علماء دونوں پر عائد ہو جاتی ہے، اور بعض دوسری آیت میں اس کی تصریح بھی ہے۔

علماء و مشائخ کیلئے تنبیہ [خبر آیت میں فرمایا لَبِیْشَ مَا کَاوُا یَصْنَعُوْنَ، یعنی ان مشائخ و

عمار کی یہ سخت بڑی عادت تھی کہ ہاں فرض منجہبی امر یا معروف و رہنی عن لمہنہر چھوڑ بیٹھے، قوم کو ہزکت کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ ان کو نہیں روکتے۔

علاء غفہ بن نے فرمایا کہ پہلی آیت جس میں عوام کی غلط کاریوں کا ذکر تھا، اس کے آخر میں تو لیس ماکاؤ ایحسون ارشاد فرمایا گیا، اور دوسری آیت جس میں مشائخ و علماء کی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے اس کے آخر میں لیس ماکاؤ ایصنعون کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، وجہ یہ ہے کہ عی بن لغت کے اعتبار سے لفظ فعل تو ہر کام کو شامل ہے، مگر ہاں بقصد ہویا بلا قصد اور لفظ غل صرف اس کام کے لئے بولا جاتا ہے جو قصد واردہ سے کیا جائے، اور لفظ صنع اور صنعت کے لئے اس کام کے لئے اطلاق کیا جاتا ہے، جس میں قصد و اختیار رہی ہو اور اس کو بار بار بطور عادت اور عہدے درست کر کے کیا جائے، اس لئے عوام کی بد عملی کے نتیجہ میں تو صرف لفظ غل اختیار فرمایا، لیس ماکاؤ ایحسون، اور خواص مشائخ و علماء کی غلط کاری کے نتیجہ میں لفظ صنع اختیار فرمایا، لیس ماکاؤ ایصنعون، اس میں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہو کہ ان کے عمار و مشائخ کی یہ غلط روش کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ ہمارے کہنا سنیں گے اور باز آجائیں گے، پھر بھی ان لوگوں کے نذر نواں کے ناپے یا بد اعتقاد ہو جانے کے خوف سے ان کے دلوں میں حمایت حق کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا، یہ ان بدکاروں کے اعمال بد سے بھی زیادہ اشد ہے۔

جس کا حاصل یہ ہوا کہ جس قوم کے لوگ جرائم اور گناہوں میں مستعد ہوں گے اور ان کے مشائخ و علماء کو یہ بھی انداز ہو کہ ہم ان کو روکیں گے تو یہ باز آجائیں گے، ایسے حالات میں اگر یہ کون روکے یا خوف کی وجہ سے ان جرائم اور گناہوں کو نہیں روکتے تو ان کا جرم اصل مجرموں اور بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ اشد ہے، اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مشائخ و علماء کے لئے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں، اور اہم تفسیر ضحاک نے فرمایا کہ میرے نزدیک مشائخ علماء کے لئے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہو (ابن جریر و ابن کثیر)

وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے (العیاذ باللہ) مگر یاد رہے کہ یہ شدت اور وعید اسی صورت میں ہیں جبکہ مشائخ و علماء کو اندازہ بھی ہو کہ ان کی بات سنی اور مانی جائیگی اور جس جگہ قرائن یا تجربہ سے یہ گمان غائب ہو کہ کوئی سنے گا نہیں، بلکہ اس کے مقابلہ میں ان کو ایذا دی جائے گی تو وہاں حکم یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تو ساقط ہو جاتی ہے،

سین فسنل و علی پھر بھی یہی رہتا تو کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ حنہ ت پنا فرض ادا کریں اور اس میں کسی کی عداوت یا ایذا کی فکر نہ کریں جیسے کہ چند بات میں سے اللہ تعالیٰ کے مقبول مجاہدین کی صفات میں گزر چکا ہے۔ **وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلًا يَبْغُوا الْفِتْنَةَ** اور حق ظاہر کرنے میں کسی عداوت کرنے والے کی عداوت کی پروہ نہیں کرتے

خدا سے یہ کہ جس جگہ بات سننے درمانے کا امتحان غیب خود ہر مشائخ و علماء میں ہر مسلمان پر ہے کہ اس کا حکم جرم و گناہ تو نہ معصوم ہو فرض ہے کہ گنہ گاروں کو منع کرنے میں مسترد و رنجیدہ کوشش کرے خود ہر شخص سے یہ زبان سے یا کم از کم اپنے دل کی نیت اور خواہش سے اور جس جگہ غلبہ مان یہ ہو کہ اس کی بات نہ مانی جائے گی ایسا کہ اس کے خلاف دشمنی بھیڑ مکالت کی تو ایسی حالت میں منع کرنا اور روکنا فرض تو نہیں رہتا، مگر فسنل و علی یہ ہاں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق یہ تفصیلات صحیح احادیث سے مستند ہیں، خود نیک عمل خستہ کرنے اور برے عمل سے بچنے کے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف ہدایت اور برائی سے روکنے کا فریضہ عام مسلمانوں پر درجہ اولیٰ عمار و مشائخ پر ڈال کر اسلام نے دنیا میں امن وطمین پیدا کرنے کا ایک سیاسی اسوں بنادیا ہے کہ اس پر عمل ہونے لگے تو پوری قوم بہت آسانی کے ساتھ تمام برائیوں سے پاک ہو سکتی ہے۔

صراح مکت کا ابقا | سیم کے قرون اولیٰ میں اور قرون مابعد میں جب تک اس پر عمل ہوتا رہا مسلمانوں کی پوری قوم علم و عمل، خلاق و کردار کے اعتبار سے پوری دنیا میں سہل بند اور ممتاز رہی، اور جب سے مسلمانوں نے اس فریضہ کو نظر انداز کر دیا، اور جبرائیم کی روک تھام کو حد و حدود اور اس کی پولیس کا فرض سمجھ کر خود اس سے علیحدہ ہو چکے تو اس کا نتیجہ دیکھا ہوا آج ہر جگہ سامنے ہے کہ مابین اور پورے انسان دیندار اور پابند شریعت ہوا مگر اولاد اور متعلمین اس کے برعکس ہیں، ان کا زندگی اور فکری رخ بھی اور عملی طریقے بھی جدا گانہ ہیں، اسی لئے ملت کی اجتماعی اصلاح کے لئے قرآن و حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جس حد سے زور دیا گیا ہے، قرآن نے اس کام کو امت محمدیہ کی خصوصیات میں شمار فرمایا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو سخت گناہ اور موجب عذاب قرار دیا ہے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں گناہ کے کام کئے جائیں اور کوئی آدمی اس قوم میں رہتا ہے اور ان کو منع نہیں کرتا تو قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر عذاب بھیج دے۔ (بحر محیط)

گئے ہوں یا مبارعت ایک بن دینا فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہنے پر وعیدیں دی ہیں کہ جو بت کو تباہ کر دو، فرشتوں نے عرض کیا اس سنی میں تو آپ کا فرمان عبادت گزیر بندہ بھی ہے، حکم ہو کہ اس کو بھی عذاب چکھو، کیونکہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آپ کو بھی غصہ نہیں آیا، اور اس کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ حضرت یوسف بن یونس عیسا سلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے یہ لاکھ آدمی عذاب سے بڑکے جائیں گے جن میں چار بیس ہزار نیک لوگ ہیں اور ساٹھ ہزار بدشاہات یوشع عیسیٰ سلم نے عرض کیا کہ رب عالمین بدکرداروں کی بدست کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں عذاب کیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی بدکرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے والی ٹہنی کے شریک رہتے تھے، میری نافرمانیاں، اور گناہ دیکھ کر بھی ان کے چہرے پر کوئی ناگوارگی کا اثر نہ آیا یہ سب روایات بحرفیہ سے منقول ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا

اور یہودی کہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، غلّت یعنی بند ہو گیا ہے اور لعنوا ان کو

بمآق آلہ اہل بل یدہ مبسوطین ینفع کیف یشاء ولیزیدن

اس کہنے پر جبکہ اس کے تو وہاں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں فریت کرتے ہیں کہ یا تو اور ان میں بہتوں کو

کثیراً منهم ما أنزل الیک من ربک طغیاناً و کفراً

بڑھے گی اس کفر سے جو تم پر اترا ہے اس کی طرف سے طغیان اور کفار اور

القیذابینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیمۃ کما

آپ نے ان کو کبھی ان میں دشمنی اور بغض و عداوت کے دن تک جب کبھی

أو قد و انار الحرب أطفأها الله ویسعون فی الارض

آگ لگاتے ہیں لڑائی کے لئے اللہ سے کوئی جنگ دیتا اور دوڑتے ہیں مس میں

فساداً والله لا یحب المفسدین ﴿۶۴﴾ ولو أن أهل الکتاب

فساد کرتے ہوتے تو اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو اور اگر اہل کتاب ایمان

أمنوا واتقوا الکفرنا عنهم سیارهم ولا دخلنہم

لائے اور ڈرتے تو ہم کو کفر سے ان کی برائیاں اور ان کو داخل کرتے

جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ وَلَمْ يَكُنْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ ۝ وَالْأَنْجِيلَ وَمَنْ

جنت کے باغوں میں اور اگر وہ قلم رکھتے تو توبہ کرتے اور انجیل کو

أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَا كُفْرًا مِّنْ قَوْلِهِمْ وَمِنْ حَتِّ

جو کہ ان کے پاس سے ان کے رب سے تو توبہ کرتے اور ان کے رب سے

أَرْجَاهِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا

کے لئے سے کچھ لوگ ہیں اور میں سیدھے وہ بدستور ہیں اور کثرت سے

يَعْمَلُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

کرت ہیں ۝ اے رسول! پہنچا دے جو تم پر اتار دیا ہے اس کی

رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَعَثْتَ لِمِثْلِكَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

طرح سے اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ بے جا نہیں کیا اور اللہ جانتا

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

لوگوں کے لئے کہ اللہ راستہ نہیں دکھاتا قوم کافروں کو

رَبِّطِ آيَاتِ

گزشتہ آیات میں یہودی کے دشمنوں کو ذکر کرتے ہوئے آیات سے کہیں

اور ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا قصہ یہودیوں کے پاس میں

ہیں کہ ان کے آگے آتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر ان کے دل میں

وہ روایت ابی الشیخ عنہ

خلاصہ تفسیر

یہودیوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہو گیا ہے اور ان کے دل میں

درحقیقت انہی کے لئے ہے اور ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا

عذاب دھرت میں اور یہ اس لئے ہے کہ یہ دھرت میں سے دور کر دیئے گئے

دنیویں حالت اور قید اور قتل وغیرہ اور ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا

اس کا عذاب بھی ہے اور ان کے لئے وہ لوگ ہیں جن کے لئے عذاب دھرت میں

ہو گا اور ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا عذاب دھرت میں

اس کی حالت حکمت ہرگز نہ کہ کفر کا وہاں نہ کہ کھینچنا مقصود ہے نہ یہ کہ جس اس کی علت ہو،
 اور یہ کہ کفر اور سرکشی کی یہ حالت ہرگز نہ کہ یہ تو فتنہ نہ ہوگی کہ مثلاً اپنے قول کا بطلان پہلے
 سن لیا تو اس سے توبہ کر میں نہیں بلکہ جو مسنون آیت کے پاس آیت کے پروردگار کی طرف سے
 پہنچا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی و سرکشی کی ترقی کا سبب ہو جاتا ہے اس طرح سے
 کہ وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تو کچھ تو پہلے عنیان اور کفر تھا پھر اور بڑھ گیا (اور ان کے
 کفر سے جو ان پر رحمت یعنی رحمت سے دور کی ذات کی گئی ہے اس کے ثمر دنیویہ میں ایک
 یہ ہو کہ) ہم نے ان میں باہم دین کے باب میں قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا کیونکہ
 ان میں مختلف فرق ہیں اور یہ فرقہ دوسرے کا دشمن، چنانچہ باہمی عداوت و بغض کی وجہ
 سے جب کہیں (مسلمانوں کے ساتھ) لڑائی کی گئی تھی کھانا پانت میں (یعنی لڑنے کا ارادہ
 کرتے ہیں) حق تعالیٰ اس کو فر دے دیتے ہیں اور کج دہشت میں (یعنی مرعوب ہو جاتے ہیں)
 یہ لڑ کر مغلوب ہو جاتے ہیں یہ آپس کے عقربوں کی وجہ سے اتفاق کی نوبت نہیں آتی)
 اور اس باب بڑی سے رہ جاتے ہیں تو اپنی عداوت دوسری طرف نکالتے ہیں کہ ملک میں
 (غنیہ فساد کرتے پھرتے ہیں جیسے نو مسلموں کو بہکانا، لکھائی بہکانی کرنا، عداوت کو توہین
 کے جوش میں مشامیں سسنا کر سدھ سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ (پونکہ) فساد کرنے والوں کو
 مجرب نہیں رکھتے) یعنی مومنوں کے لئے اس سے فساد کی ان کو نوبت نہ آہوگی خواہ
 دنیا میں بھی نہ آخرت میں تو نہ وہ اور گریہ ہل کتاب (یہود و نصاریٰ جن امور اللہ کے منکر
 میں جیسے رسالت محمدیہ، حقیقت قرآن، نبی پنا، ایمان آتے اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے واسطے سے جن امور کا کفر و کفریت مونا بتدیا گیا ہے ان میں سے) تنقہ سی (یعنی
 پر تیز استیسا کرتے تو جو نہ ان کی تمام اکڈاشتہ برائیاں اکڈا کر شرک و معاصی جن
 میں سب اقوال و افعال کے عقوبت کا ہے اور عقوبت کر کے، حضور کو چین اور آگ
 کے پھان میں انہی ہشت میں داخل کرتے تو یہ برکات خرویدہ جو ہیں، اور گریہ لوگ
 ایمان اور تنقہ کی مذکور مستیسا کرتے ہیں کو اجڑاؤں دیگر یوں کہ جاتا ہے کہ، توریث کی اور
 نبیل کی اور جو کتاب ان کے یہ اور دیگر کی طرف سے اب ان کے پاس (جو اسطے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی گئی) (یعنی مست آں اس کی پوری پابندی کرتے رہیں ان میں
 جن میں بات پر عمل کر کے کو کدے سب پر چور عمل کرتے، اس میں تصدیق رسالت بھی
 آگئی، اور اس سے احکام مختلف و منسوخ نہ رکھ گئے، کیونکہ ان کتاب کا مجموعہ ان پر عمل کرنے کو
 نہیں بتاتا بلکہ منع کرتا ہے، تو یہ لوگ (جو یہ اس کے کہ، اور پست (یعنی آسمان سے پانی برسا)

اور نیچے سے لائی زمین سے پیدا ہوئی، خوب ذرا غلت سے کہنے پر تہمت یہ ایمان کی برکات دینا یہ کا ذکر ہوا لیکن کفر یہ ضرور ہے، اس سے تنگی میں پکڑے گئے جس پر جہنم نے حق تعالیٰ کی ستائش میں بخل کی نسبت کر کے گستاخی کی، مگر پھر بھی سب یہ دونوں نصاراے برابر نہیں، چند بچے (ان ہیں) میں ایک ذرا غلت راہِ راست پر چلے دی، بھیجے جیسے یہود میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور انصاریؓ میں حضرت سہابیؓ اور ان کے ساتھی، لیکن ایسے قلیل ہی ہیں۔ در (باقی) زیدہ ان میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے درجہ بہت بلند ہیں، کیونکہ کفر و غلو سے بدتر کیا کر دیا ہوگا) کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمؐ جو کہ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل آیا گیا، جو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ اور گراں قدر شخص محال، آپ یہ نہ کریں گے تو یہ سمجھ جاؤ کہ جیتے آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی سیدہ بنایا، کیونکہ یہ نبی و فرستادہ ہے، تو جیسا کہ اس کے اندر سے بہ فرسند فست ہوتا ہو اسی طرح بعض کے اندر سے بھی وہ فرض فوت ہوتا ہے، در (تبیین کے باب میں) کفار کا یہ خوف نہ کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے زمین سے کہ آپ کے مقابل ہو کر قتل و ہلاک کر ڈالیں (ممنوعہ رکعت کا) اور، یقیناً اللہ تعالیٰ کا فر لوگوں کو (اس طرح قتل و ہلاک کر ڈالنے کے واسطے آپ تک) راہ نہ دیں گے۔

معارف و مسائل

۱۰۰ | اَللّٰہُ اَکْبَرُ | کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار، اس آیت میں یہ دعا ایک شخصین جبرم اور ایک بدترین کلمہ یہ ذکر کیا گیا کہ وہ کم بہت یہ کہنے لگے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ تنگ دست ہو گیا۔

واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں کو مہاجرین و مدینہ کی دعوت بنایا تھا، مگر سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمؐ مدینہ تشریف لائے اور آپ کی دعوت ان کو پہنچی، تو ان فلول نے اپنی قومی چودھراہٹ اور اپنی بدولت سے حاصل ہونے والے نذرانوں کی خاطر اس دعوت حق سے روگردانی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی مخالفت کی تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا بھی تنگ کر دی یہ تنگ دست ہو گئے، اس پر ان کے افسوس کی زبان سے ایسے کلمات کہنے لگے کہ (معاذ اللہ) خدا کی جزا میں کی گئی، یا اللہ تعالیٰ نے بخل خستیاں کر دیا، اس کے جواب میں اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہاں تو ابھی کہنے والوں کے بندھے ہیں گے، اور ان پر لعنت ہوگی، جس کا اثر آخرت میں عذاب اور دنیا میں

مسلسل رزق عطا ہوگا (تفسیر کبیر)

اپنی کسبت میں تو صرف کثرت کے غم میں نہ رہیں کہ وہ کس کسبت میں دنیاوی آرام و راحت کا وعدہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہودیوں کی بد عملی اور احکام تورات میں تشریف و تاویل، رتوڑ و لڑائی جڑائی و جہاد کی دنیاوی پرتی اور حرص مال تھی، اور یہ وہ آفت بھی جس نے ان کو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات و ناسخ دیکھنے کے بعد جہاد کی راحت سے رکھا ہوا تھا۔ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری یہ چیز بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور دینی ہتھیار ہونے کی حیثیت سے ہونڈے اور ہڈیاں مٹ جائیں گی۔ اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ شدتوں نے ان کے من و وسوسہ کو دور کرنے کے لئے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ اگر وہ جتنے عوریں یا در عمل صالح مستیار کر لیں تو ان کی دنیاوی دولت و راحت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہو جائے گی۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ناسخ و وعدہ ان میں دیوں کے تھا۔ ایک شبہ کا جواب [کیا یہ تھا ہر گز نہایت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود اور آج کے لئے ہے، وہ اگر ان تمام کلمات پر دیکھیں تو دنیا میں بھی ان کو ہر وقت کی راحت و دیہاتی دنیاوی اس وقت کی مسرتوں کے لئے ان در عمل صالح مستیار کر لیں تو ان کو یہ نعمتیں پوری ہیں جیسے شاہی سلطان حبشہ اور عہد صدر مصری شہنشاہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جب کوئی ایمان و عمل صالح کا پابند ہو جائے تو دنیا میں اس کے لئے رزق کی وسعت ضروری ہوگی اور جتنا بد تو اس کے لئے رزق کی تنگی ضرور ہوگی، کیا کہ یہاں کوئی عام مقدمہ منہ اللہ بیان فرمانا مقصود نہیں، ایک خاص حالت سے اس حالت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ البتہ ایمان اور عمل صالح پر عام مقدمہ رشتہ دہ کی صورت سے یہ بات ظاہر نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کہ جس حالت میں وعدہ عطا ہے، اگر وہ وسعت رزق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہو اور نہ ہی وسعت رزق کی صورت میں بھی جیسا کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے حالات اس پر شاہد ہیں کہ سب کو ہمیشہ وسعت رزق تو نہیں ملی، لیکن یہ کہ زندگی سب کو عطا ہوئی۔

آخر آیت میں بتاتا ہے کہ وعدہ و نصرت یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ روپیہ و بد عملی یہودیوں کی بیان کی گئی ہے یہ سب یہودیوں کا نہیں، بلکہ مشرکین و منافقین کا ہے، ان میں ایک تمبوڑی سی جماعت رہ رہے ہیں، یہ بھی اس کی اکثریت بدکار بد عمل ہے، اور راست پر ہونے والوں سے مردانہ جنگ میں جو پہلے یہودی یا نصرانی تھے، پھر قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان دونوں آیتوں میں اور ان سے پہلے مسلسل

دور کوع میں یہ دونوں نصاریٰ کی بھڑکی دے رہے تھے اور ضد و حسد دھرمی و رمنی لفظ اسلام سازشوں کا ذکر چلا کر رہا تھا۔

تبلیغ کی تاکید اور آنحضرت | اس کا ایک شرطی طور پر بتفصیل سے بشارت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوسرا مجبور ہو کر تبلیغ و رسالت میں کچھ کمی ہو جائے، اور دوسرا اثر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ | غنیمت اور دشمنی اور ایذا و رسائی کی پرواہ کئے بغیر تبلیغ رسالت میں لگے رہیں، اور اس کے نتیجہ میں آپ کو دشمنوں کے ہاتھ سے نکال دیا جائے اور مصائب کا سامنا ہو، اس لئے تیسری آیت میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید می حکم دیدیا گیا کہ جو کچھ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جائے وہ سب کا سب بغیر کسی جھجک کے آپ لوگوں کو پہنچا دیں، کوئی بڑا منہ نہ بھرا، اور مخالفت کرے یا قبول کرے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ مصلحت بھی کر دیا گیا کہ تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں یہ انکار آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔

اس آیت میں ایک جملہ تو یہ قبل غور ہے کہ قَدْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، مراد اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حکم خداوندی بھی آپ نے امت کو نہ پہنچایا تو آپ اپنے فرض پیغمبری سے سبکدوش نہیں ہوں گے، یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر اس فرض پیغمبری کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت و قوت صرف فرمائی، اور نبیہ اور داع کا مشہور خطبہ جو ایک حیثیت سے اسلام کا آئین اور دستور تھا دوسری حیثیت سے ایک رؤف و رحیم اور مہربان باپ سے زیادہ شفیع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت | اس خطبہ میں آپ نے صحابہ کرام کے ایک غنیمت مجمع کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت | اہم خیالات فرماتے کے بعد مجمع سے سواں فرمایا:

أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، دیکھو کیا میں نے آپ کو دین پہنچا دیا، صحابہ کرام نے اقرار فرمایا کہ ضرور پہنچایا، اس پر ارشاد فرمایا کہ آپ اس پر گواہ رہو، کسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قَلْبِي بَيْنَ النَّاسِ الْغَائِبِ، دین بزرگ اس مجمع میں حاضر ہیں وہ غائبوں تک میری بات پہنچا دیں یا غائبین میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، مگر مجمع میں حاضر نہ تھے، اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کو پیغام پہنچانے کا طرہ راقہ علم دین کی نشر و اشاعت تھی جس کو حضرات صحابہ نے بحسن و خوبی کی کوشش سے انجام دیا۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ عہدِ حیات میں صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم

كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ

بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر قرآن سے رس کی طرف سے شریت اور کفر

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

سو تو افسوس نہ کر اس قوم کے یہ بے شک جو مسلمان ہیں اور جو

كَادُوا وَالصَّابِرُونَ وَالنَّصْرَىٰ مِمَّنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

یہودی ہیں اور فرقہ صابی اور نصاریٰ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور روز

الْآخِرَةِ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

قیامت پر اور عمل کرے نیک نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمیں سوں گے،

رَبِّهِمْ آيَاتٍ اور پہلے کتب کو اس قدرم کی ترتیب تھی آگے ان کے موجودہ طریقہ کا جس کے

حق ہونے کے وہ مدعی تھے عند اللہ ناکارہ اور نجات میں نہ کافی ہونا اور نجات کا اسلام پر

موقوف ہونا مذکور ہے اور اس کے بعد بھی ان کے صدارت کفر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے تسلی کا مضمون رشد و فہم پر اور درمیان میں ایک خاص مناسبت اور ضرورت

سے تبلیغ کا مضمون آگیا تھا۔

خلاصہ تفسیر

آپ ان یہودیوں نصاریٰ سے کہتے کہ اسے ہل کتاب تم کسی راہ پر بھی نہیں دیکھتے

غیر مقبول راہ پر ہونا مثل بے راستی کے ہے، جب تک کہ تورات کی اور انجیل کی اور یہو کتاب

راہ اتھیں ہے پاس (بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) تمہارے رب کی طرف سے

بھیجی گئی ہو (یعنی مسترآن) اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے (جس کے معنی اور ترغیب

اور برکات اور پر مذکور ہوئے ہیں) اور اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان میں کثیر لوگ تعصب

مذہب میں مبتلا ہیں اس لئے یہ) ضروری ہے کہ جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی

طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی و کفر کی ترقی کا سبب ہو جائے،

اور اس میں تمہیں سہ کہ آپ کو سچ و غلط ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ متعصب ہیں)

تو آپ ان کافر لوگوں کی اس حالت پر غم نہ کیا کیجئے، یہ تحقیقی بات ہے کہ اور یہودی اور

فرقہ صابین اور نصاریٰ ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ (کی ذات و صفات) پر

در قیامت پر اور کجا گزاری کی اتھی کرے، یعنی موافق قانون شریعت کے (ایسوں پر) آخرت میں) نہ کسی طرح کا اندیشہ ہو اور نہ وہ مغموں ہوں گے۔

معارف و مسائل

اھل کتاب کو شریعتِ آبیہ پہلی آیت میں ہل کتاب یہود و نصاریٰ کو شریعتِ آبیہ کے اتباع کے اتباع کی ہدایت کی ہدایت میں عنون سے فرمانی گئی تھی کہ اگر تم نے احکامِ شرعیہ کی پابندی نہ کی تو تمہارے لیے نہیں، مقصد یہ ہے کہ شریعتِ اسلام کی پابندی کے بغیر تمہارے سارے کمالات اور اعمال سب بکارت میں، تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل فطری یہ عطا فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اول و دوم، دوسرے ذرات و انجیل کے علمی کمالات بھی تمہیں حاصل ہیں، تمہیں سے بہت سے آدمی درویش منش بھی ہیں، مہربان و یاضیات کرتے ہیں مگر ان سب چیزوں کی قیمت و وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس پر موقوف ہے کہ تم شریعتِ آبیہ کا اتباع کرو، اس کے بغیر نہ کوئی نسبی فضیلت کو، آگے کی نہ رہی تحقیقات تمہاری نجات کا سامان بنیں گی نہ تمہارے مہربان و یاضیات۔

اس رشاد میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت ملی گئی کہ کوئی درویشی و رسلوک و طریقت مجاہدات و ریاضات اور کشف و لہام و مس دقت تک اللہ کے نزدیک فضیلت اور نجات کی چیز نہیں جب تک کہ شریعت کی پوری پابندی نہ ہو۔

اس آیت میں شریعتِ آبیہ کی پیروی کے لئے تین چیزوں کے اتباع کی ہدایت کی گئی ہے۔ اول تورات، دوسرے انجیل، جو یہود و نصاریٰ کے لئے پہلے نازل ہو چکی تھیں، تیسری وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا۔

جمہور مفسرین صریحاً بتا رہے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، جو تمام امتِ دعوت کے لئے بشمول یہود و نصاریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجا گیا، اس لئے آیت کے یہ ہو گئے کہ جب تک تم تورات انجیل و قرآن کے لائے ہوئے احکام پر صبر و صبر اور پورا پورا عمل نہ کرو گے تمہارا کوئی نسبی یا علمی کمال اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر نہیں ہوگا۔

یہاں ایک بات قابلِ غور ہے کہ اس آیت میں تورات و انجیل کی طرحت قرآن کا مقصد نام ذکر کر لینے کے، جامے ایک طویل جملہ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ استعمال فرمایا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں ان دنوں کے مضمون کی طرف اشارہ ہو جن میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے علم و حکمت کا خزانہ قرآن کریم دیا گیا، اسی طرح دوسرے علوم و معارف بھی تم کے لئے ہیں جن کو ایک ہیثیت قرآن کریم کی تشریح بھی کہا جاسکتا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

«لَا تَأْتِي أَوْتِيَتُ الْقُرْآنِ وَمَعَهُ
مَعَهُ إِلَّا يَرْشُكَ رَجُلٌ شَدِيدٌ
عَلَى أَرْبِكَتِهِ يَقُولُ عَسَيْتُمْ
بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ
فِيهِ مِنْ حِلَالٍ فَاحْتَبَوْهُ وَمَا
وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَخَرُّوا
وَأَنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَمَا
حَرَّمَ اللَّهُ

یہ رکھ کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے
ساتھ کسی کے مثل اور بھی عہد دیتے گئے
تو دیندہ میں ایسا ہونے والا ہوں کہ لی
سے یہ راست پسند۔ کہنے گئے کہ تم دوسرے
قرآن کافی ہے جو میں میں حلال و حرام
اس کو حلال سمجھو و جب میں میں حرام سمجھو
میں کو سمجھو، حالانکہ عہدقت یہ تھا کہ
جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام سمجھا
تو وہ بھی ایسی ہی حرام ہے جیسی اللہ تعالیٰ

ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ | کے حکم کے ذریعہ حرام کی، فی اشیا جرمیں

اکٹھ کی ہیں ائمہ | اور خدا قرآن بھی اسی نعمت کا شہد ہے: وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا کچھ
آیت و بات میں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، درجن حالات میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے اجتہاد اور قیاس کے ذریعہ فرماتے ہیں اور بنا راجحہ وحی پر اس
کے خلاف آپ کوئی ہدایت نہیں ملتی تو انہی کے کار و وقایہ میں اور اجتہاد بھی مجھ دئی ہو جاتا ہے۔
جس کا خدا صدیق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام امت کو دیئے ان میں ایک
تو وہ ہیں جو قرآن کریم میں صراحتہ مذکور ہیں، دوسرے وہ ہیں جو صراحتہ قرآن میں مذکور نہیں، بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہ گناہ وحی کے ذریعہ نازل ہوتے، تیسرے وہ جو آپ نے اپنے
اجتہاد و قیاس سے کوئی حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف کوئی حکم نازل نہیں فرمایا،
وہ بھی بحکم وحی ہو گیا، یہ تینوں قسم کے احکام واجب الاتباع ہیں اور وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
رَّبِّكُمْ فِيهِ دَافِعٌ۔

شاید آیت مذکورہ میں قرآن کا متعین نام چھوڑ کر یہ طویل جملہ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
رَّبِّكُمْ اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے دیا گیا ہو کہ ان تمام احکام کا اتباع لازم و واجب
ہو جو صراحتہ قرآن میں مذکور ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام دیئے ہوں۔

دوسری بات میں یہ قید ہے کہ اس میں یہود و نصاریٰ کو، توہرات انجیل و تسمیہ تینوں کے احکام پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی، اور ان کے ان میں سے بعض بعض کے لئے نسخہ میں انجیل نے توہرات کے بعض احکام کو منسوخ فرمایا اور قرآن نے توہرات و انجیل کے بہت سے احکام کو منسوخ فرمایا، تو پھر تینوں کے مابین عمل کیت ہو، جواب واضح ہے کہ سر آئندہ ان کتاب نے کچھ کتاب کے جس احکام کو بدل دیا، تو بدل ہونے کے طریقہ پر عمل کرنا ان دونوں کتابوں پر عمل کرنا سے، منسوخ شدہ احکام پر عمل کرنا دونوں کتابوں کے مقتضائے خلاف ہے۔

آئندہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تحریریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کے لئے ارشاد فرما یا کہ ہر کتاب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت و عنایت کے باوجود ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس عنایت ربانی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں گے، بلکہ ان کا کفر و عناد اور بڑھاپا ہے کہ آپ اس سے غم نہیں نہ ہوں، اور ایسے لوگوں پر ترس نہ کھائیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جو عمل صالح اور ساری آیت میں حق تعالیٰ نے جب قوموں کو منع فرمایا تھا کہ ان کی ترغیب و ترغیب اور اس پر فلاح آخرت کا وعدہ نہ ملے، ان میں سے پہلے آئندہ ان میں، یعنی مسلمانوں میں، دوسرے آئندہ ان میں یہود، تیسرے صلیبیوں اور چوتھے نصاریٰ، ان میں ہیں قومیں مسلمان، یہود، نصاریٰ، معروف و مشہور اور دنیا کے کثیر نشینوں میں موجود ہیں، صلیبیوں یا صلیبیوں کے نام سے آجکل کوئی قوم معروف نہیں، اسی لئے اس کی تعین میں علماء و ائمہ کے اقوال مختلف ہیں، تمام تفسیریں ان آیتوں کے بحوالہ قتادہ ایک یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ ہوں وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور قبلہ کے خلاف نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے ہیں (جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی)۔

قرآن کریم کے اس سبق سے ہر کسی کی تائید ہوتی ہے کہ چار آسمانی کتابیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، توہرات زبور، انجیل، و قرآن، اس میں چار کتابوں کے ماننے والوں کا ذکر آگیا۔

اس مضمون کی ایک آیت تقابلاً ان الفاظ کے ساتھ سورۃ بقرہ کے ساتویں رکوع میں گزری ہے: إِنَّ الدِّينَ الْأَمْرُ الْأَكْبَرُ الَّذِي بَيْنَ كَافِرٍ وَالْمُؤْمِنِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أُمَّتٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَمِنْهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَالْآخِرُ خَيْرٌ وَأُولَئِكَ يَكْفُرُونَ۔ اس میں بتقدیم سے مقدم بعض الفاظ کی تقدیم

ذکر کر کے تمام ساری حقارتوں اور سر کی طرف اشارہ کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا مقصود ہے، اور نہ یہ کہ ان کی ساری بات ہے کہ ہر آیت میں جس ایمان کا ذکر ہے اس کی ساری تفصیلات دینے کی ہیں اس لئے اس جگہ ایمان بالرسول یا ایمان بالمسیح کا ذکر نہ ہونے سے کسی ادنیٰ ہنرمند عقل اور انصاف و دانش رکھنے والے کو کسی شبہ کی گنجائش نہ تھی خصوصاً جبکہ پورا قرآن اور اس کی سیدنگراں آیتیں ایمان پرست کی تصریحات پر مبنی ہیں جن میں یہ تصریحات موجود ہیں کہ رسول اور ائمہ ذات رسول پر مکمل ایمان لائے بغیر نجات نہیں، اور کوئی ایمان و عمل بغیر اس کے مقبول و معتبہ نہیں، لیکن محدثین کا ایک گروہ جو کسی نہ کسی طرح فستریان میں اپنے مکرر وہ نظریات کو ٹھونسنا چاہتا ہے، درنہوں نے اس آیت میں صراحتاً ذکر رسالت نہ ہونے سے یک نیا نظریہ قائم کر لیا، جو قرآن و سنت کی بے شمار تصریحات کے ساتھ خلاف ہے، وہ یہ کہ ہر شخص اپنی اپنی مذہب یا ہودی، نصرانی یا یہاں تک کہ ہندو بہت پرست رہتے ہوئے بھی اگر صرف اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور نیک کام کرے تو نجات آخرت کا مستحق ہو سکتا ہے، نجات آخرت کی کے لئے اس دھرم میں داخل ہونا ضروری نہیں (نعوذ باللہ منہ)

جن دگوں کو بتدالی نے تہذیب قرآن کی توفیق دے اس پر بھی ایمان عطا فرمایا ہے، ان کے لئے فسترائی تصریحات سے اس مفاد کا دور کر دینا کسی بڑے علم و فہم کا محتاج نہیں، فستریان کریم کا رد و تردید جاننے والے حضرات بھی اس تکمیل کی غلطی کو باسانی سمجھ سکتے ہیں، چند آیات بطور مثال کے یہ ہیں:

قرآن کریم نے جس جگہ ایمان فہم کا بیان فرمایا اس کے الفاظ سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ ہیں:

كُلُّ اٰمَنٍ بِاٰتِهِ وَمَسِيْكِيْهِ
وَرُسُلِهِ لَا يَفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ
رُّسُلِهِ

”سب ایمان سے اللہ پر اور اس کے
فرستوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس
کے رسولوں پر اس طرح کہ اس کے رسولوں

درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے“

اس آیت میں واضح طور پر ایمان کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی ایک یا چند رسولوں پر ایمان لے آنا قطعاً نجات کے لئے کافی نہیں، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان شرط ہے، اگر کسی ایک رسول پر بھی ایمان نہ لایا تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر اور مقبول نہیں۔
دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُهَرِّقُوا
بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ يُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

جو لوگ اللہ و اس کے رسولوں کا انکار
کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس
کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں
(کہ اللہ پر تو ایمان لائیں مگر رسولوں پر ایمان
نہ ہو) اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں
کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور وہ چاہیں

کفر اسلام کے بیچ بیچ کا ایک راستہ نکال لیں تو سمجھو کہ وہ ہی اصل میں کافر ہیں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَّا دُيِّعَ
إِلَّا اتِّبَاعِي

یعنی اگر بالفرض آج حضرت موسیٰ
علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے

توابع کسی کا یہ کہنا کہ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں تو بغیر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور بغیر مسلمان ہوتے و وجنت اور فلاح آخرت پاسکتے ہیں
قرآن کریم کی مذکورہ آیات کی کھلی مخالفت ہے

اس کے علاوہ ہر مذہب و مذمت ایسی چیز ہو کہ اس پر ہر زمانہ میں عمل کر لینا نجات
اور فلاح کے لئے کافی ہے، تو پھر ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن
ہی بے معنی ہو جاتا ہے، اور ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت بھی قبول ہو جاتا ہے
سب سے پہلا رسول ایک شریعت یک کتاب لے آتا، وہ کافی تھی، دوسرے رسولوں کو تو
شرعیات کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کا وجود کافی ہوتا جو اس
شریعت و کتاب کو باقی رکھنے اور اس پر عمل کرنے و رکرنے کا اہتمام کرتے جو عام طور پر
ہر امت کے علماء کا فریضہ رہا ہے، اور اس صورت میں قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا یعنی ہم نے تم میں ہر امت کے لئے ایک خاص شریعت
اور خاص راستہ بنایا ہے، یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے

اور پھر اس کا کیا جواز رہ جاتا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اور
اپنی کتاب قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے تمام یہود و نصاریٰ سے اور دوسری قوموں سے نہ صرف
تبلیغی جہاد کیا، بلکہ قتل و قتال و سیف و سن کی جنگیں بھی لڑی اور گرا انسان کے مؤمن
اور مقبول عند اللہ ہونے کے لئے صرف اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لے آنا کافی ہو تو
بچہ یہ ابلیس کس جرم میں مردود ہوتا کیا اس کو اللہ پر ایمان نہ تھا، یا وہ روزِ آخرت اور قیامت

اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا

ایک امت پر کھاس نے تو میں نے سب مذاہب میں بھی لی یہ مصلحتوں کا جہت پر یہاں ثمرت کا قریب تر حقیقت یہ ہو کہ جو مذہب صرف اس حد تک بیدار رہے کہ مذہب کو برادری کے نوبت کی طاعت کسی کو..... تحفہ میں دی جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعہ دوسری قوموں سے رشتے جوڑے جاسکتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے کھاس کو اس طرح کر دیا ہے کہ غیہ مسلمانوں کے ساتھ برادری ہمدردی، احسان و سلوک و رہنمائی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن مذہب کی حدود کی پوری حفاظت اور اس کی سرحدوں کی پوری نگرانی کے ساتھ۔

قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں اگرچہ مسلمانوں کا ذکر بالکل نہ ہوتا تو دوسری آیات ذرات میں کیا اور ذکر کیا گیا ہے ان میں اس کی مست تاکید ہو رہی ہے وہاں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ان آیتوں سے ثابت ہے کہ رسول کی طرف رجحان اور توجہ ہو، کیونکہ اصحاح قرآن میں یہاں بتا دیا ہے کہ یہاں سے رسول کی طرف رجحان اور توجہ ہو، جیسے وہاں پر ایمان ہو، قرآن کریم نے اس صحت کو ان الفاظ میں واضح فرمادیا، **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُدْعِي إِلَى اللَّهِ شِرْكًا** یعنی جس شخص کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں لے گا، بلکہ وہی اللہ کے ساتھ شریک نہیں لے گا، اور یہاں سے بتا دیا ہے کہ ان کے ایمان کا بہت بڑا رکن ایمان بالرسول ہے، اس لئے کہ ان کے ایمان کے غنوں میں خود ایمان بالرسول داخل ہے۔

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنَّا بِشُرِكِ اللَّهِ شَيْئًا

رسول جب ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم پہنچاؤں کہ ان کے ہاں کوئی فریقاً کذباً اور فریقاً یقتلون ﴿۱﴾ وَحَسِبُوا آلَآ تَكُونُ تَابِئُونَ كَذِبًا

فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا

وَسَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۲﴾

یہاں سے ہم نے ان کو کچھ دیکھا ہے کہ وہ کرتے ہیں،

خلاصہ تفسیر

ہم نے بنی اسرائیل سے (ازلِ توریت میں تمام پیغمبروں کی تصدیق و اطاعت کا عہد لیا اور اس عہد کے یاد دلانے کو) ہم نے ان کے پاس بہت پیغمبر بھیجے لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا (تب ہی ان کے ساتھ مخالفت سے پیش آئے) سو بعضوں کو (تو) جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو (بیڑھٹک) قتل ہی کر ڈالتے تھے اور ہمیشہ ہر شرارت پر جب چند روز سزا سے مہلت دی گئی (یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی اس گمان سے) وہ بھی اندھے اور بہرے (کی طرح) بن گئے (کہ نہ دلائلِ صدق، نہ سیارہ کو دیکھانے ان کے کھو م کو مشنا) پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ (توجہ فرمائی) کہ اور کسی پیغمبر کو بھیجا اب بھی راہ پر آویں مگر (پھر بھی اسی طرح) اندھے اور بہرے بنے (یعنی سب تو نہیں مگر) ان میں کے بہت سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے (ان) اعمال کو خوب دیکھنے دے (یعنی ان کا گمان غلط تھا، پناہ نہ ان کو وقتاً فوقتاً سزا بھی ہوتی رہی، مگر ان کا یہی شیوہ رہا، حتیٰ کہ اب آپ کے ساتھ اسی طرح تکذیبِ خلاف کا برتاؤ کیا)

معارف و مسائل

بنی اسرائیل کی عہد شکنی | اُكَلَّمَ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا يَكُوْنُ اَنْفُسُهُمْ، یعنی جب بنی اسرائیل کے پاس ان کا رسول کوئی حکم لاتا جو ان کے مذاق کے مطابق نہ ہوتا تو ہمہ دہیان توڑ کر خدا کے غدار ہی کرتے پھرتے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، یہ تو ان کے ”ایمان باللہ اور عمل صالح“ کا حق تھا۔ ”ایمان بالیوم الآخر“ کا اندازہ اس سے کر لو کہ اس قدر شدید منکال اور باغیانہ جرم کا ارتکاب کر کے بالکل بے فکر ہو بیٹھے، گویا ان حرکات کا کوئی خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا، اور ظلم و بغاوت کے خراب نتائج کبھی سامنے نہ آئیں گے، یہ خیال کر کے خدائی نشانات اور خدائی کلام کی طرف سے بالکل ہی اندھے اور بہرے ہو گئے، ورنہ اگر دینی کام تھے وہ کئے، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو قتل اور بعض کو قید کیا، آخر خدا تعالیٰ نے ان پر بختِ نصر کو مسلط کیا، پھر ایک مدت دراز کے بعد بعض ملوکِ فارس نے بختِ نصر کی قید و زلت و رسوائی سے چھڑا کر بابل سے بیت المقدس کو واپس کیا، اس وقت لوگوں نے توبہ کی، اور اصلاحِ حال کی طرف متوجہ ہوئے، خدا نے

توبہ قبول کی، لیکن کچھ زمانہ کے بعد پھر وہی شرارتیں شروع ہوئیں اور بالکل اندھے بہرے ہو کر حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہما السلام کے قتل کی جرات کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر تیار ہو گئے۔ (فوائد عثمانی)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۴

۳۵۵

۳۵۶

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۰

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۵

۳۶۶

۳۶۷

۳۶۸

۳۶۹

۳۷۰

۳۷۱

۳۷۲

۳۷۳

۳۷۴

۳۷۵

۳۷۶

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۰

۳۸۱

۳۸۲

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۸۷

۳۸۸

۳۸۹

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۷

۳۹۸

۳۹۹

۴۰۰

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۴

۴۰۵

۴۰۶

۴۰۷

۴۰۸

۴۰۹

۴۱۰

۴۱۱

۴۱۲

۴۱۳

۴۱۴

۴۱۵

۴۱۶

۴۱۷

۴۱۸

۴۱۹

۴۲۰

۴۲۱

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط

اور مسیح نے کہا ہے کہ اے بن اسرائیل بندگی کرو اللہ کی رب ہو تمہارا

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ

میں نے شک جس نے شراب کھجور، مد کا سو حرام کی اللہ نے میں پر جنت اور

مَا وَنُهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۖ لَقَدْ كَفَرَ

س کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ درکون نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے والے بیشک فرہم سے

الَّذِينَ كَانُوا مِنْ آلِ اللَّهِ تَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ آلٍ إِلَّا إِلَهُ

خدا نے کہا اللہ ہے نہیں میں کا ایک خدا کہ کوئی معبود نہیں۔ اور ایک

وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَنْ إِعْدَائِهِمْ لَوْ أَنْ لَيْسَ مِنَ الَّذِينَ

یہود کے در اگر نہ باز آویں گے سب بات سے کہ کہتے ہیں کہ بیشک پہنچے گا ان میں سے کفر پر

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ ۝۳۰ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ۝

نہیں رہنے دوں کو عذاب و عذاب ، کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے آگے اور

يَسْتَغْفِرُ لَهُ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٢﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ

ابھنشتوتے اس سے در اندر بخنفتے در جہان نہیں ہر مسیح مدیم کا

مَرْيَمَ الْأَرْسُولَ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا الرُّسُلُ وَأُمُّهُ

اور اس کی ماں

عِدِّيْقَةً كَذَابٍ كُنِ الطَّعَامُ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبِيْنُ لَهُمْ

دووں کھاتے تھے کھانا، دیکھ ہم کیسے بسترتے ہیں، ان کو

الْأَيَّتِ ثُمَّ أَنْظِرْ إِلَى يَوْمٍ فَكُونَنَّ ۝ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا يَنبَغِي لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي خُلِقَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ۚ

میں نے دیکھا کہ وہ کمر لٹے جا رہے ہیں، تو کہنے کی سزا ایسی چیز کی ہندگی کرتے ہو

ذُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَسْرِ بِكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ

اللہ کو چھوڑ کر جو ملک سب سے تم سے کہیں زیادہ بڑا ہے اور اللہ ہی ہے

الْحَقُّ الْمُبِیْنُ

سننے والا جاننے والا

خلاصہ تفسیر

بیشک وہ لوگ کہ فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہی ہے
میں اللہ تعالیٰ کے لئے حضرت محمد ﷺ کے لئے خود ذرا سی تھک سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت
کرتا ہوں ابھی رب سے اب تمہارے رب ہو اور اس قدر میں نے وہ رب اور بندہ ہونے کی
تصدیق ہے، پھر ان کو اتنے کون ہیں بات سے کہ مدعی سست گو وحیست، بیشک جو شہنشاہ
تعالیٰ کے سامنے ان کی میں خدا کی قسم ہے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اللہ تعالیٰ
جنت کو مکر کے کہ وہ اس کے نزدیک (بہشت کے لئے) دوزخ ہے، اور ایسے لوگوں کا
کوئی مددگار نہ ہوگا کہ دوزخ سے یہ کجبات میں پہنچے، یہ عقیقہ اعتقاد کفر ہے
اسی طرح عقیدہ تثلیث بھی کفر ہے اس لئے کہ شہر و دوگ بھی کافر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ تین، یہودوں میں کو ایک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے
حق نہیں، نہ دو اور نہ تین جب یہ عقیدہ بھی کفر و شک ہے تو ان کے لئے پشیمانی
میں جو مکرانہ طور پر اس پر بھی مکر ہوگی اور اگر یہ دونوں عقیدہ کے لوگ اپنے قوال
(کفریہ) سے باز نہ آئے تو ان کو بھی کفر ہوگا جو دگن میں کافر ہیں گئے یہ آخرت میں
درناک عذاب و قع ہوگا یہ ان مفسدین تو یہ وہ عقیدہ کو شکرت، پھر بھی (اپنے ان عقائد)
و قوال سے، خدا تعالیٰ کے سامنے تو یہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں چاہتے، حالانکہ
اللہ تعالیٰ بہت کوفی تو یہ کرتا ہے تو بڑی عظمت کرنے والے (اور) بڑی رحمت فرمانیوں
میں حضرت محمد ﷺ بن مریم میں نہایت ہر طرف سے کچھ بھی نہیں ہے ایک پیغمبر ہیں جس سے پہلے
اور بھی پیغمبر اہل انجیلات، مذہب میں (جن کو عیسائی کہتے ہیں) سے، پس اگر پیغمبر ہی
یا خرق عادت دیں اور بہت سے تو سب کو آہ خدا، مان چاہتے، اور گردیل الوہیت نہیں
ہو تو حضرت مسیح کو کیوں آئے کہ جانتے ہوئے جب اوروں کو کہتے ہیں کہ تو عیسیٰ علیہ السلام
کو بھی مت کہو، اور اسی طرح ان کو کہہ دے (بھی) کہ یہ جزدانہ نہیں بلکہ وہ ایک ولی بی بی

ہیں، جیسی اور بیبیاں بھی وہ مویجی ہیں۔ وہ دونوں حضرات کے لئے نہ ہونے کے دلائل میں سے ایک بہس دلیل یہ ہے کہ، دونوں (حضرات) کھانا کھا یا کرتے تھے (اور جو شخص کھانا کھاتا ہو اور اس کا محتاج ہوتا ہو اور کھانا کھا نا ضرور حاصل مادیات سے ہے، اور احتیاج اور مادیات خاصہ ممکن الوجود کا ہے، جس کا وجود ضروری ہو، اور ممکن یعنی جس کا وجود ہی ضروری نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا (دیکھئے تو یہی) ہم کیونکر صاف صاف دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھئے وہ آئے کدھ جاری سے میں آئے، ان سے (فرمائیے کیا خدا کے سوا اسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی ضرر پہنچائے کا خستیار رکھتا ہو، ورنہ نفع پہنچانے کا (اختیار رکھتا ہو اور عاجز ہونا خود خدائی کے منافی ہے) حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں جانتے ہیں (پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتے، اور اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آتے)۔

معارف مسائل

۱۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی، اَللّٰهُ تَعَالٰی تَعَالٰی، یعنی حضرت مسیح، روح القدس اور اللہ یا مسیح، مریم، اور اللہ تینوں خدا ہیں (یعنی ذی اللہ) ان میں کا ایک حسہ دار اللہ ہو، یہ وہ تینوں ایک اور وہ ایک تین ہیں، عیسائیوں کا نام عقیدہ یہ ہے، اور اس خلاف عقل و ہدایت عقیدہ کو گوں بول اور پیچیدہ عبارتوں سے ادا کرتے ہیں، اور جب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو ماوراء عقل حقیقت قرار دیتے ہیں (فوق عقلی)۔
 مسیح علیہ السلام کی | قَوْلُهُ تَعَالٰی قَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ، یعنی جس طرح اور انبیاء دنیا الوہیت کی دیے | میں آئے اور کچھ دن رہ کر چل بسے، ان کو دوام اور اجار حاصل نہ تھا جو الوہیت کی شان ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام (جو انہی کی طرح ایک انسان ہیں) کو دوام اور بقا حاصل نہیں، لہذا وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔

ذرا غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، زمین، ہوا، پانی، سورج، اور حیوانات سے اسے استغناء نہیں ہو سکتا، غلہ کے پیٹ میں پیچھا اور ہنسنہ ہونے تک خیال کرو باواوسطہ یا بلا واسطہ کتنی چیزوں کی ضرورت ہو چمکھانے سے جو اثرات و نتائج پیدا ہوں گے ان کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، احتیاج و اتقار کے اس طویل سلسلہ کو سمجھنا رکھتے ہوئے مسیح و مریم کے ابطال کو بشکل مستحکم پوں بیان کر سکتے ہیں کہ مسیح و مریم اکل و شرب کی ضروریات سے مستغنی نہ تھے، جو مشاہدہ و تواتر سے ثابت ہے، اور جو اکل و شرب سے مستغنی نہ ہو وہ دنیا کی کسی

چیز نے مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری کہو کہ جو ذات تمام انسانوں کی طرف اپنی بقا میں عالم اسباب سے مستغنی نہ ہو وہ خدا کیونکر بن سکتی ہے، یہ ایسی قوی اور واضح دلیل ہے جسے عام و جاہل یکساں طور پر سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہنا پینا الوہیت کے منافی ہے، اگر یہ نہ کھانا بھی کوئی الوہیت کی دلیل نہیں ورنہ مانتے خدا بن جائیں (معوذ اللہ) (فوائد عثمانی)۔

حضرت دہمیتوں نے اخلاص و کرم کی ولایت و رہبوت کے بارے میں اختلاف ہے، آیت مذکورہ شریعتیں یہ ہیں کہ میں تمام مدت میں غلط تصدیق سے ہٹ کر اس کے ساتھ رہتا ہوں کہ آپ کی امت میں نہیں، کیونکہ تمام مدت میں اعلیٰ درجہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اگر آپ کو نبوت حاصل ہوتی تو یہاں "نبیہ" کہا جاتا، حالانکہ یہاں تصدیق کہا گیا ہے، جو وہیت کا تمام ہے (روح ملخصاً)

تہو رات کی تحقیق یہی ہے کہ جو تین میں نبوت نہیں آتی، یہ منصب رجال ہی کے لئے مخصوص رہا، وَمَا كُنْزُكَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا بِجَارِكَ تَوَجَّيْ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
دوسرے رکوع سے، فائدہ عثمانی

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ مَعُون ۝

تو کہہ اے اس کتاب سے مت مبالغہ کرو، دین کی بات میں ناحق کا اور مت پیار
آہو آہو قوہ قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن
خباہات میں لوگوں کے جو گمراہ ہوئے ہیں اور گمراہ کر کے بہتوں کو اور بہک گئے
سواء السبیل ۝ لعن الذين كفروا من بنی اسرائیل
سب سے بدست، معون سے

عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ عَنْ مَنِّكَ فَعَصَوْا لِبَأْسٍ
داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر وہ فرمان نغے اور بد
یعتدون ۝ کانوا لا یذکر عن مننک فعصوا لبأس
سے گمراہ تھے اور میں سے نہ کرتے بڑے کام سے جو وہ کر رہے تھے کیا ہی
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ تری کثیراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ
براکہ ہر جو کرتے تھے، تو دیکھتے ہوں میں کہ بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں
کفر و لبأس مآخذ مت لہم انفسہم ان سخط اللہ
سے کیا ہی برا سامان بھیجے انہوں نے اپنے دوستوں سے وہ یہ کہ اللہ کو غضب ہوا

مدینہ اور مشرکین مکہ میں مسلمانوں کی عدوت کے عہد سے جس کا منشا تھا اور اتحادی اکفر تھا باہم
 خوب سازگاری تھی جو کہ مانتھونے آگے بھگتے کے لئے کیا ہو، یعنی کفر جو سبب تھف
 دوستی کفر اور عدوت مومنین کا، وہ بے شک جڑا ہے کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ ان پر
 ہمیشہ کے لئے ناخوش ہو اور اس ناخوشی کی کاثر یہ ہو گا کہ یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ
 رہیں گے، اور اگر یہ دیہودی لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر (یعنی موسیٰ عبداللہ) پر
 ایمان رکھتے جس کا کن کو دہوی ہے) اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ایمان پیغمبر کے پاس
 بھیجی گئی تھی (یعنی توریت) تو ان مشرکین کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ
 (دارق) ایمان سے خارج تھے اس لئے کافروں کے ساتھ ان کا اتحاد اور دوستی ہو گئی

معارف و مسائل

بنی اسرائیل کی بھڑکی | تو رعدون، قریب اھل انکشیپ لا تغلوا فی دینکم، پچھلی آیات
 میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان کے ضد و تمہ کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے
 پیغمبر موت رسول جو ان کے لئے یہاں جو دوائی کا ریغہ مارا ان کی دنیا و آخرت سنوارنے کا
 دستور العمل ہے اگر آپ سے ان کی قدر و منزلت پہنچنے اور تعظیم و تکریم کرنے کے بجائے
 انہوں نے ان کے ساتھ برسرک کیا، کہ فریقاً گئی بڑا اور فریقاً یقتلون، یعنی بعض
 انبیاء علیہم السلام کو بھڑایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔

مذکورہ آیت سے ہمیں بنی اسرائیل کی بھڑکی کا دوسرا رخ بتا دیا گیا ہے کہ یہ باہل یا تو
 سرکشی اور نافرمانی کے اس کنارے پر تھے کہ اللہ کے رسولوں کو بھڑانا کہا، اور بعض کو
 قتل کر ڈالا، اور یا وہ اپنی اور بھڑکی کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ رسولوں کی تعظیم میں عیش و
 سرور کے ان کو خدا ہی بنا دیا، لَقَدْ كُنَّا اِیْنَ اَنْ اَتَاكَ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ
 مَرْيَمَ، یعنی وہ سنی اسمائیل کہ فرشتے انہوں نے یہ کہہ کر اللہ تو عیسیٰ ابن مریم ہی کا نام ہے
 یہاں تو یہ قول صرف اسمائیل کا نہ کور ہے، دوسری جگہ بھی غلوا اور کراہی یہودی بھی
 بیان فرما دی گئی ہے، وَكَانَتْ اَیْیُکُمْ غَزَیْرًا بَنَیْ اِیْیُکُمْ اَلَّذِیْ وَرَاَکَ النَّصْرُی الْمَسِیْیُ
 ابْنُ اِیْیُکُمْ، یعنی یہ وہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے میں، اور اسمائیل
 نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے میں۔

غیر کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں، دین میں غلوا کا مفسر یہ ہے کہ اعتقاد و عمل میں
 دین نے جو حدود و مقام کی ہیں ان سے آگے بڑھ جائیں مثلاً بنی اسرائیل کی حد یہ ہے کہ ان کو خلق خدا میں

بہ افضل جہت سے مدت آگے بڑھ کر ان کو نہ دیا نہ کھاتے کہ ان کی مختاری غلبہ ہے۔
 اس امر کی اوطاق چاہئے کہ دراصل معاملہ میں ہی نہ تھیں کہ یہ دو امتیں وہیں کہ یہ توں کو
 تھیں کہیں درحق تک سے پہنچ کر ہیں اور یہ زیور دنی کہ ان کو خود ہی نہ دیا نہ کھاتے قرار دے ہیں۔
 یہ توں اور یہ تشریف سے جو جہالت کے زمر سے ہے، عرب کو مشہور عقول احد عن احد مقرر اور مقرر
 یعنی باطل آدمی کہیں، مختار اور یہ نہ دی پر نہیں رہتا، بگہ یا فراط میں مستعد ہوتا ہے یا قذف یا
 افراد کے معنی مدت سے آگے بڑھنے کے ہیں در تفریح کے معنی میں خبریں کی ادائیگی میں کوتاہی اور
 کمی کرنے کے، اور یہ افراد و تشریف یہ بھی ممکن ہے کہ تنی سر نہیں کی دو مختلف جہاتوں کی طرف
 سے مل میں آتی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی جہات کے یہ دو مختلف مل مختلف انبیاء علیہ السلام
 کے ساتھ ہوں کہ بعض کی تشریف و حق تک فوہت پہنچ جاتے، در بعض کو خدا کے برہ
 بنا دیا جاتے۔

ان آیات میں کتاب کو مقرر کر کے ہر مدت ن اور قیامت تک آنے والی
 نسل کو دی گئی ہیں دو دین و مذہب اور اس کی پیروی میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت
 رکھتی ہیں کہ اس سے ذرا دور و دور نہ ہوں نسل کو مقرر کر کے غار میں تشکیل دیتے ہیں اس اور
 اس کی تشریح سمجھ لیجئے۔

اللہ عز و جل نے یہ ہر کہ سات جہوں در اس کی موجودات کا خلق وہ تک صرف ایک
 زمانہ طے یہ اس سے حاصل شایع ہے، اس کا ملک ہو اور اسی کا حکم ہے، اسی کی اطاعت ہر انسان
 پر لازم ہے، لیکن یہی وہ خدائی نثار انسان اپنی مادی غمگین اور سستیوں میں گرا ہوا ہے اس
 کی ساری رسائی اس ذات قدوس تک یہ اس کے ایچ و د آیات معلوم کرنے تک کس طرح
 ہو، لہذا جس شانہ نے اپنے فضل سے اس کے لئے دو واسطے مقرر کر دیئے، جن کے ذریعے
 انسان کو حق تعالیٰ کی پروردگار پسند اور مورات و منہیات کا علم ہو سکے، ایک اپنی کتابیں
 جو انسان کے لئے قانون و رہایت، مدد کی حیثیت رکھتی ہیں اور دوسرے اپنے ایسے مخصوص مقبول
 بندے ہیں کہ وہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ان میں سے، اور ان کو اپنی پسند و ناپسند کا علی نمونہ
 اور اپنی کتاب کی علی تشریح بنا کر بھیجے ہے، جن کو دین و سعادت میں رہنمائی دینی ہے، کیونکہ
 جو بہ منہد کہ کوئی کتاب بخود کتنی جامع اور مفصل ہو کسی انسان کی اصلاح و تربیت
 کے لئے کافی نہیں ہوتی، بلکہ ہر کسی کو ہر پانچ سو سال کی فاصلہ سے اس میں ہی ہو سکتا ہے
 اس سے حق تعالیٰ نے انسان کی اصلاح و تربیت کے لئے دو واسطے رکھے، ایک کتاب اللہ
 اور دوسرے رجال اسہ جن میں نبی و پیغمبر اسلام اور پھر ان کے نامکین علماء و مشائخ سب

داخل ہیں جس حد تک اس سلسلہ کے متعلق زہد و تقویٰ سے دنیا فرط و تغریب کی غلطیوں میں مبتلا
ہوئی اور نہ سب میں جتنے مختلف فرقے پیدا ہوئے وہ سب ہی ایک غلطی کی پیداوار ہیں
کہ کہیں ان کو حد سے بڑھا کر جہاں پہنچی تک نہایت پہنچ دی گئی اور کہیں ان سے بالکل قطع نظر
کر کے خشیتِ ربّ اللہ کو غلط سمجھنے پہنچ کر اپنا شعار بنا لیا گیا، ایک طرف رسول کو بگڑے ہوئے
کو بھی عالم الغیب اور خاص خدا کی صفات کا ایک سمجھ لیا گیا، اور یہ پرستی بگڑے ہوئی تک پہنچ گئی
وہ کسی طرف اللہ کے رسول کو بگڑے ہوئے میں ایک قاسد و رنجی رسول کی حیثیت دیدی گئی، آیت متذکرہ
میں رسولوں کی توہین کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا، اور ان کو حد سے بڑھا کر خدا تعالیٰ کے
برابر کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا، آیت لَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَاتِكُمْ سِوَا مَوَاقِیْتِہَا کی تفسیر ہے
جس نے واضح کر دیا کہ دین اسلام میں چند محدود و دقیقہ سی کا نام نہ ہے، ان حدود کے اندر کونسا ہی
کرنہ درکنہ کرنا جس سبب جرم ہے اس طرح ان سے آگے بڑھنا اور زیادتی کرنا بھی جرم ہے
جس آیت رسولوں اور ان کے ناموں کی بہت زیادتی کی تائید کرنا چاہیہم ہے، اسی طرح
ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات منسوب کرنا ایک یہودی سمجھنا اس سے زیادہ گندہ و فاسد ہے۔

علمی مسائل اور دینی مسائل میں آیت مذکورہ میں لَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَاتِكُمْ سِوَا مَوَاقِیْتِہَا لایا گیا
ہے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے غلط تحقیق سے غلطی کے نزدیک تاکید کیے
استعمال کیا ہے، بلکہ غلطی میں بدین تہذیب و تمدن میں حق و باطل اس میں حق ہونے کا اقبال ہی نہیں
اور علمائے زمانہ شریعت کے اس بگڑے ہوئے دو قسمی قرار دی ہیں، ایک نفاق اور باطل جس کی حالت
اس بگڑے ہوئے سے دور ہے اور جو کجی کی مثال میں انھوں نے علمی تحقیق و تدقیق کو پیش
کیا ہے، جیسا کہ حد کے مسائل میں حد کے مسائل کا وہ فرق مسائل میں فقہاء رحمہم اللہ کا
طریقہ رہا ہے، ان کے نزدیک یہ بھی اگرچہ غلط ہے، مگر غلطی و ربا کرنا ہے، اور جہولہ کی تحقیق
یہ ہے کہ یہ غلو کی تعریف میں داخل ہی نہیں، قرآن و سنت کے مسائل میں گہری نظر و
تشکیکی مسائل حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے ثابت ہے وہ غلو
نہیں اور جو غلو کی حد تک پہنچے وہ اس میں بھی مذکور ہے۔

اس آیت کو مفسرین نے مذکورہ آیت کے آخر میں موصوفہ بنی اسرائیل کو مٹی طبع کر کے
رِشَادِ مَایۃ لَا تَشْبِہُ آبَہُمْ قَوْمٌ قَدْ خَسُوا مِنْ قَبْلِہٖ وَاصْبَحُوا کَیۡلًا ۚ اِنَّ
اس قوم کے خیالات کا اتباع نہ کرنا جو عمارت سے پہلے خود بھی گرہ ہو چکے تھے، اور دوسروں کو بھی
انھوں نے گمراہ کر رکھا تھا، اس کے بعد ان کی گمراہی کی حقیقت اور وجہ کو ان الفاظ سے بیان
فرمایا وَصَلَّوْا عَلٰی سَبۡۃِ اَیۡہِ السَّبۡیِلِ، یعنی یہ لوگ سراجِ مستقیم سے ہٹ گئے تھے جو افراط

تقریباً کے درمیان محترم رہا تھی، اس طرح اس آیت میں غلو در فرء و تفریط کی حد تک غشی کا یہاں بھی کیا گیا، اور درمیان رہا صراحتاً مستقیم پر قیام رکھنے کا بھی۔

یہ سہیل کا منی مدیا در سہی آیت میں نہ بنی سرسین کا بچہ پر نہ کر گیا تہہ، جو اس اذہد تفریط کی گمراہی میں مبتلا تھے، کہ نہ پر شدہ دن کی لعنت ہوئی، توں داود علیہ السلام کی زبان سے جس کے نتیجہ میں نہ کی صورتیں منسا ہو کر ختم ہو رہی بن گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت اُن پر پڑا، جس کا اثر دنیا میں یہ ہو کہ منسا ہو کر بند رہ بن گئے، درجن مفسدین نے فرمایا کہ اس جگہ ہرقتا نہ مہ دن دا پیچیدہ دن کی زبانی ان پر لعنت ہونے کا ذکر کیا گیا ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ ان پر لعنت کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور بننا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اس طرح مسلسل چار پیغمبروں کی زبانی ان لوگوں پر لعنت مستط ہوئی جنہوں نے نبی و صیہ السلام کی مخالفت کی، یہ باتوں سے ان کو حد سے آگے بڑھا کر خدا تعالیٰ کی صفات کا شتم ٹیپ کر دیا۔

آری، انوں آیتوں میں کفار کے ساتھ گہری دوستی اور موالات کی ممانعت اور اس کے تباہ کن نتائج کا بیان مندرجہ کیا، جس میں اس کی طاعت بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ ساری کمزوری اور گمراہی نتیجہ تھی ان کے غلط قسم کے ماحول اور کفار کے ساتھ دلی دوستی کرنے کا، جنہوں نے ان کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ

تو پوے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْرَكَوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ

اور مشرکوں کو اور تو پوے گا سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں

آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اس واسطے کہ نساہی میں

قِيَسِينَ وَرَهَبَانًا وَآخَرَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۷﴾

عالم ہیں اور دروہن میں اور اس واسطے کہ وہ تمہیں کرتے

وَإِذْ أَسْمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ نَكَا

اور جب سننے میں اس کو جو اُترا رسول پر تو دیکھو تو

أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الذَّمِّ مَعَ مَسَاعَرِ قَوْمٍ الْاِحْسَانِ ۚ

ایک آنکھوں کو کہ بہت ہی آندھوں سے اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لایا حق بات کو

يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَا

کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو تو لکھ دے ہمیں شہیدوں کے ساتھ اور تم کو کہہ دے

نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا

کہاتے ہیں اللہ پر اور اس میں جو سچا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ داخل کرے ہم کو

رَبِّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِينَ ۝ فَاتَّخَذَهُمُ اللّٰهُ بِسَاقِطًا

رب ہمارے ساتھ نیک بھلوؤں کے پھر ان کو مدد میں لے لے اللہ نے اس کثرت پر ایسے

جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ

بارگاہ کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہی اور یہ ہے

جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

پہلے نیک کرنے والوں کا اور جو لوگ منکر ہوتے اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں

اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ۝

کو وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے

۱۱
ع
۱

رَبِّ اٰيَاتٍ اور پروردگار کے شریکین سے دوستی رکھنا مذکور تھا۔ گئے ان کا مع مشرکین کے مساوی

تے عداوت رکھنا مذکور ہے، جو اس دوستی کا پہلی سبب تھا، اور یہ نیکو معاملہ

میں مسترآن مجید مدد و نصرت کا سبب بڑا اعلیٰ ہے، اس سے یہود و نصاریٰ میں بھی سب کو

ایک درجہ میں شمار نہیں کیا، جس میں کوئی ثوابی تھی اس کا بھی اظہار کیا گیا، مثلاً نصاریٰ کی ایک

خاص جماعت میں بہ نسبت ان یہود کے تعصب کا کم ہونا، دوران نصاریٰ میں جہنموں نے حق

قبول کر لیا تھا ان کا مستحق حسن شمار و حسن جزا ہونا مذکور ہے، اور یہ خاص جماعت حبشہ

کے نصاریٰ کی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو جبکہ حیرت مدینہ کے قبل وہ اپنا وطن مکہ چھوڑ کر

حبشہ چلے گئے تھے، کچھ تکلیف نہیں دی، اور جو در نصرتی ایسا ہی ہو وہ بھی حکماً انہی میں داخل

ہو، دوران میں سے جنہوں نے حق قبول کر لیا تھا وہ کسی بادشاہ اور ان کے مصاحب میں کہ

حبشہ میں بھی مسترآن سن کر روئے اور مسلمان ہو گئے، پھر تیس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن شکر و ست اور اسلام قبول کیا، یہی اس آیت کا شان نزول ہے۔

حُلاصۃ تفسیر

ذریعہ مؤمنین میں، تو ہم آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عدوت رکھنے والے آپ ان یہود اور ان مشرکین کو پادشہ کے دربار (غیر مؤمن آدمیوں) میں مسئلہ نوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر بہ نسبت اوروں کے) ان لوگوں کو پادشہ کے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں (قریب تر) کا یہ مطلب ہو کہ دوست تو وہ بھی نہیں، مگر دوسرے کفار مذکورین سے نفیست ہیں، یہ دوستی سے قریب تر ہونا اور عداوت میں کم ہونا، اس حدیث ہے کہ ان (نصاری) میں بہت سے عام دوست عام ہیں، اور بہت سے تارک دنیا دار دلیں ہیں، اور جب کسی قوم میں ایسے لوگ بکثرت ہوتے ہیں تو عوام میں بھی حق کے ساتھ زیادہ عناد نہیں، ہننا، اگرچہ خواہ اس وعوام حق کو قبول بھی کریں، اور اس سبب سے جب کہ یہ نصاریٰ لوگ متکبر نہیں ہیں (قتیسین درہبان سے جدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور نیز تو عناد خاصہ عوام حق کے سامنے نرم ہو جاتا اس سے ان کو عداوت زیادہ نہیں، پس قتیسین درہبان یعنی وہ، و مشائخ کا وجود اسٹ رہا ہے عدت فاعل کی طرف اور عام ہنگامہ باریت کی طرف، بخلاف یہود و مشرکین کے کہ محبت دنیا اور متکبر ہیں، اور گوہر میں بھی بعض عام رشتہ دار ہوتے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن چونکہ ان کی قسمت کے عوام میں اثر نہیں ہو چکا تھا اس لئے ان میں عناد ہے جو سبب ہو جاتا ہے شدت عدت کا، اسی لئے یہود تو مؤمن ہی کہ ہوئے اور مشرکین میں سے جب عداوت کھر گیا تب مؤمن ہونا شروع ہوئے) اور (اجنے ان میں ... جو کہ آخر میں مسلمان ہو گئے تھے ایسے ہیں کہ) جب وہ اس (کلام) کو سنتے ہیں جو کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف بھیجا گیا ہے (یعنی قرآن) تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انھوں نے (دین) حق (یعنی اسلام) کو پہچان لیا (مطلب یہ کہ حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور) یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ کھ لیجئے (یعنی ان میں شمار کر لیجئے) جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں ... اور ہمارے پاس کوئی عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر احسن تعبیر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو (دین) حق ہم کو (اب) پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لادیں در (پھر) اس بات کی امید (بھی) رکھیں کہ ہمارے رب ہم کو نیک مقبیلوں، لوگوں و معیت میں داخل کر دے گا، (بلکہ یہ امید موقوف اسلام پر ہے، اس لئے مسلمان ہونا ضروری ہے) سو ان (لوگوں) کو اللہ تعالیٰ ان کے (اس) قول (مع الاعتقاد) کی پاداش میں ایسے باغ (بہشت کے) دیں گے جن کے (مثلات)

یہ نہ سب جا ہی ہوں گی۔ اور یہاں میں ہمیشہ سمیتہ کو میں گے، اور جو کہ روں کی یہی سب سے
 اور (برصغور ان کے) جو لوگ کافر ہے اور ہماری آیت اور احکام کو چھوڑتے ہیں وہ لوگ دونوں
 (میں رہنے والے ہیں۔

معارف و مسائل

بعض اہل کتاب کی ان آیات میں مسلمانوں کے ساتھ دوست یا محارقات کے معیار سے ان اہل کتاب
 حق پرستی یا کج ذکر فرمایا گیا ہے۔ اپنی حق پرستی، اور ضرورت کی وجہ سے مسلمانوں سے بعض د
 عداوت نہیں کرتے تھے مگر ان اوصاف کے لوگ یہاں بہت کم کا عدم تھے، جیسے عدالت عب رتہ
 ابن سہم وغیرہ، انصاری میں سب سے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے جہد مبارک میں مکہ حبشہ کا بادشاہ بنی اور وہاں کے حکام و عوام میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد
 تھی، اور اسی بہت جب مکہ مکرمہ کے مسلمان شریعت کے منہ سے تنگ آ گئے، تو رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا، اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے
 کہ حبشہ کا بادشاہ نہ نہ دھرم کرتا ہے، نہ کسی کو کسی پر غم کرنے دیتا ہے، اس لئے مسلمان کچھ عرصہ
 کے لئے وہاں چلے جائیں۔

اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے یہی مشہورہ حنات حبشہ کی طرف نکلے، جن میں
 حضرت عثمان غنیؓ اور اس کی زوجہ بنت مسعودؓ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت رقیہ
 بھی شامل تھیں، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ جو
 عورتوں کے علاوہ بیانیسی مردوں پر مشتمل تھا، حبشہ پہنچ گیا، اتنا حبشہ، اور وہاں کے باشندوں
 نے ان کا شہر اچھا نہ مستقبلاً کیا، اور یہ لوگ امن و امان سے وہاں رہنے لگے۔

قریش مکہ کے غیظ و غضب نے ان کو اس یہ بھی نہ رہنے دیا کہ یہ دگ کسی دوسرے ملک
 میں اپنی زندگی و عیت سے گزر دیں، انھوں نے اپنا ایک وفد بہت سے تحفے دے کر شاہ
 حبشہ کے پاس روانہ کیا، اور یہ درخواست کی کہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں،
 مگر شاہ حبشہ نے حالت کی تحقیق کی، اور حضرت جعفر بن ابی طالبؓ اور ان کے رفقاء سے
 اسلام اور پیغمبر اسلام کے حالات معلوم کئے، ان حالت اور اسلام کی تعلیمات کو حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی پیشین گوئی کے عین مت میں دیکھ کر میں حضرت ائمہ انبیا
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اور ان کی تعلیمات کا مختصر یہ کہ وہ ان کا اور ان کے صحابہ
 کا قصہ وغیرہ مذکور تھا، اس سے متاثر ہو کر شاہ حبشہ نے قریشی وفد کے ہدیے، تحفے واپس

مسلّم، پھر سرد آئے کے بعد سرد م کے حصّہ بخش ہو گئے، لیکن یہ اتنی کم تعداد تھی کہ امتوں اور قوموں کے ذکر کے وقت اس کا ذکر نہیں کیا جاسکتا ہے، دینی یہود کا حال کھلا ہوا تھا، کہ وہ مسلمانوں کی عداوت اور بیچ کنی میں سب آگے تھے، اسی لئے حدیث میں یہود کا یہ حال ذکر فرمایا:

كَجَحِشَ أَشَدَّ النَّاسِ عَنِ ادِّعَاءِ لَيْسَ يَنْ اٰمَنُوا اَلْيَهُودَ، یعنی مسلمانوں کی عداوت میں

سب سے زیادہ سخت یہود ہیں۔

غرض معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں نصاریٰ کی ایک خاص جماعت کی مدح فرمائی گئی ہو جو حق پرستی اور حق پرستی کی حامل تھی، اس میں سخی و راس کے اعداؤں، نصاریٰ بھی داخل ہیں، اور دوسرے نصاریٰ بھی جو ان مذمت کے حصّے سے یا چندہ زمانہ میں داخل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ آیات سے نکلتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کہ نصاریٰ خواہ کیسے بھی گمراہ ہو جائیں اور اسلام دشمنی میں کتنے ہی سنت قد م کریں ان کو جو حال مسلمانوں کا دوست سمجھا جائے، اور مسلمانوں کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ یہ ہر جہت غلط اور واقعات کے قطعاً خلاف ہے، اسی لئے امام ابو جبر جبر صنف نے یہ کہہ لکھتے ہیں کہ یہ مایہ کہ بعض جاہل جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات میں صنف نصاریٰ کی مدح ہے اور وہ علی الاطلاق یہود سے بہتر ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، کیونکہ اگر وہ مظهر یہودوں جماعتوں کے مذہبی عقائد کا موازنہ کیا جائے تو نصاریٰ کا مشہور کلمہ زیادہ واضح ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو آپس کے عدم نصاریٰ نے بھی اسلام دشمنی میں یہودیوں سے کم حصہ نہیں لیا، ہاں یہ صحیح ہے کہ نصاریٰ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوئی ہے، جو خدا ترس اور حق پرست تھے، اسی کے نتیجہ میں انکو قبل اسلام کی توفیق ہوئی اور یہ کہ ان دونوں جماعتوں کے مابین اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لئے نازل ہوئی ہیں خود اسی آیت کے آخر میں قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا ہے: ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَتَلُوْا نَبِيَّكُمْ وَرَافُواْ ذُوْاْ اَهْلَكُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ، یعنی جن نصاریٰ کی مدح ان آیات میں کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور خدا ترس تارک الدنیا حضرات ہیں، اور ان میں تکبر نہیں کہ دوسروں کی بات پر غور کرنے کے لئے تیار نہ ہوں، مقبلہ سے معلوم ہوا کہ یہود کے یہ حالات نہ تھے، ان میں خدا ترس اور حق پرستی نہ تھی، ان کے علماء نے بھی بجائے ترک دنیا کے اپنے علم کو صرف ذریعہ معاش بنالیا تھا، اور طلب دنیا میں ایسے مست ہو گئے تھے کہ حق و ناحق اور حلال و حرام کی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔

قوم دولت کی اصلی روح آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم دولت کی حق پرست عناصر متاثر ہیں، اصلی روح حق پرست، خدا ترس علماء و مشائخ ہیں، ان کا وجود پوری قوم

کی حیثیت ہے جب تک کسی قوم میں ایسے عناصر و مشائخ موجود ہوں جو اپنی غوامضات کے نیچے - بیس
خدا سے ان کا مقام ہو تو وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

اے ایمان والو! مت حرم نہ کرو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیں
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ

اور حد تک نہ بڑھو۔ ایک حد تک نہیں کرتے بڑھتے رہیں گے اور اللہ کے

رِزْقِ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

دینے والے میں سے جو چیزیں حلال یا حرام ہیں اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔

زائد آیات | یہاں تک کہ کتب کے متعلق گفتگو تھی آگے چلے خود سے احکام مذہبی کی طرف
جس کا ذکر کہیں شروع ہو رہا ہے اور کچھ زمین میں بھی ہوا ہے۔ وہ عقلاً خصوصیت مقدم کے ایک
ربطانی میں بھی منقول ہے۔ وہ یہ کہ اوپر مقدم مدح میں رہا نہیں کا ذکر آ رہا ہے۔ گو وہ - مثلاً اس کے
ایک جو - در خاص جیسی ترک نسبت دنیا کے ہے، لیکن احوال تک کہ کوئی رہنمائی کی مسدود ہی خصوصیت
کوفہ بل مدح سمجھ جائے۔ اس لئے اس مقدم پر اس تحریر حوالہ کی نہ سخت زیادہ من سب معلوم ہوگی۔
وَبَيْنَ الْيَسْرَةِ وَالْجِدَارِ

حُلاۃ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو وہ کھانے پینے اور
پہننے کی قسم سے مول بہ منکوحات کی قسم سے مول، ان میں مذکور اور مرغوب چیزوں کو (قہر و
عبد کر کے ایسے نفس پر حرام مت کرو در حدود و حدود عید) سے رہو۔ تمہیں - تو تم کے باب
میں مستر میں، آگے مت نکلو۔ تاکہ تعالیٰ خدا (شرعی) سے بچنے والوں کو پسند نہیں کرتے
اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کا ذکر ہو تو، خدا
تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور اپنی تحریر حوالہ خلاف رشتہ سے ہی سب، ڈرو اور
اس کا ارتکاب مت کرو) ۝

معارف و مسائل

ترک دیا اگر حدود نہ ہو ایک اندر | مذکورہ آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگرچہ ترک دنیا و ترک شہوات لذائذ
موتہ حلال اور نہ حرام ہے | ایک درجہ میں محبوب و پسندیدہ ہے، مگر اس میں بھی حدود آئینہ سے

تجاوز کرنا مذموم اور حرام ہے، جس کی تفصیل یہ ہے:

کسی حلال چیز کو حرام | کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے تین درجے ہیں، ایک یہ کہ اعتقاد اس کے
قرار دینے کے ہیں و چاہا | حرام سمجھ لیا جائے دوسرے یہ کہ قول کسی چیز کو اپنے لئے حرام کرے
مثلاً قسم کھ لے کہ کھنڈر ایسی نہ پیوں گا یا فردن قسم کھ لے کہ نہ کھاؤں گا، یا فلاں جائز کا
نہ کروں گا مینہ سے یہ کہ اعتقاد و قول تو کچھ نہ ہو مگر عمل ہمیشہ کے لئے کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے
کا عزم کرے۔

پہلی صورت میں، اگر اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہو تو اس کا حرام سمجھنے
والا قانون اسی کی سرکھ مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔

اور دوسری صورت میں اگر افسانہ قسم کھ کر اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے
تو قسم ہو جائے گی، قسم کے افسانہ بہت ہیں، جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں، ان میں ایک
مثال یہ ہے کہ صرحہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فردن چیز نہ کھاؤں گا، یا فلاں کام نہ
کروں گا، یا یہ کہ میں فلاں چیز یا فلاں کام کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اس کا حکم یہ ہے کہ
بلات ورت ایسی قسم کھانا گناہ ہے، اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفار قسم دار کرے
جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

تیسری قسم جس میں اعتقاد اور قول سے کسی حلال کو حرام نہ کیا ہو، بلکہ عمل میں ایسا
معاملہ کرے جیسا حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ دیکھی طور پر اس کے چھوڑنے کا التزام کرے
اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت، درجہ بہت است ہے، جس کا گناہ
عظیم ہونا قرآن و سنت میں منصوص ہے، اس کے خلاف کرنا واجب اور ایسی پابندی پر
قائم رہنا گناہ ہے، ہاں اگر ایسی پابندی بہ نیت ثواب نہ ہو بلکہ کسی دوسری وجہ سے ہو
مثلاً کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے سبب سے کسی خاص چیز کو دائمی طور پر چھوڑ دے تو اس
میں کوئی گناہ نہیں، بعض صوفیائے کرام اور بزرگوں سے حلال چیزوں کے چھوڑنے کی جو
روایات منقول ہیں وہ سب اسی قسم میں داخل ہیں کہ انھوں نے اپنے نفس کے لئے ان چیزوں
کو مضر سمجھا، یا کسی بزرگ نے منہ بتلایا، اس نے بطور عداوت چھوڑ دیا، اس میں کوئی مضرت نہیں

آخر آیت میں فرمایا وَلَا تَقْنَدُوا رِءَاسَ الْيَهُودِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عٰمِلُوْا فِيْهِ ۚ اِنَّهُمْ يَكْتُمُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّ يُكْفَرُ بِهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُمُ السِّرَ الَّذِيْ هُوَ يَشَاءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ذٰلِجٌ ۙ

حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حد میں چڑھ کر کسی عذر کے ذریعہ بے جا کر چھوڑ دے، جس کو ناواقف آدمی تقویٰ سمجھتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تعدی اور ناجائز ہے، اس لئے دوسری آیت میں ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ سَمٰوٰتٍ مَّاءً مِّنْهُ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا نَاقٰتٌ مِّنْ اَوْسٰدٍ مُّتَنِيّٰتٍ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهَا يَنْبُوتٌ ۚ

اس آیت میں وضع فرمایا کہ حد الپاک میں کاشاب بھیہ کر چھوڑ دینا تقویٰ نہیں، بلکہ تقویٰ اس میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر مستعمل کرتے ہوئے شکر ادا کرے، کسی جسمانی یا روحانی مرض کی وجہ سے بطور عادت کسر پینے کو چھوڑ دے تو وہ اس میں داخل نہیں

اَلَا يَتَذَكَّرُ اِنَّ اللّٰهَ بِالْغُفُوٰى اَيْمٰنِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤْخِذُكُمْ

ہیں کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری بیوردہ قسموں پر سب سے زیادہ

بِمَا عٰمَلْتُمْ اَيْمٰنًا ۚ فَكَذَرْتُمْ اٰطَعَا عَشْرَةَ مَسٰكِيْنَ

اس پر جس قسم کو تم نے مسند پر بیٹھ کر کھانا کھا دیا اور اس کے

مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْفٍ مِّنْ اَوْ تَحْرِيرِ

اوسط درجہ کا کھانا جو دے ہو اپنے گھر والوں کو یا کیا یہ یاد دہانی ہے کہ ایک کروڑ

رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيْمٌ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ

کرنی یہ جسکو مینہ ہو تو روزے رکھیں تین دن کے یہ کفارہ ہر شخص کی

اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَفَلْتُمْ وَاَحْضَرَا اَيْمَانَكُمْ كَذَلِكِ يَبَيِّنُ

قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو اور حفاظت رکھو ان قسموں کی اس بات سے کہ

اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

اللہ تمہارے لئے آیتیں کہ تم اس سے شکر کرو

رَبِّ اٰيَاتٍ اور پر تحریر سیبہات کا ذکر تھا، چونکہ وہ بعض اوقات بڑے بڑے قسم کے ہوتی ہے، اس لئے آگے قسم کے لئے حکم مذکور ہے۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ تمہارے دینیوں کی مدد و خدہ ہیں فرماتے: بعض کفار وہ جب نہیں سمجھتے (تمہاری قسموں میں خود قسمہ توڑنے پر) میں اب موخذاہ میں پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو آئینہ بہت پر مستحکم کر دو اور یہ میں کہ توڑ دو جو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے۔ یہ کہ اس قسم جوں کو کھانا دینا اور سنا دینا کا جواب ہے انہوں کو معمولی طور پر کہنے کو دیا کرتے ہو یا ان میں قسم جوں کو کپڑا دینا اور سنا دینا کا یا ایک خادم یا اونٹنی یا دیگر ایسی چیزوں میں جسکو چاہتے ہو مستحکم کر دے اور جسکو ان قبائل میں سے ایک کا بھی معتد و رہا ہو اس کا کفارہ ہے۔ میں اس کے مستحق ہوں۔ روزے میں یہ (جو مذکور ہے) اس کا کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھاؤ۔ یہ اس کو توڑ دو اور اگرچہ یہ کفارہ واجب ہو اس لئے ایسی قسمیں کھائیں رکھ کر دے کہ میں یہ نہ ہو کہ قسم کو توڑ دو اور کفارہ نہ دو اور اللہ تعالیٰ نے میری مسرت یہ کہ میری رعایت تمہارے دینی کی رعایت کے سبب نہ فرمایا (اور) اسی بات سے تمہاری رعایت کے لئے اسے رد فرماتے، اسکو مستحکم رکھیں، بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اس نعمت یعنی مصالح خلق کی رعایت کا شکر کرو۔

معارف و مسائل

قرآن مجید کے بیان میں اس آیت میں قسم کھانے کی چند صورتوں کا بیان ہے، بعض کا بیان سورۃ اور اس کے بعد ہے کہ میں بھی گزر چکا ہوں اور خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اگر کسی گزشتہ واقعہ پر جان بوجہ کر جہاں قسم کھانے کو غصہ و فتنہ میں کہیں غم و غم میں ہیں، مسئلہ ایک شخص نے کہی کہ مکران سے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ جان بوجہ کر قسم کھانے کے میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جہاں قسم سخت گناہ ہے، اور موجب وبال دنیا و آخرت ہے، مگر اس پر کہانی کفارہ واجب نہیں ہوتا، تاہم دست برد لازم ہے، اسی لئے اس کو اصطلاح فقہ میں کہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ چونکہ غم و غم کے معنی دوبارہ دینے والے کے ہیں، یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعہ پر اپنے نزدیک چاہے سمجھ کر قسم کھانے اور واقع میں وہ غلط ہو، مگر کسی ذراچھ سے یہ معلوم ہو کہ فتنہ میں آ گیا ہے، اس پر اعتقاد کر کے اس نے قسم کھانی کہ وہ آ گیا ہے، یہ معلوم ہو کہ یہ واقعہ کے خلاف ہے، اس کو کہیں لغو کہتے ہیں، اس طرح بل قسم زبان سے لفظ قسم نکل جائے تو اس کو بھی کہیں لغو کہا جاتا ہے

اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر غارہ ہے نہ گناہ۔

تیسری صورت قسم کی یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم
کھائے اس کو ہمیں منعقد و مباح ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ
واجب ہوتا ہے اور جن صورتوں میں اس پر گناہ بھی ہوتا ہے جن میں سے ہیں۔

اس جگہ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں بظاہر غوسے وہی قسم واجب ہے جس پر کفارہ
نہیں خود گناہ ہو نہ ہو کیونکہ با مقابل حَقِّدْتُمْ اَلَا يَنْتَظِرُ مَذْكُورَتِ اس سے معلوم ہوا کہ
یہاں مواخذہ سے نہ صرف دنیا کا مواخذہ ہے بلکہ کفارہ کی صورت میں موات ہے۔

اور سورۃ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے اَلَا يَنْتَظِرُ لِقَاءَ يَوْمٍ
يَكُنْ فِيْهِ اِجْرُكُمْ فَمَا تُنْكِرُوْنَ اس میں غوسے سے مراد وہ قسم ہے جو ہر قسم کی
زبان سے نکل جائے یا پتہ نزدیک پتی بات ہند کر قائم رکھے اور وہ واقع میں غلط اٹلی ہو
بالمقابل وہ قسم مذکور ہے جس میں قصد جہت بول گیا ہو جسکو یقین غموس کہنا میں اس لفظ
اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ زمین غزیر تو کوئی گناہ نہیں بلکہ گناہ زمین جس پر استہزاء میں
کر کے بیٹھ بول گیا ہو تو سورہ بقرہ میں حکم آخرت کے گناہ کا بیان ہے اور سورہ مائدہ کی آیت
مذکورہ میں دنیا کی قسم یعنی کفارہ کا بیان کیا ہے اس لیے کہ زمین غزیرہ سے مراد سورہ
نہیں کرتا یعنی کفارہ واجب نہیں کرتا، بلکہ کفارہ صرف اس قسم پر لازم کرتا ہے جو آیت مذکورہ
میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں منعقد کی ہو اور یہی اس کا توڑ دیا ہو اس کے
بعد کفارہ کی تفصیل اس طرح ارشاد فرمائی ہے:

فَكْفَارَتُهَا اِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا مِنْ اَوْسَرِ مَا رَزَقْتُمْ اُولٰٓئِكَ يَوْمَ تَكْفُلُوْنَ
اَوْ بِكِسْفٍ مِّنْ اَوْسَرِ تَرْتِيْلٍ اَوْ بِثَلَاثَةِ اَشْوَاطٍ مِّنْ اُولٰٓئِكَ يَوْمَ تَكْفُلُوْنَ
اول یہ کہ دس سیکینوں کو متہ سے درجہ کا کھانا صبح و شام دو وقت کھادیا جائے یا یہ کہ دس سیکینوں
کو ابتدا سے پویشی کپڑا یا یہ بات مشہد یک یا جو مد یا تہند یا با کر نہ یا کوئی صبر غلام آزاد دیا جائے
اس کے بعد ارشاد ہے فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَّةٌ مِّنْ ثَلَاثَةِ اَشْوَاطٍ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
کو اس مالی کفارہ کے ادا کرنے پر قدرت نہ ہو کہ اس سیکینوں کو کھانا دے یا کپڑا دے یا غلام
غلام آزاد کر سکے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ تین دن روزے رکھے، جن بات میں اس جگہ میں اس
پے در پے مسلسل رکھنے کا حکم آیات اس کے بعد مطلق و رافضی دونوں کے احکام کے
نزدیک کفارہ قسم کے تین روزے مسلسل ہونا ضروری ہیں۔

آیت مذکورہ میں کفارہ قسم کے متعلق اُولٰٓئِكَ اُولٰٓئِكَ آیات اور اُولٰٓئِكَ کے معنی ماضی

کے اعتبار سے کھانا کھانے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کو کھانا دیدینے کے بھی، اس لئے فقہاء
 رحمہ اللہ نے آیت مذکورہ کا یہ مفہوم تسلط و دیانت کہ کفارہ دینے والے کو دونوں باتوں کا اختیار
 دے کر دس مسکینوں کی دعوت کر کے کھانا کھلائے یا کھانا ان کی مسیت میں دیدے، مگر پہلی
 صورت میں یہ ضروری ہو کہ متوسط درجہ کا کھانا جو وہ عادی اپنے گھر کا مائے دس مسکینوں کو دونوں
 وقت پیٹ بھر کر کھائے اور دوسری صورت میں ایک مسکین کو ایک ایک فطرہ کے دیدے مثلاً
 پونے دو سو گیارہوں یا اس کی قیمت تینوں میں جو یہ ہے اختیار کرے، لیکن روزہ رکھنا صرف اس
 صورت میں کافی ہو سکتا ہے جبکہ ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو۔

قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ | آخر آیت میں تنبیہ کے لئے دو اشارش و فرماے گئے ہیں، اول ذلالت
 کی، اور معتبر میں | کَفَّارَةً أَيْ بِشَرِّهَا وَحَقِّهَا، یعنی یہ ہے کفارہ تمہاری قسم کا
 جو بے قدر ہے قسم کی، امام علیؑ اور حنفیہ اور دوسرے اکثر ائمہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہو کہ
 جب تم کسی آئندہ کام کرنے یا نہ کرنے پر صحت کرو اور کچھ اس کی خدمت و ریزی ہو جس سے تو اس کا
 کفارہ دہت جا اور یہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا اصل یہ ہے کہ کفارہ کی اور یہی قسم ٹوٹنے کے بعد ہونی چاہیے
 تو توڑنے سے پہلے اگر کفارہ دیدیا جائے تو وہ معتبر نہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ کفارہ لازم ہونے کا
 سبب امتیازنا ہے جب تک قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ واجب ہی نہیں ہوا تو طلب وقت سے
 پہلے نہ زنیس مورتی رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ نہیں ہوتا، اسی طرح قسم ٹوٹنے سے
 پہلے قسم کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوتا۔

اس کے بعد اشارش و فرما، وَاحْفَظْ أَيْمَانَكُمْ، یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو،
 مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی قسم کہی ہے تو جو مدت شرعی یا طبعی قسم کو نہ توڑو اور
 بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قسم کہنے میں جلد بازی سے کام نہ لو، اپنی قسم
 کو محفوظ رکھو، جب تک شدید مجبوری نہ ہو قسم نہ کھاؤ اور غلطی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمِيرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

اے ایمان والو! یہ جو ہے شہاب اور توڑ پھوٹ
 وَالْأَنْزِلَامُ رَحِبٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَاجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

اور نہ لگے سب گندے کام ہیں شیطان کے سون سے بچنے ہو تاکہ
 تَفْلَحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ

تم فلاح یوں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں

الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ④ وَ

فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ⑤

فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ⑤

فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ⑤

فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ⑤

خلاصہ تفسیر

اس آیت میں دو باتیں ہیں کہ شراب اور خمر اور قمار وغیرہ اور قمار کے یہ سب
کندہ کی باتیں شیطان کا کام ہیں، سو ان سے باطل ملک رہو تاکہ تم کو (جو یہ ان کی مشرتوں سے
بچنے کے لئے یاد دلا رہا ہے) فحشیت مہ اور وہ ضرورتیں دنیوی بھی ہیں اور دینی بھی جن کا بیان یہ
دکرا، شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب و خمر سے کے ذریعہ تمہارے آئیں میں (برتاویں)۔
عداوت اور اولاد میں، لہذا اس واقعہ کو دیکھنا چاہئے کہ شراب میں تو عقل نہیں رہتی،
گالی گلوچ، نگہ فساد رہتا ہے، جس سے بعد میں بھی طبعاً کدورت باقی رہتی ہے، اور بڑے میں
جو شخص مغلوب ہوتا ہے اس کو غالب پر غلبہ ہوتا ہے، اور جب اس کو رنج ہوگا دوسرے پر
بھی اس کا اثر پہنچے گا، یہ تو دنیوی ضرورت ہوئی، اور شیطان یوں چاہتا ہے کہ اسی شراب اور
خمر کے ذریعے سے تم کو یاد سے اور نماز سے جو کہ اللہ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے، تم کو
باز رکھے ایسا جو یہ بھی کام ہے کہ میں تم کو اس کے ہوتے ہی بھی نہیں ہوتے و قمار میں غالب
کو تو وہ شہادہ اس درجہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہوتا ہے، اور مغلوب کو مغلوب بننے کا رنج
انہوں میں دیکھنا اب اس کی کوشش اس درجہ ہوتی ہے کہ اس سے فرغ نہیں ہوتا یہ (دنیوی ضرورت)
ہوتی، جب یہی چیزیں ہیں جو تہذیب و سببیں بازو کے ہیں اور تم جمع حکم میں اللہ تعالیٰ
کی طاعت کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کرتے رہو اور مخالفت نہ کرو، احتیاط رکھو
اگر امانت سے غرض کر دے تو یہ جان بھوکہ ہو کہ رسول کے ذمہ عین صاف حکم کا پہنچنا
دیو تھا، اور وہ کجی انجی ملے چکے و تم کو سننا دینی پتے بتمہارے پاس کسی عذر کی گنجائش نہیں رہی۔

معارف ومسائل

بیماری کی جتنی نشانہ ان آیات میں بتلایا یہ منظور کر کہ ملک کائنات نے ساری کائنات کو ان کے نفع کے لئے ہے | کی خدمت کے لئے پیدا فرمایا۔ وہ بہ یک جہ کو انسان کی خاص خدمت پر رگادیا ہے، اور انسان کو خدا و مہم کی خدمت بنایا ہے، انسان پر صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ ہماری مخلوقات سے نفع اٹھانے کی جو حدود ہم نے مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں کو تمہارے لئے حلال طیب بنا دیا ہے ان سے استہزاء کرنا ہے اور ناشکر ہو اور جن چیزوں کے لئے کسی نے منع کیا ہے ان سے روکنا ہے، اس میں نہایت درزی کرنا نامرغوب اور بغاوت ہے، بندہ کی کوئی چیز ہے کہ ملک کی ہدایت کے مطابق اس کی مخلوق کا استعمال کرے، اسی کا نام عبدیت ہے۔

پہلی آیت میں شباب، بچہ، نوجوان اور بچوں کے تیریداروں کی حرمت کا بیان ہے۔
اسی ضمن میں ایک آیت تقریباً ایسے ہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی آچکی ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَرِهُوا الْحَمْزَةَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَلْعُوتَ وَالْأَنَافِثَ كُلَّ ذَلِكَ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الْمُنَافِقِينَ
چیز کو کہ جائزات ہیں ت انسان کی طبیعت کو گھنہ ، رنڈت پیدا ہوا یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں
کہ اگر انسان ذرا بھی غفلت سے اس سے بچتا ہو تو خود بخود ہی ان چیزوں سے اس کو گھنہ
اور نفرت ہوگی۔

اہل مکہ کی شریعت | ان چار چیزوں میں سے ایک ازان نام ہے جو زما کی جمع سے ازل لاء ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر فتر عائد زما کر کے عرب میں بڑا کھیٹنے کی رسم جاری تھی جس کی صورت یہ تھی کہ دش آدمی شہکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لئے بکے سے لے کے کہ دش ستہ ہر ہر کے تقسیم کرتے اس میں اس طرح بڑا کھیٹنے کہ دش عدد تیروں میں شہکت تیروں ہر ہر شہکتہ حصوں کے نشانات بنا رکھتے تھے کسی پر ایک کسی پر دو یا تین اور تین یہ وہ کہ ہوا تھا، ان تیروں کو ترکش میں لال کر ملاتے تھے، پھر ایک ایک شہکتہ کے سے ایک ایک تیر ترکش میں سے نکالتے، اور جتنے حصوں کا تیسر کسی کے نام پر بھیج آتے وہ کن مستوں یا مستی میں جاتا تھا، اور جس کے نام پر سادہ تیر تک آئے وہ سب سے مودہ رہتا تھا، بیتہ آجکل بہت سی قبریں لہ ٹرسی کے طریقہ پر بازاروں میں جاری ہیں، اس طرح کی فتر عائد زما، قمار یعنی بڑا ہوا جو زما کے قوانین کی طرح حرام ہے۔

آجندہ ہری کی حالت میں ہاں ایک راج کی تشریح اندر ہی جائز اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ سب حقوق سب کے مساوی ہوں اور حصے بھی مساوی تقسیم کر دیتے گے۔ ہوں بھراں میں سے حصوں کی تعیین نہ راجعہ قدر اندر ہی کریں جائے، مثلاً ایک درمیان چار شکر کول میں تقسیم کرنا ہے تو قیمت کے لحاظ سے چار حصے برابر لگائے گئے، سب یہ تعیین کرنا کہ کونسا حصہ کس شکر ایک کے پاس ہے، اس کی تعیین گراہیں میں مساویت و رستہ مندری سے نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ قدر اندر ہی کر کے جس کے نام پر جس طرف کا حصہ لکھ لائے اس کو دیدیا جائے، یہ کسی چیز کے خواہش مند ایک ہزار ہیں اور سب کے حقوق مساوی ہیں، مگر جو چیز تقسیم کرنا ہو وہ کل تنوں میں تو اس میں قدر اندر ہی سے نہ حصہ کیا جاسکتا ہے۔

انما کی قدر اندر ہی کے ذریعہ گوشت تقسیم کرنے کی مثال نہ رسمہ کی حرمت سورۃ مائدہ کی ایک آیت میں پہلا آجی ہے، **وَلَا يَسْتَفْهِمُوا بِالْأَمْوَالِ**۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں چار چیزوں کا حرام ہونا مذکور ہوا ان میں سے دو یعنی مینہ اور زرافہ تیرہ کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، باقی دو میں ایک انصاف و جو انصاف کی حق سے ان پیسہ کو نہ سب کہا جاتا ہے جو عبادت کے لئے کدائی کی گئی ہو خواہ موت ہو یا کوئی درخت، پتھر وغیرہ۔

مثلاً درخت کے آیت کے نشان نزول اور اس کے جد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رانی و رانی وغیرہ اس آیت میں اصل مقصود دو چیزوں کی حرمت و رمانہ مدد کا بیان کرنا ہے، یعنی مثلاً درختوں، انصاف اپنی باتوں کا ذکر اس کے ساتھ اس لئے ملا دیا گیا ہے کہ سننے والے سمجھ لیں کہ مثلاً اب جو جوئے کا معاملہ ایسا سمجھتے ہو کہ جیسے بت پرستی۔

ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** یعنی شراب پینے والے جو مجرم سے جیسے بت کو پینے والا ہے اور **سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** یعنی شراب پینے والے جو مجرم سے جیسے بت کو پینے والا ہے۔

والا ایسا ہے جیسا لات و عزہ کی پرستش کرنے والا۔
خبر سہ کلام یہ ہو کہ یہاں شراب اور جوئے کی شدید حرمت اور ان کی رمانی اور ہمسائی خرابیوں کا بیان ہے، اول رمانی اور معنوی خرابیاں **رَحْسٌ مِّنْ تَحِلِّ الشُّدَّانِ** کے اندر میں بیان ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چیزیں فطرتاً ہی کے نزدیک گنہگار ہیں، انہیں نفرت چیزیں اور شہوت فی جن میں جن میں پھنس جانے کے بعد انسان پیشہ مار مغالہ اور ملک خرابیوں کے گراتے میں جا گرتا ہے، یہ رمانی و معنوی خرابیوں کے بعد حکم دیا گیا

فَاجْتَنِبْهَا ۖ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُكْمِلَ الْبَيِّنَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 آخر میں سر یہ لکھنا کہ جو چیزیں الٰہی میں تو ن سے بہت سب کر و در پر ہیز کر و۔
 موقوف ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہو۔

اس کے بعد دوسری آیت میں شراب اور جوئے کے و نیوس اور ظہری مفسد کا بیان
 اس طرح فرمایا گیا: اِنَّ الشَّيْطَانَ اَنْ يُؤَفِّقَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
 فِي الْحُمْرَةِ النَّبَسِ، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں مبتلا
 کر کے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی بنیادیں ڈال دے۔

ان آیات کا نزول بھی کچھ ایسے ہی واقعات کے بارہ میں ہوا ہے کہ شراب کے نشہ میں الٰہی
 حرکات صادر ہوئیں جو باہمی غیظ و غضب اور پھر جنگ و جدل کا سبب بن گئیں، اور یہ کوئی
 اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ شراب کے نشہ میں جب آدمی عقل کو ہٹھکتا ہے تو اس سے ایسی
 حرکات کا صدور لازمی جیسا ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جوئے کا معاملہ ہے کہ ہارنے والا اگرچہ اپنی ہار مان کر اس وقت نقصان
 اٹھالیتا ہے، مگر اپنے حرائع پر عینا و غضب اور بغض و عداوت اس کے لازمی اثرات میں سے
 ہے، حضرت قتادہؓ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض عرب کی عادت تھی کہ جوئے
 میں اپنے اہل و عیال اور مس و سامان سب کو ہرا کر نشتائی بنی و غم کی زندگی گزارنے لگتے تھے۔
 قرآنیات میں پھر ان چیزوں کی ایک اور خرابی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ
 رَبِّكَ ۚ ذِكْرُ اللَّهِ ۖ عَنْ الْعَصَاۃِ ۚ یعنی یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد اور شمار سے غافل
 کر دیتی ہیں۔

یہ خرابی بظاہر مادی اور اخروی خرابی ہے جس کو دنیوی خرابی کے بعد مکرر ذکر
 فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس قابلِ نظر اور قابلِ فکر وہ زندگی ہے جو ہمیشہ
 رہنے والی ہے، عقلمند کے نزدیک اسی کی خوبی مطلوب و مرغوب ہوتی چاہئے، اور اسی کی
 خرابی سے ڈرنا چاہئے دنیا کی چند روزہ زندگی کی خوبی نہ کوئی قابلِ فخر چیز ہے، نہ خرابی
 زیادہ قابلِ غم ہے، کہ اس کی دونوں حالتیں چند روز میں ختم ہو جانے والی ہیں۔

دورانِ بقا چو بادِ صحرانگدشت

تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت یہ دنیا و آخرت اور جسم و
 روح دونوں کے لئے مضر ہے، آخرت اور روح کے لئے مضر ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ

سے غافل بے نماز کی آخرت تباہ اور روح مُردہ ہے، اور ذرا غور سے دیکھا جائے تو اللہ سے غافل کی دنیا بھی دہل جانے لگتی ہے کہ بس اللہ سے غافل ہو کر اس کا امتحان مقصود مال و دولت اور عورت و جاہ ہو جائے تو وہ اتنے بکھیرے اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ وہ خود ایک مستقل غم ہوتے ہیں جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے مقصود مقاصد دینی رحمت و آرام اور الہین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور ان سبب رست میں یسارست ہو جاتا ہے کہ خود را کو بھی بھول جاتا ہے، اور اگر کسی وقت یہ مل و دولت یا عورت و جاہ جانے لگیں یا ان میں کمی آجائے تو ان کے غم و رنج کی انتہا نہیں رہتی، غرض یہ خاص دنیا دار انسان دونوں باتوں میں بچ و فکر اور غم و اندوہ میں گھرا رہتا ہے،

اگر دنیا نباشد درد مندیم

وگر باشد بمرث پائے بندیم

بخلاف اس شخص کے جس کا دل اللہ کی یاد سے روشن اور نور نماز سے منور ہے، دنیا کے مال و منال اور جاہ و منصب اس کے قدموں پر گرتے ہیں، اور ان کو صحیح راحت و آرام پہنچاتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں جانی میں تو ان کے قلوب اس سے متاثر نہیں ہوتے، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ

نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے

بہ پیش ہمت ما ہرچہ آمد بود مہمانے

خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ و نماز سے غفلت گر غور دیکھا جائے تو اخروی اور دنیوی دونوں طرح کی خرابی ہے، اس لئے ممکن ہو کہ وَجِبْنَ مِنْ غَمَلِ الشَّيْطَانِ سے نالہ اخروی اور روحانی منہات بیان کرنا مقصود ہو، اور يُوقِعُ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ سے نالہ دنیوی اور جسمانی خرابی بتلانا ہو اور يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ سے دین و دنیا کی مشترک تباہی و بربادی کا ذکر کرنا مقصود ہو۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ ذکر اللہ میں تو نماز بھی داخل ہے، پھر نماز کو علیحدہ بیان کرنے میں کیا حکمت ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں فہم و شرف ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے نماز کو مستقل طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔

اور تمام دینی و دنیوی جسمانی اور روحانی خرابیوں کی تفصیل بتلانے کے بعد ان چیزوں سے باز رکھنے کی ہدایت ایک عجیب و دل نواز انداز سے فرمائی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

فَهَلْ أَنتُم مُّشْكُونَ ۖ لَئِنْ رُبَّ سَاحِرٍ خَفِيٍّ تَحْتَ عَمَلِهِمْ فِي أَسْنِينَ ۚ قَوَابِلُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ أَنْزِلُوا ۚ

ان دونوں آیتوں میں شہاب اور بونے وغیرہ کی برست اور شدید مافعت کا بیان تھا، جو قانون الہی کی ایک دفعہ ہے، تیسری آیت میں اس حکم کو آسان کرنے اور اس پر عمل کو سہل بنانے کے لئے قرآن کریم نے اپنے خاص سہولت بین کے تحت ارشاد فرمایا:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ وَذُرُوا قُلُوبَكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۚ

اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم تمہارے ذمہ کے لئے ہے، اگر تم نہ مانو تو اللہ جل شانہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا، اللہ تعالیٰ کا اس نفع و نقصان سے بالترجہن تو ظاہر تھا، رسول کے متعلق کوئی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب انکی بات نہ مانی گئی تو ان کے اجر و ثواب یا قدر و منزلت میں شاید کچھ فرق آجائے، اس شبہ کے ازالہ کے لئے ارشاد فرمایا، ذُرُوا قُلُوبَكُمْ ۚ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ اَلْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے رسول کی بات نہ مانے جب بھی اس کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے، لہذا صاف صاف طور پر واضح کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا، اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کئے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ ہے

طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا

کھا چکے جب کہ آئندہ کو ڈرتے اور ایمان لائے اور عمل نیک کئے پھر ڈرتے رہے

وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۷﴾

اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیک کی اور اللہ دوست رکھتے ہر نیک کرنے والوں کو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيُسْبَلُكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ

اے ایمان والو! اللہ تم کو آسانی سے اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر

تَنَالُهُ آيِدِيكُمْ ۚ وَمَا حُكْمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ

پہنچے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے تاکہ معلوم کریں کہ کون اس سے ڈرتا ہے

بِالْغَيْبِ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعْدًا ابًا اِلَيْمٍ ۙ

بن دیجئے۔ یہ جس نے زبانی کی اس کے بعد تو اس کے لئے عذاب و عذاب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ وَمَنْ

اے ایمان والو! نہ مارو شکار جس وقت تم ہو احرام میں۔ جو کوئی

قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

تم میں اس کو جسے جان کر تو میں یہ بدلہ دو اس سے ہوئے کے برابر موشی میں سے

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَذِي بَالِغَةُ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ

جو بخیر کریں دو آدمی۔ تم میں سے اس طرح سے کہ وہ بوزیر مدللے کا بالور نیاز ہو یا بوزیر

طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لَّيْذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

کعبہ تک یا اس پر غارہ کر چناختہ جان کو کھنڈیاں اس کے برابر روزے تاکہ دیکھے سزا اپنے کام کی

عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ ۖ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ

اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا۔ اور جو کوئی پھر کرے اس سے بدلے گا اللہ اور اللہ

عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ وَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ

زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ حلال ہو تمھارے لئے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا

تمھارے فائدہ کے واسطے اور سب مسافروں کے اور حرام ہوا تم پر حکم کا شکار جب تک

دُمْتُمْ حُرْمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۙ

تم احرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہو گے

رَبُّ آيَاتٍ | باب میں سند احمد سے بروایت ابی ہریرہ منقول ہے کہ جب اوپر کی آیت

میں تحریم شدہ میسر نازل ہو چکی تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہت سے آدمی جو کہ

شراب پیتے تھے اور شمار کا مال کہتے تھے تحریم سے پہلے مر گئے، اور اب معلوم ہوا کہ

وہ حرام ہے ان کا کیا حال ہو گا، اس پر آیت لَیْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا لَعْنَةُ اللَّهِ اَنْزَلَ ہرئی۔

اور پیچھے آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْهُمْ حَبِثٌ میں تحریم عیبات کی ممانعت

کا ذکر تھا، اب آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْبُوا اللَّهَ فَرِحْتُمْ بِمَا

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل خست یا رسل ہے کہ خاص حالات میں خاص خاص چیزوں کو حرام و مسترار
دیں (بیان القرآن)

خلاصہ تفسیر

ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں، میں چیزوں میں کوئی گناہ نہیں
جسکو وہ کھاتے پیتے ہوں اور اس وقت وہ صحت ہو جو حد میں حرام ہو جائے اور اگر وہ کھاتے پیتے
ہوئے، جبکہ (گناہ کا کوئی مطلقہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مانع موجود ہو وہ یہ کہ) وہ لوگ (خدا کے خوف
سے اس وقت کی ناجائز چیزوں سے) پرہیز رکھتے ہوں اور (دلیل اس خوف کی یہ ہو کہ وہ لوگ)
ایمان رکھتے ہوں (جو کہ خدا سے ڈرنے کا سبب ہے) اور نیک کام کرتے ہوں (جو کہ خوف خدا
کی علامت ہے) اور کسی حالت پر وہ عمر بھر میں، چنانچہ اگر وہ مسدال چیز جس کو پہلے کھاتے پیتے
تھے آگے کبھی چل کر حرام ہو جائے تو پھر اس سے بھی اس خوف خدا کے سبب) پرہیز کرنے
لگتے ہوں اور اس خوف کی بھی دس مثل سابق یہی ہو کہ وہ لوگ، ایمان رکھتے ہوں اور خوب
نیک عمل کرتے ہوں (جو کہ موقوف میں ایمان پر، پس یہاں بھی سبب و علامت خوف خدا
کے مجتمع ہیں، مطلب یہ کہ ہر بار کی مکرر سہ کرر تحریم میں ان کا یہی عمل در آمد ہو کچھ دو تین بار
کی خصوصیت نہیں، پس باوجود مانع اور استمرار مانع کے مائے فضل سے بعید ہے کہ وہ گناہ کا
ہوں اور ان کی یہ خاص طریقہ مذکور کی نیوکاری صرف لزوم گناہ سے مانع ہی نہیں بلکہ
دو اور ثواب و عجو بیت کو مقتضی بھی ہے، کیونکہ) اللہ تعالیٰ ایسے نیوکاروں سے نجات رکھتے ہیں
اپس ان میں مغفرت ہونے کا احتمال تو کب ہو سکتا ہے، یہ تو غیر مبغض ہونے سے گذر کر محبوب
ہونے کا درجہ رکھتے ہیں)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ قدر سے شکر ادا کرے امتحان کرے گا جن تک (بوجہ تم
سے دور دور نہ بھاگنے کے) تمھارے ہاتھ اور تمھارے نیزے پہنچ سکیں گے (مطلب امتحان
کا یہ کہ حالت احرام میں وحوش کے شکار کرنے کو تم پر حرام کر کے جیسا آگے تصریح آتا ہے،
ان وحوش کو تمھارے پاس پھرتے رہیں گے) تاکہ اللہ تعالیٰ (نہ ہر طور پر بھی) معلوم کرے
کہ کون شخص اس سے (یعنی اس کے عذاب سے) بن دیکھے ڈرتا ہے (اور ارتکاب حرام سے
جو کہ موجب عذاب ہے بچتا ہے اسی سے امتداد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ شکار حرام ہے)
سو جو شخص اس حرمت کے بعد (جس پر ابتلا بھی درالت کر رہا ہے) حد (شرعی) سے بھاگے گا
(یعنی شکار ممنوع کا مرتکب ہوگا) اس کے واسطے دردناک سزا (مقرر) ہے، (چنانچہ شکاری

جانور اسی طرح اس پاس لگے بچھتے تھے، یونکہ صحابہ میں بہت سے شکار کے عادی تھے اس میں ان کی اعانت کا امتحان ہو رہا تھا، جس میں وہ پورے اترے آگے ممانعت کی زیادہ تصریح ہے کہ اسے یمان والو وحشی شکار کو باسٹنٹ بن سکے کہ جن کو شرع نے مستثنیٰ کر دیا، قتل مت کرو، جبکہ تم حالت احرام میں ہو اسی طرح جبکہ وہ شکار حرم میں ہو گوشتکاری اہرام میں نہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر اس کے فعل کی پاداش واجب ہوگی جو کہ باعتبار قیمت کے، مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہو جس کے تخمینہ کا فیصلہ تم میں سے دو معتمد شخص کر دیں (کہ دینہ ری میں بھی قبل اعتبار ہواں) اور تجربہ و بصیرت میں بھی، پھر اس قتل کو تخمینہ قیمت کے بعد اختیار ہے، خواہ اس قیمت کا کہنی ایسا جانور خرید لے کہ وہ پاداش (کا جانور) خاص چوپائوں میں سے ہو (یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھینس، بکری، گھوڑا، وہ) بشرطیکہ نیاز کے طور پر کعبہ کے پاس، تک (یعنی حرم کے اندر) پہنچائی جائے اور خواہ اس قیمت کے برابر غنہ بطور (کفارہ) کے، مساکین کو دیدیا جائے، یعنی ایک مسکین کو بقدر یک صدقۃ الفطر کے (دیا جائے) اور خواہ اس (غنہ) کے برابر روزے رکھ لے جائیں، برابر ہی کی صورت یہ ہے کہ ہر مسکین کے حصہ یعنی غنہ کے بدلے ایک روزہ اور یہ پاداش اس لئے مقر کی ہے تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے (بجائے اس شخص کے جس نے قصداً شکار کیا ہو کہ گو اس پر بھی جزا تو یہی واجب ہو مگر وہ فعل کی سزا نہیں، بلکہ محل نتر تم میں شکار حرم جو کہ حرم کی وجہ سے محترم یا حرم کی وجہ سے کالمحتم ہو گیا ہے اس کا ضمان اور جزا ہو اور اس جزا کے ادا کر دینے سے) اللہ تعالیٰ نے گذشتہ کو معاف فرمایا اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا (چونکہ اکثر عود میں ایک گونہ پہلی بار سے زیادہ جرأت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے علاوہ جزا مذکور کے جو کہ اصل فعل یا محل کا عوض ہے آخرت میں) اللہ تعالیٰ اس سے (اس جرأت کا) انتقام لیں گے (البتہ اگر توبہ کرے تو انتقام کا سبب ختم ہو جائے گا) اور اللہ تعالیٰ زبردست میں انتقام لے سکتے ہیں، تمھارے لئے (حالت احرام میں، دریا (یعنی پانی) کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا سب) حلال کیا گیا ہے تمھارے انتفاع کے واسطے (اور تمھارے مسافروں کے) (انتفاع کے) واسطے (کہ سفر میں اسی کو توشہ بناویں) اور خشکی کا شکار (گلوبھن صورتوں میں کھانا حلال ہو مگر) پکڑنا (یا اس میں معین ہونا) تمھارے لئے حرام کیا گیا ہے، جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ (کی مخالفت) سے ڈرو، جس کے پاس جمع (کر کے) کئے جائز گے۔

معارف و مسائل

محققین نے لکھا ہے کہ تقویٰ (یعنی مضار دینی سے مجتنب ہونے کے) کئی درجے ہیں۔ اور ایمان یقین کے مرتبہ بھی جو طاقت و صنعت متفاوت ہیں تجربہ و رسوم شرعیہ سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی ذکر و فکر، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ میں ترقی کرتا ہے اسی قدر خدا کے خوف اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے قلب معمور و ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیرالی اللہ کی اسی ترقی و تہجد کی طرف اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کی تکرار سے اشارہ فرمایا۔ ورسوگ کے آخری مقام "احسان" اور اس کے ثمر پر بھی تنبیہ فرمادی۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: صید جو کہ حرم اور حرم میں حرم ہر عام ہو خواہ ماکول یعنی حلال جانور ہو یا نیکول (یعنی حرام) بلا طلاق الایہ (۱)

مسئلہ: صید یعنی شکار۔ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، مادۃ انسانوں کے پاس نہ رہتے ہوں، پس جو خفۃ اہل ہوں جیسے بھیڑ، بکری، گامے، اونٹ، ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے۔

مسئلہ: لہذا جو دریاں مستحکم ہو گئے ہیں دریا کو پکڑنا، قتل کرنا حلال ہے، جیسے دریائی جانور کا شکار، لقولہ تعالیٰ اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، اور جفتہ شکاری کے جانور، جیسے کوا اور چیل اور بھڑیا اور سانپ، اور بھینس اور گائے و لاکٹ، اسی طرح جو دریا خود حمد کرے اس کا قتل بھی جائز ہے۔ حدیث میں ان کا استنثار مذکور ہے، اس سے معلوم ہو کہ الصَّيْدُ میں الف، لام عہد کا ہے۔

مسئلہ: جو حلال شکار غیر احرام اور غیر حرم میں کیا جائے اس کا کھانا محرم کو جائز ہے، جب یہ اس کے قتل وغیرہ میں معین یا مشیر یا بتلانے والا نہ ہو، حدیث میں ایسا ہی ارشاد ہے اور آیت کے الفاظ لَا تَقْتُلُوا میں بھی اس کی طاعت اشارہ ہے، کیونکہ یہاں لَا تَقْتُلُوا فرمایا ہو لَا تَقْتُلُوا نہیں فرمایا۔

مسئلہ: شکار حرم کو جس طرح قصد قتل کرنے پر جبار واجب ہے، اسی طرح خطار و نسیان میں بھی واجب ہے۔ (اخر صالوح)

مسئلہ: جیسا پہلی بار میں جبار واجب ہے اسی طرح دوسری تیسری بار قتل کرنے میں بھی واجب ہے۔

مسئلہ: جصل جسز کا یہ ہے کہ جس زمان اور جس مکان میں یہ جانور قتل ہوا ہے

بہتر تو یہ ہے کہ دو عاوں شخص سے درجائز یہ بھی ہے کہ ایک ہی عادل شخص سے اس جانور کی

قیمت کا تخمینہ کرائے، پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ مقتول جانور اگر غیر ماکول ہو تب تو

یہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی، اور اگر وہ جانور ماکول تھا تو جس قدر

تخمینہ ہو گا وہ سب واجب ہوگا، اور دونوں حال میں آگے اس کو تین صورتوں میں اختیار ہے،

خواہ تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط مستربانی کے خرید لے، اور حدود حرم کے

اندراج کر کے فقرا کو بانٹ دے، اور یا اس قیمت کے برابر نقد حسب شرائط صدقہ فطر

کے فی مسکین نصف صاع فقہار کو دیدے، دریا بھرب فی مسکین نصف صاع جتنے مسکین کو وہ غلہ پہنچا سکتا ہو۔ تنہا رہے روزے رکھ لے اور تقسیم غلہ دروزوں میں حرم کی قید نہیں، اور اگر قیمت نصف صاع سے بھی کم واجب ہوتی ہے تو اختیار ہے خواہ ایک مسکین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر فی مسکین نصف صاع دے کر نصف صاع سے کم بچ گیا تو بھی یہی اختیار ہے کہ خواہ وہ بقیہ ایک مسکین کو دیدے یا ایک روزہ رکھ لے نصف صاع کا وزن ہمارے وزن کے اعتبار سے پونے دو سیر ہوتا ہے۔

مسئلہ: تخمینہ مذکور میں جتنے مسکین کا حصہ قرار پاوے اگر ان کو دو وقت کھانا تکمیل کر کے کھلاوے تب بھی جائز ہے۔

مسئلہ: اگر اس قیمت کے برابر ذبح کے لئے جانور تجویز کیا، مگر کچھ قیمت بچ گئی تو اس بقیہ میں اختیار ہے خواہ دوسرا جانور خرید لے یا اس کا غلہ دیدے، یا غلہ کے حساب سے روزے رکھ لے، جس طرح قتل میں جزا واجب ہے اسی طرح ایسے جانور کو زخمی کرنے میں بھی تخمینہ کرایا جائے گا کہ اس سے جانور کی بس قدر قیمت کم ہو گئی اس مقدار قیمت میں پھر وہی تین مذکورہ صورتیں جائز ہوں گی۔

مسئلہ: محرم کو جس جانور کا شکر کرنا حرام ہے اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے، اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم، ایک سائوگا، دفی لاقتوا، اشارۃ الی ان ذبحہ کا اقل۔

مسئلہ: اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جنگل ہے تو آبادی اس سے قریب ہو وہاں کے اعتبار سے تخمینہ کیا جائے گا۔

مسئلہ: اشارہ دلالت و اعانت شکار میں مثل شکار کرنے کے حرام ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ

اللہ نے کر دیہ کعبہ کو جو کہ گھر سے بزرگی و لایم کا باعث و غوں کیلئے اور بزرگی والے

الْحَرَامَ وَالْهُدًى وَالْقَلَادِ ذَلِكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

مہینوں کو اور قرانی کو جو کہ نیہ کعبہ کی مو ورجن کے گھلے میں پندہ ان کر نیہ بیا کعبہ یہ اس سے کہ تم جان لو بیشک اللہ کو

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

معلوم ہو جو کچھ کہ سہ آسمان اور زمین میں اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ

جان لو کہ بیشک اللہ کا عذاب سخت ہو اور بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے،

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا

رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کہہ رہے ہو اور جو

تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

جھپٹ کر کہتے ہو تو کہہ دیجئے کہ برے نہیں ناپاک اور پاک اگرچہ تجھ کو بھل گئے

كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

ناپاک کی کثرت سو ڈرتے ہو اللہ سے اسے عقمند و تارک تمہاری نجات ہو

۱۰۰

خلاصہ تفسیر

خدا تعالیٰ نے کعبہ کو یہ کہ اوپ کا مکان ہے، لوگوں (کی مسجدوں) کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے اور (اسی طرح) عزت والے مہینہ کو بھی اور (اسی طرح) حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی اور (اسی طرح) ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں (اس نشانی کے لئے) پٹے ہوں کہ یہ اللہ کی نیازی میں حرم میں ذبح ہوں گے یہ اقرار داد عداوہ اور دنیوی سلطنت کے (اس دینی مصلحت کے لئے) بھی ہے تاکہ (تمہارا اعتقاد درست اور سچہ ہو اس طرح کے حکم پر ان مصالح سے استدلال کر کے اس بات کا یقین (بتدریج) کر لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم کامل رکھتے ہیں (کیونکہ جبکہ مقرر کرنا جس میں اللہ کے ایسے مصالح مرقع ہو کہ عقول بشریہ اکونہ سوچ سکیں دلیل ہے کہاں صفت علم کی) اور ان معلومات مذکورہ کے ساتھ تعلق علم کامل سے استدلال کر کے یقین کر لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں، (کیونکہ ان معلومات کے علم پر کسی چیز نے مطلع نہیں کیا، معلوم ہو کہ علم ذاتی کی نسبت جمیع معلوم کے ساتھ یکساں ہوتی ہے) تم یقین سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں (تو ان کے حکام کی خلاف مت کیا کرو اور جو احیاناً ہو گیا ہو، موافق قواعد شرعیہ کے توبہ کر لو) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، (سو وہ خوب پہنچا چکے اب تمہارے پاس کوئی عذر و حیلہ نہیں رہا) اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم زبان یا جوارح سے ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ (دل میں) پوشیدہ رکھتے ہو (سو تم کو چاہئے کہ اطاعت ظاہر و باطن دونوں سے کرو) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک (یعنی گناہ اور اطاعت یا گناہ کرنے والا اور اطاعت کرنے والا) برابر نہیں، البکہ خبیث مبغوض ہے اور طیب مقبول ہے، پس اطاعت کر کے مقبول بننا چاہئے

مذہبیت کر کے مبعوض نہ ہونا چاہیے، اگرچہ اسے دیکھنے والے، تجھ کو، پاک کی کثرت جیب اکثر دنیا میں
یہ واقع ہوتا ہے، تعجب میں ڈالتی ہو کہ باوجود پسندیدہ ہونے کے یہ کثیر کیوں ہے، مگر یہ سمجھ لو
کہ کثرت جو کسی حکمت سے ہے، دلیل محمود ہونے کی نہیں، جب کثرت پر مدار نہیں یا یہ کہ جب
اللہ تعالیٰ کے علم و عقاب پر بھی مضاعف ہو گئے، تو اس کو مست دیکھو بندہ خدا تعالیٰ کے خلاف حکم
کرنے سے ڈرتے رہتا کرتا رہے (پوسے صورت) کامیاب ہو کہ وہ جنت اور رخصتے حق ہے)

معارف و مسائل

امن و امینان کے چار ذرائع | پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے چار چیزوں کو لوگوں کے قیام و بقا اور
امن و امینان کا سبب بتلایا ہے۔

اول کعبہ، لفظ کعبہ عربی زبان میں ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع یعنی چوکور ہو عرب
میں قبیلہ شعم کا بنایا ہوا ایک اور مکان بھی، اسی نام سے موسوم تھا جس کو کعبہ بکائیہ
کہا جاتا تھا، اسی لئے بیت اللہ کو اس کعبہ سے متناظر کرنے کے لئے لفظ کعبہ کے ساتھ
البیت الحرام کا لفظ بڑھا یا گیا۔

لفظ قیام اور قیام اسم مصدر ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا قیام و بقا
موقوف ہو، اس لئے قیماً الناس کے معنی یہ ہوتے کہ کعبہ اور اس کے متعلقات لوگوں
کے قیام و بقا کا سبب اور ذریعہ ہیں۔

اور لفظ الناس لغت میں عام انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس جگہ قرینہ مقام
کی وجہ سے خاص مکہ والے یا عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں اور عام دنیا کے انسان بھی،
اور نہ ہر یہی ہے کہ پوسے عالم کے انسان اس میں داخل ہیں، البتہ مکہ اور عرب والے ایک
خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اس لئے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بیت اللہ
اور جن چیزوں کا ذکر آگے آتا ہے، ان کو پوسے عام انسانیت کے لئے قیام و بقا
اور امن و سکون کا ذریعہ بنادیا ہے، جب تک دنیا کا ہر ملک ہر خطہ اور ہر سمت کے لوگ
اس بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے رہیں اور بیت اللہ کا حج ہوتا ہے جنی
جن پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرتے رہیں اس وقت تک یہ پوسے دنیا قائم اور محفوظ رہے گی۔
اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج نہ کرے یا کوئی شخص بیت اللہ کی طرف
متوجہ ہو کر نماز ادا نہ کرے تو پوسے دنیا پر عذاب عام آجائے گا۔

بیت اللہ پوسے عالم کا عمود ہے، سی مضمون کو امام تفسیر حضرت عطاء نے ان الفاظ میں

بیان فرمایا ہے: لا تزرکونہ عداً واحداً لہم یظنوا ولہم یؤخروا و ہر محیط، اس سے معلوم ہوا کہ معنوی طور پر بیت اللہ اس پورے عالم کا نمودار ہے، جب تک اس کا استقبال اور حج ہوتا رہے گا دنیا قائم رہے گی، ورنہ کسی وقت بیت اللہ کا یہ احترام ختم ہوا تو دنیا بھی ختم کر دی جائے گی، رہا یہ معاملہ کہ نظام عام اور بیت اللہ میں جوڑ اور ربط کیا ہے؟ سو اس کی حقیقت معلوم ہونا ضروری نہیں، جس طرح مقناطیس اور لوہے اور کبریا اور تنکے کے ربط باہمی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، مگر وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مٹ بدہ میں آتی ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، بیت اللہ اور نظام عام کے باہمی ربط کی حقیقت کا ادراک بھی انسان کے قبضہ میں نہیں، وہ غائب کائنات کے بتدنیے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، بیت اللہ کا پورے عالم کی بقا کے لئے سبب ہونا تو ایک معنوی چیز ہے، خدا ہر ہی نظریں اس کو نہیں پاسکتیں، لیکن عرب اور بنی مکہ کے لئے اس کا موجب امن و سلامتی ہونا طویل تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہے۔

بیت اللہ کا وجود عام دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین اور ان کی گرفت امن عالم کا سبب بنتی ہے، اس کی وجہ سے ڈاکو، پور، قتل و غارت گری کرنے والے کی جرأت نہیں ہوتی، لیکن جاہلیت عرب میں نہ کوئی باق عدہ حکومت قائم تھی، ورنہ امن عامہ کے لئے کوئی قانون عام تھا، سیاسی نظام مضربا علی بنیادوں پر قائم تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کی جان و مال عزت و آبرو سب ہی چیزوں پر جب چاہے حملہ کر سکتا تھا، اس لئے کسی قبیلہ کے لئے کسی وقت امن و اطمینان کا موقع نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو حکومت کے قائم مقام ذریعہ امن بنادیا جس طرح حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا، اسی طرح بیت اللہ شریف کی حرمت و تعظیم حق تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دی تھی کہ اس کے احترام کے لئے اپنے سارے جذبات و خواہشات کو پیچھے ڈال دیتے تھے۔

عرب جاہلیت جو اپنی جنگ جوی اور قبائلی تعصب میں پوری دنیا میں ضرب لٹش تھی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی اتنی حرمت و تعظیم ان کے دلوں میں پیوست کر دی تھی کہ ان کا کیسا بھی جانی دشمن یا سخت سے سخت مجرم ہو اگر وہ حرم شریف میں داخل ہو جائے تو انتہائی غم و غصہ کے باوجود اس کو کچھ نہ کہتے، باپ کا قاتل حرم میں بیٹے کو ملتا تو بیٹا انچی نظریں کر کے گزر جاتا تھا۔

اسی حالت جو شخص حج و عمرہ کے لئے نکھر ہوا جو جہاد حرم شریف میں قربانی کے لئے لایا گیا ہو اس کا بھی اتنی ہی اہمیت ہے عرب میں عام تھا کہ کوئی جُرت سے بڑے شخص جسے اس کو کوئی گزند نہ پہنچاتا تھا، اور اگر وہ جانی دشمن بھی ہے تو ایسی حالت میں جبکہ اس نے حج و عمرہ کی کوئی عداوت احرام یا قنادر باندھا ہو ہو اس کو قطعاً کہیے نہ کہتے تھے۔

سنہ ہجری یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک خاص جماعت کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر بکربہ صحریت اللہ روانہ ہوئے اور حدود حرم کے قریب مقام صحریمہ پر قیام فرمایا کر حضرت عثمان غنیؓ کو چند رفیقوں کے ساتھ مکہ بھیجا کہ مکہ کے سرداروں سے کہہ دیں کہ مسلمان اس وقت کہیں جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لئے آئے ہیں اس لئے ان کی راہ میں کوئی مزاحمت نہ ہونی چاہئے۔

قریشی سرداروں نے بہت سے بحث و مباحثہ کے بعد اپنا ایک نمائندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص حرمت بیت اللہ کا خاص لحاظ رکھنے والا ہے، اس لئے اپنے قربانی کے جانور جن پر قربانی کا نیت کیا ہوا ہے اس کے سامنے کر دو، اس نے جیت بھاریا (قربانی کے جانور) دیکھے تو اقرار کیا کہ بیشک ان دو گوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں رکنا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حرم حرم کا احرام زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایسا رکھ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے امن و امان قائم رہتا تھا، اس احرام کے نتیجہ میں صرف حرم شریف کے اندر آنے جانے والے اور وہ لوگ مامون ہو جاتے تھے جو حج و عمرہ کے لئے نکلتے ہیں، اور حج کی کوئی علامت ان پر موجود ہے، اطراف عالم کے لوگوں کو اس سے کوئی نفع امن و اطمینان کا حاصل نہ ہوتا تھا، لیکن عرب میں جس طرح بیت اللہ کے مکان اور اس کے گرد و پیش کے حرم محترم کا احرام عام تھا اسی طرح حج کے مہینوں کا بھی خاص احرام تھا کہ ان مہینوں کو اشہد حرم کہتے تھے، ان کے ساتھ جب کو بھی بعض نے شامل کر لیا تھا، ان مہینوں میں حرم سے باہر بھی قتل و قتل کو تمام عرب حرام سمجھتا اور پرہیز کرتا تھا۔

اسی لئے قرآن کریم نے قیماً ایسا ہی ہونے میں کعبہ کے ساتھ تین اور چیزوں کو شامل فرمایا ہے، اَلْاَشْهُارُ الْحَرَامُ یعنی عزت و عظمت کا ہیڈ، یہاں چونکہ لفظ اشہار مفرد یا گیا ہے اس لئے عام مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس جگہ اشہار حرام سے مراد مذکور کی الہ ہے جس میں حج کے ارکان و اعمال ادا کئے جاتے ہیں، اور بعض نے فرمایا

کہ لفظ اگرچہ مذکور ہے مگر یہ اس سے جنس ہے، اس لئے سب ہی اشہر حرم (عزت کے مہینے) اس میں داخل ہیں۔

دوسری چیز ہڈی ہے، ہڈی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شہادت میں کی جائے، ایسے جانور جن شخص کے ساتھ ہوں عام عوب کا معمول تھا کہ اس کو کچھ نہ کہتے تھے، وہ امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرتے اور اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، اس لئے ہڈی بھی قیام امن کا ایک سبب ہوئی۔

تیسری چیز قتل شدہ ہیں، قتل شدہ قتلہ کی جمع ہے، گھٹے کے بار کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب کی رسم یہ تھی کہ جو شخص حج کے لئے نکلتا تو اپنے گھٹے میں ایک بار بطور علامت کے تال لیتا تھا، تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں کہ یہ حج کے لئے جا رہا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اسی طرح مشرہ بنی کے جانوروں کے گھٹے میں بھی اس طرح کے بار ڈالے جاتے تھے ان کو بھی قتلہ کہتے ہیں، اس لئے قدر بھی قیام امن و سکون کا ایک ذریعہ بن گئے۔

اور اگر خور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں شہ حرام، ہڈی اور قتلہ سب کے سب بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہیں، ان کا احترام بھی بیت اللہ ہی کے احترام کا ایک شعبہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے لئے عموماً و عوابع اور اہل مکہ کے لئے خصوصاً ان کے تمام امور دین و دنیا دونوں کے لئے قیام و قوام بنا دیا ہے۔

قیام اللہ میں کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حرم مجسم سب کے لئے جاتے امن بنایا گیا ہے، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل مکہ کے لئے وسعت رزق ہے، کہ باوجود اس کے کہ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہنچاتے رہتے ہیں۔

بعض نے کہا کہ اہل مکہ جو کہ بیت اللہ کے خادم و محافظ کہلاتے تھے ان کو لوگ اللہ والے سمجھ کر ہمیشہ ان کی تعظیم کا معاملہ کرتے تھے، قیام اللہ میں سے ان کا یہ خاص اعزاز مراد ہے۔

امام عبد الرزاق نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں لفظ قیام اللہ کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو سب لوگوں کے بعثت و قیام اور معاش و معاد کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنایا ہے، اور اہل عرب اور اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ اس کی برکات ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا ذَرِكْ نِعْمَتَكَ اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَصِمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ حِزْنًا اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ایعنی ہم نے بہت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لئے ذریعہ امن و امان اور قیام و بقا بنادیا ہے جس کا مشاہدہ اہل عرب نہایت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، یہ اس سے کہہ گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو پورے پورے جانتے ہیں اور وہی اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے رحم فرما نے والے ہیں، اس میں بتا دیا کہ ہوا احکام حلال و حرام کے دیے گئے ہیں وہ عین حکمت و مصلحت ہیں ان کی تعمیل ہی میں تمھارے لئے خیر ہے، ان کی خلاف ورزی سخت ہاں، مذاہب کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسانی بھول اور غفلت سے کوئی گناہ مہرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ تو یہ کرنیوالوں اور شرمندہ ہونے والوں کے لئے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ يَخْتَصِمُ مَا يُسَبِّحُ فَاِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ کہ ہمارے احکام مخلوق کو پہنچا دیں، پھر وہ ان میں نہ مانیں اس کا نفع و ضرر انہی کو پہنچانا ہے، ان کی نافرمانی سے ہمارے رسول کا کچھ نقصان نہیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دیا جاسکتا، وہ تمھارے ظہر و بالین اور کھیت و چھپے ہر کام سے واقف ہیں۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ عربی زبان میں طیب و خبیث دو متقابل لفظ ہیں، طیب ہر چیز کے عمدہ اور نیک اور خبیث ہر چیز کے رومی، خراب کو کہا جاتا ہے، اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے، و طیب سے مراد حلال اور پاک، معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلکہ ہر عقل سلیم کے نزدیک پاک و ناپاک یا حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے۔

اس جگہ لفظ خبیث و طیب اپنے عام کے اعتبار سے حرام و حلال مال و دولت کو بھی شامل ہے، اور چھپے بُرے انسانوں کو بھی اور بھلے بُرے اعمال و اخلاق کو بھی مطلب آیت کا واضح ہے کہ کسی عقل سلیم کے نزدیک نیک و بد اور بھلا بُرا برابر نہیں ہوتا، اسی فطری قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال و حرام یا پاک و ناپاک چیزیں

برابر نہیں اسی طرح اچھے اور بُرے اعمال و خلاق برابر نہیں، اسی طرح نیک و بد انسان برابر نہیں۔

آگے ارشاد فرمایا وَلَآ تُحِبُّوۡنَ الْخَبِيۡثَۃَ الْخَبِيۡثَۃَ یعنی اگرچہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت مرعوب کر دیتی ہے، اور گرد و پیش میں خبیث و خراب چیزوں کے پھیل جانے اور غالب آ جانے کے سبب انہی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، مگر یہ انسانی علم و شعور کی بیماری اور احساس کا قصور ہوتا ہے۔

آیت کا شان نزول [آیت کے شان نزول کے متعلق بعض روایات میں ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا تو ایک شخص جس کا کاروبار شراب فروشی کا تھا، وہ اس ذریعہ سے جس نے کچھ ماس جمع کر رکھا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواں کیا، کہ یا رسول اللہ! یہ مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کر دوں تو کیا وہ میرے لئے مفید ہو گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا بہ دو غیہ میں خرچ کر دو گے تو وہ اللہ کے نزدیک پھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ پاک اور حلال چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔

حرام مال کی یہ بے توقیفی تو آخرت کے اعتبار سے ہوئی، اگر گہری نظر سے معائنہ کیا جائے اور سب کاموں کے آخری انجام کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی حلال و حرام مال برقرار نہیں ہوتے، حلال سے جتنے فوائد اور اچھے نتائج اور قیمتی آرام و راحت نصیب ہوتی ہے وہ کبھی حرام سے نہیں ہوتی۔

تفسیر دُرُْمُذَوْرِی میں بھی ایسا ہی بل حاتم نقل کیا ہے کہ زمانہ تابعین کے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب سابق امار کے زمانہ کے غائب کئے ہوئے ناجائز ٹیکس بند کئے، اور جن لوگوں سے ناجائز طور پر اموال لئے گئے وہ واپس کئے اور سرکاری بیت المال خالی ہو گیا درمندان بہت محروم ہو گئے، تو ایک صوبہ کے گورنر نے ان کی خدمت میں خط لکھا کہ بیت المال کی آمدنی بہت گھٹ گئی ہے، فکر ہے کہ حکومت کے کاروبار کس طرح چلیں گے، حضرت عمر بن عبد العزیز نے جواب میں یہی آیت تحریر فرمادی، لَا يَسْتَوِي الْخَبِيۡثُ وَالطَّيۡبُ وَلَآ تُحِبُّوۡنَ الْخَبِيۡثَۃَ الْخَبِيۡثَۃَ، اور کہا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم و جور کے ذریعہ جتنا خزانہ بھرا تھا تم اس کے بالمقابل عدل و انصاف قائم کر کے اپنے خزانہ کو کم کر لو اور کوئی پروا نہ کرو ہماری حکومت کے کام اسی کم

مقدار سے پورے ہوں گے۔

یہ آیت اگرچہ ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے کہ اعداد و شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں کثرت و قلت سے کسی چیز کی چھٹی یا ہزاری کو نہیں جانچا جاسکتا، نسیوں کے سر پہ ہاتھ شکر کر کے اکیاؤں، پتھوں کو چھٹسے کے مقابلہ میں حق و صداقت کا معیار نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ اگر دنیا کے ہر طبقہ کے حالات پر ذرا بھی نظر ڈالی جائے تو اس سے عالم میں بھڑائی کی مقدار اور تعداد کم اور ہزاری کی تعداد میں کثرت نظر آئے گی، ایمان کے مقابلہ میں کفر، تقویٰ و طہارت اور دینیت و امانت کے مقابلہ میں فسق و فساد، عدل و انصاف کے مقابلہ میں نسم و جور، علم کے مقابلہ میں جہل، عقل کے مقابلہ میں بے عقلی کی کثرت کا مشاہدہ ہوگا، جس سے اس کا یقین لازمی ہو جاتا ہے کہ کسی چیز یا کسی جماعت کی تعداد میں کثرت اس کے اپنی یا حق پر ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی چیز کی بھڑائی و کثرت ہی اس چیز اور اس جماعت کے ذاتی عیال و کیفیت پر دائر ہوتی ہے، جماعت و کیفیت اتنی ہیں تو وہ اتنی ہیں اور بڑی ہیں تو بڑی ہیں، قرآن کریم نے یہ حقیقت کو **وَلَوْ اَنَّ جَبَّتْ كَثْرَتُ الْخَلْقِ لَافْطَبَخَ** واضح فرما دیا ہے۔

ہاں یہ کہ کثرت کو سرد مہی بھی بعض مواقع میں فیصلہ کن قرار دیا ہے وہاں جگہ جہاں قوت و ایس در ذاتی خوبیوں کے موازنہ کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ ہو ایسے مواقع پر عوام کا جھگڑا پکڑنے کے لئے عددی کثرت کو قرینہ دیا ہی جاتی ہے جیسے نصب امام کا مسئلہ ہو، وہاں کوئی امام و مہ فیصلہ کرنے والا موجود نہیں، اس لئے کثرت رائے کو جنس و دفعہ قلع نزاع کے لئے ترجیح دیدی گئی یہ ہرگز نہیں کہ جس چیز کو زیادہ تعداد کے لوگوں نے خستہ کر دیا وہی چیز حلال اور جائز و حلال ہے۔

آخر آیت میں **رِشَادُ مَا يَأْتِي تَقْوَى اللَّهِ يَأْتِي الْأَوَّلِي الْأَثْبَابِ** یعنی اسے عقل والو! اللہ سے ڈرو، جس میں اللہ کا نام یاد کیا کہ اس چیز کی تعداد میں کثرت کا غلبہ ہو نایا کثرت کو بمقابلہ قدرت کے حق و عین کا مہ قرار دینا عقیدہ کا مہ نہیں، اس لئے عقیدہ کو خطاب کر کے ان کو اس غلط رویہ سے روکنے کے لئے **فَاتَّقُوا اللَّهَ** کا حکم دیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْوَأُكُمْ اور ایمان والو! مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھول جاویں تو تم کو برا لگے، **وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْ حِينٍ يَنْزِلُ الْفَرَّانُ**

تم کو بڑی لگیں، اگر پوچھو گے یہ، ہیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے

تُبَدِّلْ لَكُمْ عَفَا اللَّهِ عَنْ رِءَايَا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ سَأَلَهَا

تو یہ صاحبِ گمراہی حدیثی اللہ نے ان سے درگزر کی ہے اور نہ کچھ دیکھیں وہ سب ایسی باتیں ہیں جن کی

قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝ مَا جَعَلَ اللَّهُ

ایک قوم سے تم سے پہلے بھڑکتے رہے تھے مگر انہیں مقرر کیا اللہ نے

مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَذٍ ۝ وَالَّذِينَ

بچہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حذی

الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ

کافر باندھتے ہیں اللہ پر بہتان اور ان میں اکثر ان کو

لَا يَحْقِلُونَ ۝

عفت نہیں

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو (جن میں یہ احتمال ہو کہ) اگر تم سے ظاہر کر دی جاویں تو تمہاری نگواری کا سبب ہو یعنی یہ احتمال ہو کہ جواب تمہاری منشا کے خلاف آیا تو تمہیں ناگوار ہوگا۔ اور (جن میں یہ احتمال ہو کہ) اگر تم زمانہ نزولِ قرآن الہی میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جاویں (یعنی سوال کرنے میں تو یہ دوسرا احتمال ہو کہ جواب مل جائے اور جواب ملنے میں وہ پہلا احتمال ہو کہ ناگوار گزرے اور یہ دونوں احتمال جو مجموعی طور پر علت نہیں سوئے ہیں واقعی ہیں پس ایسا سوال ممنوع ہے تیسرا سوالاتِ گذشتہ جو اس وقت تک کر چکے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے، مگر آئندہ مت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں (اس لئے گذشتہ سوالات معاف کر دیئے اور آئندہ اس لئے اگر آئندہ کے خلاف ورزی پر دنیا میں سزا نہ دے تو دیکھو کہ میں مت پڑ جان کہ آگے بھی کوئی عذاب و سزا نہ ہوگی ایسی باتیں تم سے پہلے زمانہ میں) اور امتوں کے) لوگوں نے بھی (اپنے پیغمبروں سے) پوچھی تھیں پھر ان کو جواب ملا تو ان باتوں کا حق نہ بجا رہا یعنی ان باتوں میں جو متعلق احکام کے تھے ان کے موافق عمل نہ کیا، جو متعلق واقعات کے تھے ان سے متاثر نہ ہوئے، پس ہمیں تم کو بھی ایسی سزا بہت پیش آئے، اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ ایسے

سوالات چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نے نہ بچہ کو مشہور کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیہ کو اور نہ حدیث کو لیکن جو لوگ کافر میں وہ ان رسوم کے باب میں اللہ تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان اعمال سے خوش ہیں، اور اگر کافر دین کی عقل نہیں رکھتے اور اس سے کام نہیں لیتے بلکہ مومن پنے بڑوں کی دیکھا دیکھی سی جہتیں کرتے ہیں،

معارف و مسائل

بے ضرورت سوال | ان آیات میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو احکام الہیہ میں کرنے کی ممانعت | بلا ضرورت تدقیق و رہنمائی کی کمال نکات کا شوق ہوتا ہے، اور جو احکام نہیں دیئے گئے ان کے متعلق بغیر کس داعیہ ضرورت کے سوالات کیا کرتے ہیں، اس آیت میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں جن کے نتیجہ میں ان پر کوئی مشقت پڑ جائے یا ان کو خفیہ رازوں کے اظہار سے رسوائی ہو۔

شان نزول | ان آیات کا شان نزول مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو اقرع بن حابس نے سوال کیا کہ کیا ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا، تو مکرر سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سکت فرمایا، انھوں نے تیسری سکت پہنچا دی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اسی طرت رہتے دو، ان میں کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو، تم سے پہلے بعض متین اسی کثرت سوال کے ذریعہ ہلاک ہو چکی ہیں کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی تمہیں سوال کر کر کے ان کو فرض کرالیا اور پھر اس کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے، تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کام میں حکم دوں اس کو معتد رہو پورا کرو اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو (مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا جائے ان کے متعلق کھود کرید نہ کرو)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد | اس آیت میں ایک ضمنی نکتہ یہ بھی، ارشاد فرمایا گیا کہ ان نبوت اور رسالت وحی ختم ہے | لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُ الْفَرَسَ أَنْ تَبْذُلَ لَكُمْ، یعنی نزولِ فتران کے زمانہ میں اگر تم ایسے سوالات کرو گے تو بذریعہ وحی ال کا جواب آجائے گا، اس میں نزولِ قرآن کے زمانہ کے ساتھ مقید کر کے اس کی طرف اشارہ فرمادیا کہ نزولِ فتران

کی تکمیل کے بعد نبوت و وحی کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔

ختم نبوت اور سلسلہ وحی کے اختتام کے بعد یہ سورت کا گرچہ یہ اثر نہ ہو گا کہ نئے احکام آجائیں جو چیزیں فرض نہیں ہیں وہ فرض ہو جائیں یہ بذریعہ وحی کسی کا اختیار نہ ہو جائے لیکن بے ضرورت سورت گھڑ گھڑ کر ان کی تحقیقات میں پڑنا یا بل ضرورت چیزوں کے مطلق سوالات کرنا بعد اختتام نبوت کے بھی مذموم اور منوط ہی رہتے گا کیونکہ اس میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **مَنْ حُشِنَ إِسْلَامُ الْمَرْءِ تَزَكَّى مَا لَا يَحْنِيهِ** یعنی مسلمان ہونے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان بڑا کھل فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ رسولی علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اور نبوت علیہ السلام کی کشتی کا بلوں وغرض کیا تھا جن کا کوئی اثر انسان کے عمل پر نہیں ہے ایسے سورت کرنا مذموم ہے خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ ایسے سوالات کرنے والے حضرت اکثر ضروری و راہم مسائل دیں سے بے خبر ہوتے ہیں فضول کاموں میں پڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے غافل ہو جاتا ہے رہا یہ معاملہ کہ حضرات فقہاء نے خود ہی بہت سی مفروضہ صورتیں مسائل کی بحال کر اور سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیان کر دیئے ہیں سو یہ بے ضرورت چیز نہ تھی آئے والے واقعات نے تبدیل کیا کہ آئندہ نسلوں کو ان کی ضرورت تھی اس سے وہ فضول اور لافانی سوالات نہ تھے اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ایک تقسیم ہے کہ علم ہوا یا عمل کوئی کام ہو یا کلام جب تک اس میں کوئی دینی یا دنیوی فائدہ پیش نظر نہ ہو اس میں لگ کر وقت ضائع نہ کریں۔

تجڑہ، سائبہ وغیرہ کی نوعیت، تجڑہ، سائبہ و صلیہ، حامی، یہ سب زمانہ جاہلیت کے رسوم و شعائر سے متعلق ہیں، مفسرین نے ان کی تفسیر میں بہت اختراع کیا ہے، ممکن ہواں میں سے ہر ایک لفظ کا اطلاق مختلف صورتوں پر ہوتا ہو، ہم صرف سعید بن المسیب کی تفسیر صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں۔

تجڑہ: جس پر نور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں

نہ لاتا تھا۔

سائبہ: جو جانور بتوں کے نام پر ہمیشے زمانہ کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔

حامی: تراویح جو ایک خاص عدد سے جتنی بڑھتا ہوا اسے بھی بتوں کے نام پر

چھوڑ دیتے تھے۔

وصلیہ: جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنہ درمیان میں بچہ پیدا نہ ہوا اسے بھی بتوں کے

نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

وغیرہ

علاوہ اس کے کہ یہ سپین میں سعد بن زید کے تھے جس سے تھیں ہیں جو نور کے وقت یا دودھ میں سورگی سے مستحق ہونے کو حق تعالیٰ نے جائز رکھا اس کی صحت و حرمت پر یہ وقت سے قیود لگانا گویا پاؤں سے نمسٹ شریح تجویز کرنا تھا، اور بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ یہی منشاء رکھتا ہے کہ سورہ کو حق تعالیٰ نے خوشنودی اور قربت کا ذریعہ تصور کرتے تھے، اس کا خوب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گزیرہ سورہ مقرر نہیں کیں، ان کے بڑوں نے خدا پر یہ بہتان باندھا، اور کتاب ناقص ہونے سے مستبوں کریں، ان غرض یہاں یہ تنبیہ کی گئی کہ جس طرح ان فضلوں و بیکاروں سے کہ ان کا کام شریعت میں تسلی اور نفع کرنا ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ سورہ ہر کہ بہ وہن مکہ شام کے مسلمان اپنی آراء و ہمارے حلال و حرام بتویز کرے جائیں، فوائد عثولیٰ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

اور جب کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف
قَالُوا أَحَبُّنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ

تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پیدائش ہوئی ہے یا پھر والدین کے باپ دادا سے
لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

یہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ ہوتی تو بھی ایسا ہی کریں گے، اے ایمان والو
عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

تم پر لازم صرف فکر اپنی جان کا تمہارا کچھ نہیں بگڑتا جو کوئی گمراہ ہو، جبکہ تمہارے رہ رہے ہو
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۱۰۵)
اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جلد سے تم کو جو کچھ کرتے تھے

رابط آیات اوپر رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا، اور ایسی ایسی چالیں انکی بہ کثرت تھیں جن کو سنکر اومنین کو بیخ اور افسوس ہوتا تھا، اس لئے آگے

اومنین کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تمہاریوں اس غم میں پڑے ہو، تم کو اپنی صراح کا اور دوسرے کی اصوات میں بقدر وسعت و تدبر کشش کرنے کا حکم ہے، باقی کشش پر غرہ متب ہونا تمہارے اختیارات نہ چاہئے، اس لئے "کا بخود کن کار بیگانہ کن" پر عمل کرو۔

خلاصہ تفسیر

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسولِ اصل اللہ علیہ وسلم کی طرف (جن پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں) رجوع کرو اور اس سے حق ثابت ہو حق سمجھو اور جو باطل ہو باطل سمجھو تو کہتے ہیں کہ ہم کو ان احکام اور رسول کی ضرورت نہیں ہم کو وہی اطریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے (حق تعالیٰ و مائے ہیں کہ) کیا وہ طریقہ ان کے لئے سب سے زیادہ مناسب ہے، اگرچہ ان کے بڑے (دین کی) نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی اہمیت رکھتے ہوں، اسے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو (اصل کام تمھارے ذمہ یہ ہے باقی دوسروں کی اصلاح کے متعلق یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف سے اپنی قدرت کے مطابق اصلاح کی سعی کر رہے ہو مگر دوسرے پر اثر نہیں ہوتا تو تم اثر مرتب نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑو کیونکہ جب تم (دین کی) راہ پر چل رہے ہو (اور واجبات دین کو ادا کر رہے ہو) اس حد تک کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسروں کی صحت میں بھی کوشش کرتے ہو) تو جو شخص باوجود تمھاری سعی و جدت کے بھی گمراہ رہے تو اس کے گمراہ رہنے سے تمھارا کوئی نقصان نہیں اور جیسا اصلاح وغیرہ میں حد سے زیادہ فکر و غم سے منع کیا جاتا ہے ایسے ہی ہدایت سے ناامید ہونے کی صورت میں غم میں آکر دنیا ہی میں ان پر سننا نازل ہونے کی تمنا بھی ممنوع ہے کیونکہ حق و باطل کا مکمل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، چنانچہ اللہ ہی کے پاس تمام سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو بتا دیں گے جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے (اور جتنا کر حق پر ثواب اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ فرما دیں گے)۔

معارف و مسائل

آیت کا شان نزول | جاہلیت کی رسموں میں ایک نصیر بار بھی تھی، جس نے ان کو ہر برائی میں مبتلا کر رکھا تھا، یہی رسم و محروم رکھا تھا، تفسیر درمنثور میں بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ ان میں سے کوئی خوش نصیب اگر حق بات کو مان کر مسلمان ہو جاتا تو اس کو یوں عار دلائی جاتی تھی کہ تو نے اپنے باپ دادا کو بتو قوت پہنچایا، کہ ان کے طریق کو چھوڑ کر دوسرا طریق اختیار کر لیا، ان کی اس گمراہی و گمراہی پر یہ آیت نازل ہوئی، وَرَدَّ رُسُلُہُمْ تَعَالَوْا اِلَیَّ مَا اَنْزَلَ اِلَیَّ اللّٰهُ وَ اِلَیَّ الْمَرْسُلُیْنَ اَنْ تَقُولُ احْسِبَنَّ مَا رَجَعْتُ اِلَیَّ عَنِیْ رَبِّیْ عَنَّا، یعنی جب ان کو کہا جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق و احکام اور رسول کی طرف رجوع کرو جو ہر حیثیت سے حکمت

مصنوعات اور تجارت کے صلاح و فلاح کے سامنے ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔

یہ وہ شیفتی استدلال ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو معمولی بھڑ بھڑ اور ظلم و مہر رکھنے کے باوجود گمراہ کیا۔ مفسرین کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: **أَدَّكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَيْئًا**، غور کرنے والوں کے لئے قرآن کے اس یہ جملہ نے کسی شخص پر جماعت کی اقتدا کرنے کا ایک صحیح اصول بیان کر کے اندھوں کے لئے بینائی کا درجہ بلوغت کے لئے انکشاف حقیقت کا مکمل سامان فراہم کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ یہ بات تو معقول ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کی نادانقت و گت واقعت کاروں کی پیروی کریں، جاہل آدمی عالم کی اقتدار کر سکیں یہ کوئی معقول بات نہیں کہ علم و عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کر اپنے باپ دادا یا کسی بھائی بند کی اقتدا کو اپنا طریقہ کار بنا لیا جائے، اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مقتدا خود کہاں جا رہا ہے، اور یہیں کہاں پہنچے گا اس کے پیچھے لگ لیا جائے۔

اسی طرح بعض لوگ کس کے تابع و قندار کا معیار لوگوں کی بھیڑ کو بنا لیتے ہیں جس طرف یہ بھیڑ دیکھی اس طرف چل پڑے، یہ بھی ایک نامعقول حرکت ہے، کیونکہ اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں بیوقوفوں یا کم عقول کی اور عمل کے لحاظ سے بد عملوں کی رہتی ہے، اس لئے لوگوں کی بھیڑ حق و باطل یا بھلے بڑے کی تمیز کا معیار نہیں ہو سکتی۔

اللہ کو مقتدا بنانا | قرآن کریم کے اس جملہ نے سب کو ایک واضح حکمت کا سبق دیا کہ ان میں ہر ایک کو دعوتِ نبوی سے کوئی چیز، مقتدا و پیشوا بنانے کے لئے ہرگز کافی نہیں، بلکہ ہر انسان پر سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد، اپنے سفر کا رخ متعین کرے، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ دیکھے کہ کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد کا راستہ ہائے والا بھی ہو۔ اور اس راستہ پر چل بھی رہا ہو، جب کوئی ایسا انسان مل جائے تو بے شک اس کے پیچھے لگ لینا اس کو منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے، یہی حقیقت ہر ائمہ مجتہدین کی تقلید کی کہ وہ دین کو جاننے والے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی، اس لئے نہ جاننے والے ان کا اتباع کر کے دین کے مقصد یعنی اتباعِ خدا اور رسول کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو گمراہ و راہ ہو، منزل مقصود کو خود ہی نہ جانتا ہو یا جان بوجھ کر منزل کے خلاف سمت چل رہا ہو اس کے پیچھے چلنا ہر عقل مند کے نزدیک اپنی سعی و عمل کو ضائع کرنا، بلکہ اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اس عدم و حکمت و روشن خیالی کے زمانہ میں بھی افسوس ہے کہ لکھے پڑھے ہوش و عقل والے لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کئے ہوئے ہیں، اور آج کی برادری

اور تباہی کا سبب بڑا سبب، اہل اور غلط مقتداؤں اور لیڈروں کے پیچھے چلنا ہے۔
مقتدا کا معیار | قرآن کریم کے اس جملہ نے اقتدا کا بنیاد معقول و واضح معیار دو چیزوں
 کو بنایا ہے، خدا اور اہل سنت۔۔۔ علم سے مراد منزل مقصد اور اس تک پہنچنے کے طریقوں کا جاننا ہی
 اور اہل سنت سے مراد اس مقصد کی رہ پر چلنا، یعنی صحیح عمل پر عمل مستقیم۔

خلاصہ یہ ہو کہ جس شخص کو مقتدا رہنا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ جس مقصد کے لئے اس کو
 مقتدا بنایا ہے وہ مقصد، اس کے طریق سے پوری طرح واقف بھی ہے یا نہیں، پھر یہ
 دیکھو کہ وہ اس کی رہ پر چل بھی رہا ہے، اور اس کا عمل اپنے عمل کے مطابق ہے یا نہیں؟
 غرض کہ مقتدا بنانے کے لئے علم صحیح اور عمل مستقیم کے معیار سے جانچنا ضروری
 ہے، محض باپ دادا ہونا یا بہت سے لوگوں کا لیڈر ہونا، یا صاحب مال و دولت ہونا یا
 صاحب حکومت و سلطنت ہونا ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو معیار اقتدار
 سمجھا جائے۔

کسی پر تنقید کرنے پر | قرآن کریم نے اس جگہ تسلیم تابی کے خود گروہوں کی غلطی کو واضح فرمایا،
مؤثر طریقہ | اور اس کے ساتھ ہی کس دوسرے پر تنقید در اس کی غلطی ظاہر کرنے
 کا ایک خاص مؤثر طریقہ بھی بتا دیا، جس سے مخاطب کی دل آزاری یا اس کو شہتعال نہ ہو
 کیونکہ دین آبنی کی تنقید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمھارے باپ دادا
 جاہل یا گمراہ ہیں، بلکہ ایک سوالیہ عنوان بنا کر ارشاد فرمایا کہ کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت
 میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جب کہ باپ دادا، نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل۔

اصلاح خلق کی فکر | دوسری آیت میں اصلاح خلق کی فکر میں سب کچھ قربان کرنیوالے مسلمانوں
 کرنیوالوں کو ایک سستی | کو تسلی دی گئی ہے کہ جب تم نے حق کی تبلیغ و تعلیم میں معتدور و بھر
 کوشش کر لی، اور نصیحت و خیر نہ ہوئی کا حق ادا کر دیا، تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی پر جہاں ہے تو
 تم اس کی فکر میں نہ پڑو، اس حالت میں دوسروں کی گمراہی یا غلط کاری سے تمھارا کوئی نقصان
 نہ ہوگا، ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعِدُّوا أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
 یعنی اے مسلمانوں تم اپنی فکر کرو، جب تم رہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے
 تمھارا کوئی نقصان نہیں۔

اس آیت کے ظاہری الفاظ سے چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنے عمل اور
 اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں اُس پر دھیان دینے کی ضرورت

نہیں اور یہ بات قرآن کریم کی بے شمار سرچیت کے خلاف ہے، جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریضہ اور اس امت کی سب سے بڑی خصوصییت قرار دیا ہے۔ اسی لئے اس آیت کے نازل ہونے پر کچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کئے گئے، آپ نے توضیح فرمائی کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے منافی نہیں، امر بالمعروف کو تھوڑے دو گے مجرموں کے ساتھ نہ کہی ماحوز ہو گے، اسی لئے تفسیر مجتہدین میں حضرت سعید بن جبیر سے آیت کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ تم اپنے واجبات شرعیہ کو دائرے میں رہو جن میں جہاد امر بالمعروف بھی داخل ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی نقص نہیں، قرآن کریم کے الفاظ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَلَاحِزٌ غَوْرٌ کَرِیْمٌ، تو یہ تفسیر خود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم راہ پر ہیں رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لئے مندر نہیں، درنظر رہے کہ جو شخص امر بالمعروف کے فریضہ کو ترک کر دے وہ راہ پر نہیں چل رہا ہے۔

تفسیر درمنثور میں حضرت حبیب بن عمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ فلاں فلاں حضرات میں باہمی سخت جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، تو بس عمرؓ نے فرمایا کہ کیا تم پر یہ خیال ہے کہ تمہیں کہہ دوں گا کہ جاؤ ان لوگوں سے قتل کر دو، ہرگز نہیں، جاؤ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، قبول کریں تو بہتر اور نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ، پھر یہی آیت آپ نے جواب کی شہادت میں تلاوت فرمائی۔
 تمہوں کی روک تھام کے ہیں | آیت کے ظاہری الفاظ سے سرسری نظر میں جو شبہ ہو سکتا تھا حضرت صدیق اکبرؓ کا ایک خطبہ اس کے پیش نظر حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو، کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں، خوب سمجھو کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہو دیکھیں اور اہم قدر رکھیں اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔

یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ میں موجود ہے اور ابو داؤد کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جو لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کی ظلم سے اپنی قدرت کے موافق نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں پکڑ لے گا۔

معدود اور منکر کے معنی | گزشتہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ منکر یعنی ناجائز امور کی روک تھام کرے یا کم از کم ان سے اظہار نفرت کرے، اب یہ

معلوم کیجئے کہ معرّوف اور منکر کس کو کہتے ہیں۔

لفظ معرّوف، معرفہ سے و منکر انکار سے ماخوذ ہے، معرفہ کہتے ہیں کسی چیز کو غور و فکر کر کے سمجھنا یا پہچاننے کو، اس کے مقابلہ انکار کہتے ہیں نہ سمجھنے یا نہ پہچاننے کو، یہ دونوں لفظ متقابل سمجھے جاتے ہیں، قرآن کریم میں یکثرت جبہ ارشاد ہے: یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا یعنی اللہ کی قدرت کاملہ کے مظاہر دیکھ کر اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر پھر از روئے عناد انکار کرتے ہیں، گویا ان نعمتوں کو جانتے نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے معرّوف کے معنی پہچانی ہوئی چیز کے ہیں، اور منکر کے معنی ناپہچانی ہوئی چیز کے، امام راغب صفحہ ۱۱۱ نے مفردات لغت میں اسی کی مناسبت سے اصطلاح شرع میں معرّوف و منکر کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ معرّوف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مستحق یعنی پہچانا ہونا عقل یا شرع سے پہچانا ہوا ہو، اور منکر اس فعل کا نام ہے جو از روئے عقل و شرع اور یا از روئے پہچانا ہوا ہو، یعنی برکھما جاتا ہو، اس لئے امر بالمعروف کے معنی اچھے کام کی طرف بلانے کے اور نہی عن المنکر کے معنی برے کام سے روکنے کے ہو گئے۔

ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال میں | لیکن اس جگہ گناہ و ثواب یا طاعت و معصیت کے بجائے کوئی منکر شرعی نہیں ہوتا | معرّوف و منکر کا لفظ استعمال کرنے میں شاید اس طرّف

اشارہ ہو کہ وہ دقیق در اجتہادی مسائل جن میں قرآن و سنت کے اجمال یا ابہام کی وجہ سے دو رائیں ہو سکتی ہیں، اور اسی بنا پر جن میں فقہاء امت کے اقوال مختلف ہیں، وہ اس دائرہ سے خارج ہیں، ائمہ مجتہدین جن کی شان اجتہاد علماء امت میں مسلم ہے، اگر کسی مسئلہ میں ان کے دو مختلف قول ہوں تو اس میں سے کسی کو بھی منکر شرعی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اس کی دونوں جانبیں معرّوف میں داخل ہیں، ایسے مسائل میں ایک رائے کو رائج سمجھنے والے کے لئے یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے پر ایسا انکار کرے جیسا کہ گناہ پر کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین میں بہت سے اجتہادی اختلافات اور متضاد اقوال کے باوجود یہ کہیں منقول نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر فاسق یا گنہگار ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوں، بحث و تمحیص اور مناظرے و مکالمے سب کچھ ہوتے تھے، درہر ایک اپنی رائے کی ترجیح کی وجہ بیان کرتا اور دوسرے پر اعتراض کرتا تھا، لیکن کوئی کسی کو اس اختلاف کی وجہ سے گنہگار نہ سمجھتا تھا۔ خلاصہ یہ ہر کہ اجتہادی اختلاف کے موقع پر یہ تو ہر ذی علم کو اختیار ہے کہ جس جانب کو رائج سمجھے اسے اختیار کرے، لیکن دوسرے کے فعل کو منکر سمجھ کر اس پر انکار کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس سے واضح ہوا کہ اجتہادی مسائل میں جنگ و جدل

یا منافق پھیلانے والے مقارنات و مضامین امر بالمعروف یا نہی عن المنکر میں داخل نہیں
ان مسائل کو محاذ جنگ بنانا صرف ناواقفیت یا بہت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْهَدُوا بِبَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

اے ایمان والو! گواہ درمیان تمھارے جس کہ پہنچے کسی کو تم میں موت،

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ

وصیت کے وقت دو شخص معتمد بنانے چاہئیں تم میں سے یا دوسرے دو اور ہوں تمھارے سے۔

إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ

اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں پہنچے تم کو نصیب موت کی۔

تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيقْسِمُ بِاللّٰهِ إِنْ اَرْتَبْتُمُ

تو کہتا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے وہ دونوں قسم کھ دیں کہ اگر تم کو شبہ ہو کہ

لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكُمُ شُهَدَاةُ اللّٰهِ

کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے ہاں اگرچہ کسی کو تم سے قربت بھی ہو اور تم نہیں تمھارے اللہ کی گواہی

إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ فَإِنْ عُدْرَعَىٰ أَنْتُمَا اسْتَحَقَّا ثَمَنًا

نہیں تو تم بے شک گنہگار ہیں۔ پھر اگرچہ جو جاسے کہ وہ دونوں حق بات دماغے

فَاخْرَجَانِ يَفْقَهُوهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ

تو وہ دو گواہ نہ کہوں ان کی جگہ ان میں سے کہ جس کو حق دیا ہے جو سب سے زیادہ

الْأَوْلَىٰ لِيَنْفِقِسُمِنْ بِاللّٰهِ لَشَرَّادُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا

قریب ہوں میرے پھر قسم کھ دیں اللہ کی کہ ہماری گواہی کی پہلوں کی گواہی سے

وَمَا اعْتَدَيْنَا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ ذٰلِكَ أَذْنٰی اَنْ

اور ہم نے زیادتی نہیں کی جبکہ ہم ایک نظام میں ہیں میں امید ہے کہ

يَا تَوَّابِ الشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِ أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تَرُدَّ آيْمَانُهُمْ

اگر کریں شہادت کو ٹھیک طرت پر اور ڈریں کہ ان کی قسم ہماری ان کی

بَعْدَ آيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي

قسم کے بعد اور ڈرے نہ ہو اللہ سے اور سن رکھو اور اللہ نہیں چھوڑتا سیدھی

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰۸﴾

راہ پر نافرمانوں کو

رابطہ آیات | اوپر مصارفِ دینیہ کے متعلق احکام تھے، آگے مصالحِ دینیہ کے متعلق جن احکام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے مثل اصلاحِ معاد کے اپنے بندوں کی معاش کی اصلاح بھی فرماتے ہیں (بیانِ ہستہ قرآن)۔

آیات مذکورہ کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص "بذیل" نامی جو مسلمان تھا **شانِ نزول** | دو شخصوں تیمہ و مہدی کے ساتھ جو اس وقت نصرانی تھے بغرض تجارت

ملک شام کی طرف گیا، شام پہنچ کر یہیں بیمار ہو گیا، اس نے اپنے ماں کی قبر سے کھرا سباب میں رکھ دی، اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی، مرض جب زیادہ بڑھا، تو اس نے دونوں نصرانی رفقاء کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا، انھوں نے سب سامان لاکر وارثوں کے حوالہ کر دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا نقش یا نقش و نگار تھا، اس میں سے نکال لیا، وارثوں کو فہستہ سبب میں سے دستیاب ہوئی، انھوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا کہ معاملہ وغیرہ میں خرچ ہوا ہو، ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا، آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں کسی طرحت کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز اس کی چھپائی، آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا، کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں کسی سٹار کے ہاتھ فروخت کیا ہے، جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لئے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب کر دی جائے۔

میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، اب پہلی صورت کے برعکس اوصیاء خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے، شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں، چنانچہ جس قیمت پر انھوں نے فروخت کیا تھا (ایک ہزار درہم پر) وہ وارثوں کو دلائی گئی۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تمہارے آپس (کے معاملات) میں، مشاورت کو مان سہہ دیکر کرنے کے لئے، اور شخص وحشی ہونا مناسب ہے، گو باکل وحشی نہ بنے، بھی جو بڑے ہے، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے (یعنی جب وصیت کرے گا وقت ہو اور وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے) ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں اگر مسلمان بن لیں مثلاً، تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے، اور یہ سب امور واجب نہیں، مگر مناسب و رہنمائی ہیں ورنہ جس طرح باکل وحشی نہ بننا جائز ہے اسی طرح اگر ایک وحشی ہو یا عادل نہ ہو یہ حضر میں غیر مسلم کو بنائے سب جائز ہے، پھر ان اوصیاء کا یہ حکم ہو کہ اگر کسی وجہ سے ان پر غم کو اے، مثلاً، مشہد ہو تو اسے حکم مقدمہ میں طرح فیصلہ کر دے کہ اول و ثمار سے چونکہ وہ مدعی ہیں اس امر پر گواہ طلب کر لو کہ انھوں نے فلاں چیز مثلاً جام لے لیا ہے، اور اگر وہ گواہ نہ لے سکیں تو ان اوصیاء سے چونکہ وہ بدعا علیہ ہیں، اس طرح قدمہ لو کہ ان دونوں وصیوں کو بعد نماز عصر مشہد روک لو، کیونکہ کثرت اس وقت نفع زیادہ ہوتا ہے تو جہولی قدمہ کھانے والا کچھ نہ کچھ شرماتا ہے، نیز وقت بھی معظمت ہے، کچھ اس کا بھی خیال ہوتا ہے، اور مقصود اس سے تغذیہ یمن کی ہے، زمانہ متبرک و مہمان اہل بیت خلق کے ساتھ) پھر دونوں اس طرح خدا کی قسم کھا دیں کہ (صیغہ حلف کے ساتھ یہ ہیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی دنیا کا شفع نہیں مینا چاہتے کہ دنیا کا شفع حاصل کرنے کے لئے قسم میں سے جو ماننے کو چھوڑ دیں، اگرچہ اس واقعہ میں، کوئی متہم یا تہم بھی کیوں نہ ہو تا جس کی مصلحت کو اپنی مصلحت سمجھ کر ہم جہولی قسم کھاتے اور اب تو کوئی ایسا بھی نہیں، جب دوسری مصلحتوں کی وجہ سے بھی نہ جہولت نہ بولتے تو ایک مصلحت کے لئے تو ہم کیوں ہی تہمت بولیں گے، ورنہ اندکی طرف سے جس بات کہنے کا ہم نے اسے (کو ہم بدشیدہ نہ کریں گے، ورنہ ہم اگر ایسا کریں تو اس حالت میں سخت گنہگار ہونگے) یہ تغذیہ قوی سے جس سے مقصود آفت خوار ہے و جو بصدق و حرمت کذب و غلطی نہیں کیا جو مانع ہو دروغ حلفی سے، اب ان دونوں تغذیہ کے بعد اگر حکم کی رائے ہو تو تغذیہ حاصل مضمون کی قسم کھا دیں، مثلاً ہم کو میت نے یہ نہیں دیا، اور اس پر مقدمہ فیصلہ کر دینا چاہئے، چنانچہ اس آیت کے واقعہ میں ایسا ہی ہوا، پھر اس کے بعد اگر کسی طریق سے ظاہر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں وحشی کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں

مثلاً واقعہ آیت میں جس کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، جب پیالہ مکہ میں ملا در دونوں وصیوں نے دریافت کرنے پر میت سے خریدنے کا دعویٰ کیا جس سے میت سے لے لینے کا اقرار لازم آتا ہے، اور وہ ان کے پہلے قول کا مخالفت ہے جس میں مطلقاً لینے ہی سے انکار کیا تھا، چونکہ اقرار بالمضر حجت ہے اس لئے ظاہراً ان کا خائن اور کاذب ہونا معلوم ہوا، تو ایسی صورت میں مقدمہ کا رخ بدل جائے گا و صی جو کہ پہلے مدعا عدیہ تھے اب خریدنے کے مدعی ہو گئے اور وراثت جو کہ پہلے مدعی خیانت کے تھے اب مدعا علیہ ہو گئے، اس لئے اب فیصلہ کی یہ صورت ہو گئی کہ اول وصیوں سے گواہ خریدنے کے طلب کئے جائیں، اور جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان وارث (لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں ان اوصیاء کی جانب سے گناہ (مذکور) کا ارتکاب ہوا تھا اور جو کہ شہداء مستحق میراث ہوں مثلاً صورت واقعہ آیت میں، دو شخص (تھے) جو سب (ورثہ) میں باعتبار (استحقاق میراث) قریب تر ہیں جہاں (حلف کے لئے) وہ دونوں اوصی کھڑے ہوئے تھے (اب) یہ دونوں (حلف کے لئے) کھڑے ہوں پھر دونوں (اس طرح) خدا کی قسم کھاویں کہ (صیغہ حلف کے ساتھ یہ کہیں کہ) با یقین ہماری یہ قسم (بوجہ اس کے کہ) بالکل شائبہ سے ظاہراً و حقیقتہً پاک ہے، ان دونوں (اوصیاء) کی اس قسم سے زیادہ درست ہے (کیونکہ اس کی حقیقت کا کوئی کو علم نہیں، لیکن ظاہراً تو وہ مشتبہ ہو گئی) اور ہم نے (حق سے) ذرا توجہ نہیں کیا (ورنہ) ہبم (اگر ایسا کریں تو) اس حاست میں سخت ظلم ہوں گے، (کیونکہ پر ایمان جان بوجہ کر بلا اجازت لے لینا ظلم ہے، یہ بھی تخیل ہے جو حاکم کی رائے پر ہے، پھر اصل مضمون پر قسم لی جائے، جس کا صیغہ بوجہ اس کے کہ فعل غیر ہے یہ ہوگا کہ خدا کی قسم ہمارے علم میں میت نے ان مدعی کے ہاتھ جام فروخت نہیں کیا، اور چونکہ عدم واقعت و عدم واقعیت کی کوئی ظاہری دلیل نہیں ہو سکتی، اس لئے اس کی واقعیت پر زیادہ ہو کہ قسم لی گئی، جیسا لفظ آخر حق دال ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اس کا مدار چونکہ میرے ہی اوپر ہے اس لئے قسم کھاتا ہوں کہ جیب اس میں کذب ظاہری کا ثبوت نہیں ہو سکتا، سی طرح حقیقت میں کذب بھی نہیں ہے، اور یہ فرینہ مفید ہے، کہ یہاں صفت علم پر ہے، اور چونکہ اس کا کذب بلا اقرار کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لئے اس میں جو حق تلفی ہوگی وہ اس شد درجہ کا ظلم ہوگا، عجب نہیں کہ یہاں ظالمین، سی لئے کہا گیا ہو) یہ (قانون جو مجموعہ آیتیں میں مذکور ہوا) بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ زوصیاء، لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں (اگر یہ دگی مال زائد کی نہیں ہوئی قسم کھالیں، اور اگر ہوئی ہے تو گناہ سے ڈر کر انکار کر دیں) یہ حکمت تو تحلیف اوصیاء

میں سے آیا اس بات سے ڈر کر قسم کھانے سے رک جائیں کہ ان سے قسم بننے کے بعد اور ثاپر،
 قسمیں متوجہ کی جائیں گی، پھر ہم کو تعذیب پہنچا دے گا، یہ حکمتِ ظلیف و رشہ میں ہے، اور ان سب
 شقوق میں حق، اگر کوئی اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ جو مشہور و معلوم ہے، کیا کہ اگر تعذیب اور صیاء
 مشہور نہ ہوتا اور اوصیاء کا ہونا کہیں سے ہوتا تو ان کی ہمت بے گناہ کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اگر وہ جھوٹے تو دربار کے با
 حق کا کوئی طریقہ نہ ہوتا، اور اب یہ ہونے کے وقت براۃ ہو جاتی، اور جھوٹے ہونے کے وقت
 شاید جھوٹی قسم سے ڈر کر نکار کر جا دیں تو رشہ کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر تعذیب و رشہ
 مشہور نہ ہوتا اور رشہ کا حکم حق ہوتا تو ثابت حق کی کوئی صورت نہ ہوتی، اور اگر رشہ کا حکم حق
 نہ ہوتا تو اوصیاء کے اثبات حق کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور اب رشہ کا حق ہونے کے وقت ان کا
 اثبات حق ہو سکتا ہے اور حق نہ ہونے کے وقت قسم کے انکار سے اوصیاء کا حق ثابت ہو جائیگا
 پس دو شقیں تعذیب اور صیاء کی حکمت میں ہیں، رشہ کا یہ حکم کہ دونوں کو شامل ہے اور
 دو شقیں ظلیف و رشہ کی حکمت میں ہیں کہ دوسری شقیں تو تعذیب و صیاء کی پہلی
 شقیں میں متداخل ہے اور پہلی شقیں تو رشہ کی مدلول ہے، پس ہر دو تعذیب میں سب
 شقوق کی رعایت ہوگی، اور انہی شقوق سے اور در معاشرت و شقوق میں ہر دو تعذیب متعلق
 اور ان کے احکام کو مسترد یعنی منسوخ، و رد گزیر خلاف کر دے کہ وہ حق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ
 فی حق لوگوں کو اقیامت کے روز و ربانہ و دل کے دربارت کی طرف، رہنمائی نہ کریں گے
 ، بلکہ نجات پانے کے وقت بھی ان سے مرہیں گے تو ایسا خدا رو کیاں گوارا کرتے ہو؟

معارف مسائل

مسئلہ: میت پر شمس کا دل پھر دکر کے اس کے متعلق کسی کو دینے والا نے کیا

کہہ جاوے وہ جس سے اور جس سے ایک شمس بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بھی۔

مسئلہ: وہ جس کے مسلمان اور عاقل ہونا خواہ بات سفر ہو یا سہل افضل ہونا لازم نہیں

مسئلہ: نزاع میں ہوا مرنے کا مشہور ہو وہ مدعی اور دوسرا مدعی علیہ کہلاتا ہے

مسئلہ: اہل مدعی سے گواہی جاتے ہیں اگر موافق نہ ہو شرعی کے پیش

کریں مقدمہ وہ پاتا ہے، و گزیریش نہ کر کے تو مقدمہ علیہ سے قسم لی جاتی ہے اور مقدمہ

وہ یا تاتا، البتہ اگر مقدمہ کا کر جائے تو بھی مدعی مقدمہ پاتا ہے۔

مسئلہ: قوم کی تعذیب نماں یہ مکان کے ساتھ جیسا کہ آیت مذکورہ میں کی گئی

ہے، حکم کی نسبت پرستہ لازم نہیں اس آیت سے بھی لازم ثابت نہیں ہوتا اور دوسری

آیات و روایات سے اطلاق ثابت ہے۔

مسئلہ: اگر مدعا علیہ کسی غیر کے فعل کے متعلق قدم رکھ دے تو غلط یہ ہوتی ہے کہ مجھ کو

اس فعل کی اطلاع نہیں۔

مسئلہ: اگر میراث کے مقدمہ میں وارث مدعا علیہ ہوں تو جن کو شرعاً میراث پہنچتی

جہان پر قسم دے گی خواہ وہ در حد ہو یا متعدد اور جو وارث نہیں من پر قسم نہ ہوگی (بیان فقہان)

ایک کافر کی شہادت دوسرے [قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ الْكَافِرِ بَيْنَكُمْ (الأنفال)]

کا ذکر کے معاملہ میں قابل قبول ہو [وَأَحْزَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ] اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا

ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دو ایسے آدمیوں کو دس بناؤ جو تم میں سے ہوں

اور نیک ہوں، ورنہ اگر انی قوم کے آدمی نہیں ہیں تو غیہ قوم ایسی کا فراتے بناؤ۔

اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کفار کی شہادت بعض کی بعض

پر جائز ہے، کیونکہ اس آیت میں کفار کی شہادت مسلمانوں پر جائز قرار دی ہے، جیسا کہ آؤ

أَحْزَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ سے ظاہر ہے تو کفار کی شہادت بعض کی بعض پر بطریق اولیٰ جائز ہے

لیکن بعد میں آیت لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً مَّا زَكَاةً أَوْ بَيِّنَةً يَدْرِيْنَ إِلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي شَهَادَةِ

الأنفال سے اس مسئلہ پر واضح ہے کہ کفار کی شہادت مسلمانوں پر منسوخ

ہو گئی، لیکن کفار کی بعض کی بعض پر کسی طرح باقی ہے، قرطبی، احکام القرآن ج ۱ ص ۱۸۷

امام صاحب کے مسلک کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے زنا

کرایا تو اس کے دو گناں نے اس کو پہرہ سیاہ کر کے سخت عتاب سے علی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں

پیش کیا آیت نے اس کی حالت دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس نے زنا

کیا ہے تو آپ نے گواہوں کی شہادت کے بعد اس کو تہ کرنے کا حکم دیا (جصاص)

جس شخص پر کسی کا حق ہو [قوله تعالى: نَحْبِسُكُمْ] اس آیت سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جس

وہ اس کا قید کر سکتا ہو [آؤں پر کسی کا کوئی حق واجب ہو اس کو اس حق کی خاطر ضرورت کے

وقت قید کیا جاسکتا ہے (قرطبی)

[قوله تعالى: مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ] صلوٰۃ سے عصر کی نماز اور ہے، اس وقت کو

اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی تعلیم ہر کتاب بہت کرتے تھے، جہت بولنا

ایک وقت میں خصوصاً ان کے ہاں منور تھے، اس سے معلوم ہوا کہ قسم میں کسی خاص وقت

یاں میں مت مروجہ کی قید لگا کر تعظیم کرنا جائز ہے (قرطبی)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ وَالْوَالَا عَمْرٍ

ہیں دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب تھا وہ کہیں گے ہم کو

لَنَا مَا نَكَ أَنْتَ سَلَامٌ الْغُيُوبِ ۚ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْصِي ابْنُ

نوح نسیں تو ہیں ہر پھر باتوں کو جو سے دیا ۔ جب کہے گا اللہ سے عیسیٰ مریم

مَرْيَمَ إِذْ كُرِ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَمِي وَالِدَيْكَ مَا إِذْ أَيْدُ ثُكَّ

کے بیٹے ہو کر وہ جس کی طرف سے نیکو رہا تو یہی مس پر جب مرد کی ہیں نے

بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَإِذْ

تو ہی روح پاک سے نوح کو کہتا تھا لوگوں سے کہو اور بڑی عمر میں اور جب

عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَإِذْ

سجھائی میں نے تم کو کتاب و حکمت و تورات و انجیل اور جب

تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا

تو کرتا تھا کہ سے سے خاک کی صورت میں سے کہتے تھے کہ تو کہہ کر کہہ کر سے

فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي

تو ہو جائیگا پرنے و پرانے سے کہتے تھے کہ تو کہہ کر کہہ کر سے کہہ کر

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

اور جب کہتے تھے کہ تو کہہ کر کہہ کر سے کہتے تھے کہ تو کہہ کر کہہ کر سے

عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

اتھم سے کہہ کر کہہ کر سے کہہ کر کہہ کر سے کہہ کر کہہ کر سے کہہ کر

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

اگر یہ تو سحر ہے صریح

رابطہ آیات | دہا کا نام لکھ کر دیا اور وہاں کی حالت پر عمل کی ترغیب اور ان کی حالت

پر ترغیب فرمائی کہ ان کی تائید کے لئے ان کی آیت میں قیامت کے دن تک واقعات یاد

رہتے ہیں تاکہ ان سے کافروں کی نفرت اور مومنوں کی رغبت سے زیادہ مانع ہو اور کہ طرزِ قرآن میں

کافی ہے پہلے سورت میں ہر کتاب کا مکمل ذکر فرمایا ہے، پھر ماقبل متعذر آیات میں

مذکورہ چکاس میں سے مقصد اہل کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض مضامین سنانا ہے جن سے ان کی سجدیت کا ثبات اور اہمیت کی نشانی ہے اگرچہ اس مناسبت کا وقوع قیامت میں ہوگا)

خلاصہ تفسیر

وہ دن بھی کیسا بولن کا ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتوں کے جمع کرے گا۔ پھر ان امتوں میں جو دعویٰ ہوں گے بغیر تو بیخود ان کے سامنے کو ان پیغمبروں سے ارشاد فرما دیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے کیا جو بے مصلحت تھا، وہ عرض کریں گے کہ نظام ہی جواب تو تم کو معلوم ہے، اس کو میں بھی کر دیں گے، لیکن ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کی ہم کو کچھ نہیں اس کو آپ ہی جانتے ہیں کیونکہ آپ بیشک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں (مطلب یہ کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تمام اعمال و احوال کی تفتیش ہوگی، اس لئے تم کو مخالفت و معیشت سے ڈرتے رہنا چاہئے) اور سب روز عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص گفتگو ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا تمام یاد کرو (تاکہ لذت تازہ ہو، جو تم پر درختی و درہ پر مختلف اوقات میں مختلف صورتوں سے ہوا ہے مثلاً جبکہ میں نے تم کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے آداب اور تائید دی اور تم آدمیوں سے انہوں کو بتوں میں یکساں بھلا کر رہتے تھے (مال کی گود میں بھی اور بڑی کم میں بھی) و انہوں کو دوسروں میں کچھ تفاوت نہ تھا، اور جبکہ میں نے تم کو (سمانی) کتابیں بھیجی تھیں تاکہ انہیں تورات و انجیل تعلیم کریں، و جبکہ تم گائے سے ایک شکل بناتے تھے، جیسے زندہ کی شکل ہوتی تھی میرے جسم سے پھر تم اس (مصنوعی ہیئت) کے اندر پھر تک واردیتے تھے جس سے وہ رہنمائی کا حصار پرناہ بن جاتا تھا، میرے جسم سے اور تم اچھک کر دیتے تھے، و درز داندھے کو اور برص امراض کے بیمار کو میرے جسم سے اور جبکہ تم مردوں کو (قبور سے نکال کر) کھڑ کر دیتے تھے میرے جسم سے و جب کہ میں نے بنی اسرائیل زمین سے جو سب کے مخالف تھے ان کو تم سے (یعنی تمہارے قتل و ہلاک سے) باز رکھا جب انھوں نے تم کو ضرر پہنچانا چاہا (جبکہ تم ان کے پاس اپنی نبوت کی) دلیلیں (معجزات) لے کر آئے تھے پھر ان میں ہو کا فر تھے انھوں نے کہا تھا کہ یہ معجزات جو تمہارے بارو کے اور کچھ بھی نہیں

معارف و مسائل

قیمت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ، قوله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ، قیمت میں سے سب سے پہلے سوال ہوگا کہ یہ ان دنوں سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسان ایک کھٹے میدان میں کھڑے ہوں گے ، اور کسی شخص ، کسی ملک ، کسی زمانہ کا نشانہ ہو وہ اس میدان میں حاضر ہوگا اور سب سے ان کے ترجمہ کے اعلان کا حساب لیا جائے گا لیکن بیان میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا، يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ، یعنی ان دنوں کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو حساب کے لئے جمع فرمائیں گے ، مادیات کے جمع تو اس سے عالم کو کیا جانے گا ، مگر سب سے پہلے سوال نبی علیہم السلام سے ہوگا ، تاکہ پوری صفوں دیکھ لے ، کہ آج کے دن کوئی حساب و رسوں و جواب سے مستثنیٰ نہیں ، پھر رسولوں سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ مَآذِ آجِبْتُمْ ، یعنی آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین حق کی طرف ہدایتوں کر گئیں تھے آپ کو کیا جواب تھا ؟ اور کیا انھوں نے آپ کے بتائے ہوئے حکام پر عمل کیا ؟ یہ انکار و نفی الوقت ؟ اس سوال کے منطقی جواب اگرچہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے ، لیکن درحقیقت مسلمانان ان کی امتوں کو مقصود ہوگا کہ امتوں نے جو اعمال نیک یا بد کئے ہیں ان کی شہادت سب سے پہلے ان کے رسولوں سے لی جائے گی ، امتوں کے لئے یہ وقت بڑا نازک ہوگا ، کہ وہ تو اس ہوش رہا ہنگامہ میں انبیاء علیہم السلام کی شفاعت کے متوقع ہوں گے ، اور انبیاء علیہم السلام ہی سے ان کے متعلق یہ سوال ہو جائے گا تو فہم ہرگز انبیاء علیہم السلام کوئی غلط یا خلل واقع بات تو کہہ نہیں سکتے ، اس لئے مجرموں اور گنہگاروں کو اندیشہ یہ ہوگا کہ جب خود انبیاء علیہم السلام ہی ہمارے جرائم کے شہد نہیں گئے تو اب کون ہو جو کوئی شفاعت یا مدد کر سکے ۔

انبیاء علیہم السلام اس سوال کا جواب یہ دیں گے: قُلُوْا اَلَا عَلِمْنَا اَنْتَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیْبِ ، یعنی ہمیں ان کے یہاں دعوت کا کوئی علم نہیں ، آپ خود ہی تو ہم غیب کی چیزوں سے پورے باخبر ہیں ۔

ایک شد کا زائد | یہاں سوال یہ ہے کہ ہر رسول کی امت کے وہ لوگ جو ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ان کے بارے میں تو انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب صحیح اور صاف ہے ، کہ ان کے ایمان و عمل سے وہ باخبر نہیں ، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ، لیکن ایک بہت بڑی تعداد امت میں ان لوگوں کی بھی تو ہے جو خود انبیاء علیہم السلام کی انتھک

اللہ رب العالمین کی غیبی باتیں تھے ان کے بیان کے بعد حکمرانوں کی صورت باقی رہی۔
 خلاصہ یہ کہ اس حدیث کا کوئی اہم معنی ظن و تخمین پر نہیں چلے گا۔ بعد علم و یقین پر نہ چلے گا۔
 مگر چونکہ درجہ بھی معلوم ہو چکا کہ کسی شخص کے ایمان و عمل کا حقیقی درجہ اپنی علم و سوائے اللہ
 تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس لئے انبیاء علیہم السلام سے جب مسئلہ میں یہ سوال ہو گا کہ
 مَاذَا أَحْبَبْتُمْ، تو وہ اس سوال کی حقیقت کو پہچان لیں گے کہ یہ سوال عام دنیا میں نہیں ہو رہا
 جس کا جواب نعم کی بنیاد پر دیا جائے، بلکہ یہ سوال محشر میں ہو رہا ہے، جہاں یقین کے سوا
 کوئی بات چلنے والی نہیں۔ اس لئے ان کا یہ جواب کہ ہمیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں، یعنی علم
 یقینی نہیں بالکل بجا اور درست ہے۔

ایک سوال در اس کا جواب | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے قبائل و عدم قبائل، انبیاء
 نبیاء کی انتہائی شفقت کا نظریہ | ان فرشتوں کے جو واقعات ان کے سامنے پیش آئے ان سے ہر طرح
 کا علم نفس غالب ان کو حاصل ہوا اس سوال کا جواب میں وہ تو بیان کر دینا چاہتے تھے، صرف
 اس علم کے وجہ یقین کا حوالہ اللہ تعالیٰ پر کیا جاسکتا ہے، مگر یہاں، انبیاء علیہم السلام نے
 اپنی معلومات اور پیش آمدہ واقعات کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، علم الہی کے حوالے کر کے
 خاموش ہو گئے۔

حکمت اس میں یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں و عام خلق اللہ پر بے انتہا
 شفقت ہوتے ہیں، ان کے متعلق ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہیں گے جس سے
 یہ لوگ گرفت میں آجائیں، ہاں کوئی مجبوری ہی ہوتی تو کہہ پڑتے، یہاں علم یقین نہ ہونے کا
 مذر موجود تھا، اس مذر سے کام لے کر اپنی زبانوں سے اپنی امتوں کے خلاف کچھ کہنے سے
 بچ سکتے تھے اس طرح اس سے بچ گئے۔

محشر میں: پنج چیزوں کا سوال | خلاصہ یہ کہ اس آیت میں قیامت کے ہولناک منظر کی ایک
 جھلک سامنے کر دی گئی، کہ موقف حساب میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ و مقبول
 رسول کھڑے ہیں، اور لرز رہے ہیں تو دوسروں کا کیا حال ہو گا، اس سے اس روز کی فکر
 آج سے چاہئے، اور فرصت عمر کو اس حساب کی تیاری کے لئے غنیمت سمجھنا چاہئے۔

ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَزُولُ قَدَمَا بَيْنَ الْاِثْمَانِ اَتَقِيَا مَقْعًا يَنْسَنُ عَنْ خَشْسٍ

عَنْ عَمْرٍاهُ فَيَمَّا اَفْتَدَا وَرَعْنُ شَبَابِهِ فَيَمَّا اَبْدَلَا وَرَعْنُ مَرِيْلِهِ مِنْ اَيَّنْ

اِكْتَسَبَهُ وَاَيَّنْ اَلْتَقَى مَا اَعْمَلَ بِمَا عَلِمَ

”یعنی کسی آدمی کے قدم ششر میں اس وقت تک آگے نہ بڑھ سکیں گے جب تک اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے، ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کے طویل و کثیر میل و نہار کس کام میں خرچ کئے، دوسرے یہ کہ خصوصیت سے جوانی کا زمانہ جو قوت عمل کا زمانہ تھا، اس کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسری یہ کہ ساری عمر میں جو مال اس کو حاصل ہوا وہ کہاں اور کن حوالہ یا خرماطریقوں سے کمایا، چوتھے یہ کہ مال کو کن جائز و ناجائز کاموں میں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟“

اللہ تعالیٰ نے غایت بہت و شہادت سے اس امتوں کا پرچہ سوالات بھی پہنچا دیا ہے۔ اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ امت کو بتا دیا، اب ان کا کام صرف اتنا رہ گیا کہ ان سوالات کا حل سیکھ، اور غنیمت رکھ، امتن سے پہلے ہی سو رات بتل دینے کے بعد بھی کوئی ان میں فیصلہ ہو جائے تو اس سے زیادہ کون محروم ہو سکتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی آیت میں تو عدم انبیاء علیہم السلام کا حال و زمانہ سے سوال سے خصوصی سوال و جواب | دوسرے آیت میں اور اس کے بعد تم سورت تک کی نو آیات میں خصوصیت سے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان پر اللہ تعالیٰ کے مخصوص انعامات کی کچھ تفصیلات کا بیان ہے، اور ششر میں ان سے ایک خصوصی سوال در اس کے جواب کا ذکر ہے، جو گلی آیتوں میں آ رہا ہے۔

حاصل اس سوال و جواب کا بھی بنی اسرائیل اور تمام مخلوق کو یہ ہولناک منظر دکھانا ہے کہ اس میدان میں جب روح اللہ اور حکمت شہرت سوال ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے جو آپ کو خدا کا شریک بنایا، تو وہ ساری عزت و عظمت اور عصمت و نبوت کے باوجود کس قدر گھبرا کر اپنی برہمت پر گاہِ عز و جہاں میں پیش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں بار بار مختلف عنوانات سے اس کی نفی کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ تعیم نہ دی تھی، اول عرض کیا: سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيَّ بِحَقِّكَ، یعنی پاک ہیں آپ میری کیا بول تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہ تھا۔

اپنی برائت کا دوسرا پہلو اس طرح اختیار فرماتے ہیں کہ خود حق تعالیٰ کو اپنا گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کہتا تو آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ آپ تو میرے دل کے بھید سے بھی واقف ہیں، قول و فعل کا تو کیا کہنا، آپ تو علام الغیوب ہیں۔

اس ساری تمہید کے بعد اصل سوال کا جواب دیتے ہیں :-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب: برگاہ ایزدی میں یعنی یہ کہ میں نے اُن کو وہی تعلیم دی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، پھر اس تعلیم کے بعد جب تک میں ان لوگوں کے اندر رہا تو میں ان کے اقوال و افعال کا گواہ تھا (اُس وقت تک اُن میں کوئی ایسے نہ تھا) پھر جب آپ نے مجھے اٹھ لیا تو پھر یہ لوگ آپ ہی کی نمرانی میں تھے، آپ ہی، ان کے اقوال و افعال سے پورے واقف ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پتہ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس سوال و جواب کا مخصوص انعامات کا ذکر ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے اُن مخصوص انعامات کا بھی ذکر ہو جو خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مبذول ہوئے، اور بشکل حیزات ان کو عطا فرما دیئے اس مضمون میں ایک طرف انعامات خاصہ کا اور دوسری طرف جوابِ علی کا منظر دکھلا کر بنی اسرائیل کی ان دونوں قوموں کو تنبیہ کی گئی ہے، جن میں سے ایک نے تو ان کی توہین کی اور طرح طرح کی آمتیں لگائیں اور ستایا، اور دوسری قوم نے ان کو خدایا خدا کا بیٹا بنا دیا، انعامات کا ذکر کر کے پہلی قوم کو اور سوال و جواب کا ذکر کر کے دوسری قوم کو تنبیہ کی گئی، یہاں جن انعامات کا تفصیلی ذکر کئی آیتوں میں کیا گیا ان میں سے ایک جملہ زیادہ قابلِ نور ہے جس میں ارشاد ہوا ہے: **يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا** یعنی ایک خصوصی معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بچہ ہونے کی حالت میں بھی کلام کرتے ہیں، اور ادھیڑ عمر ہونے کی حالت میں بھی۔

اس میں پہلی بات کا معجزہ اور خصوصی نعام ہونا تو ظاہر ہے، ابتداء و ولادت میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوا کرتے، کوئی بچہ ماں کی گود یا گہوارہ میں بولنے لگے تو یہ اس کا خصوصی مہتیا ہو گا، ادھیڑ عمر میں بولنا یا کلام کرنا جو مذکور ہے وہ تو کوئی قابلِ ذکر چیز نہیں، ہر انسان اس عمر میں بولا ہی کرتا ہے، اور کلام کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی حال پر نور کریں تو اس کا بھی معجزہ ہونا واضح ہو جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھائے گئے، اب یہاں کے انسانوں سے ان کا کلام کرنا ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد جب ہی ہو سکتا ہے جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں، جیسے کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور قرآن و سنت کی تصریحات سے ثابت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ تھا اسی طرح ادھیڑ عمر میں کلام کرنا بھی بوجہ اس دنیا میں دوبارہ آنے کے معجزہ ہی ہے۔

وَإِذْ أُوحِيَٰتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ اٰمِنُوْا بِیْ وَبِرَسُوْلِیْ ۚ قَالُوْۤا

اور جب میں نے دل میں ڈال دیا جو ریدل کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو کہنے لگے

اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاٰتِنَا مُسْلِمُوْنَ ۝۱۱۴ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ یٰعِیْسٰی

ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ

اِبْنُ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ اَنْ یُّنْزِلَ عَلَیْنَا مَائِدًا ۙ

مہیم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ اتارے ہم پر خواں بکھا دے

مِّنَ السَّمَآءِ ۚ قَالَ اَتَقُوْا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِیْنَ ۝۱۱۵

آسمان سے بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے

قَالُوْۤا نُرِیْدُ اَنْ نَّكُلَّ مِنْہَا وَتَصْرِیْٓتَ فُلُوْۤا بِنَا وَتَعْلَمَنَّ اَنْ

بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھا دیں اس میں سے اور مطمئن ہو جا دیں ہمارے دل اور ہم جانیں

قَدْ صَدَقْتَ ۚ فَاَنۢتَا وَنُكُوْنُ عَیۡیَا مِّنَ الشَّہِیْدِیْنَ ۝۱۱۶ قَالَ عِیۡسٰی

کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور میں ہم پر گواہ کہتا ہوں

اِبْنُ مَرْیَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدًا مِّنَ السَّمَآءِ

مہیم کے بیٹے اے اللہ رب ہمارے اتار ہم پر خواں بکھا دے

تَكُوْنُ لَنَا عِیۡدًا اِلَّا وَّلَیۡنَا وَ اٰخِرُنَا وَ اٰیۡةً مِّنۡكَ وَ اَرْضُ قَنَا

کہ وہ دن عید ہے ہمارے لئے پہلوں اور پھیلوں کے وسط اور نشانی ہوتی ہی طرک اور روزی دے کہو

وَ اَنْتَ خَیۡرُ الرِّزْقِیۡنِ ۝۱۱۷ قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُكْرِۡمٌ ۙ

اور تیری دے بہتر روزی دینے والا کہا اللہ نے میں بیشک اتار دوں گا وہ خواں

عَلَیۡكُمۡ فَمَنْ یَّكۡفُرۡ بَعۡدَ مِّنۡكُمۡ فَاِنِّیْۤ اَعِذُّ بِہٖ عَذَابًا

تم پر مجھ جو کہی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا

اِلَّا اَعِذُّ بِہٖ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیۡنَ ۝۱۱۸

جو کس کو نہ دوں گا جہان میں

۱۱۴

۱۱۵

خلاصہ تفسیر

اور جبکہ میں نے حواریین کو رانجیل میں تمھاری زبانی حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول
 جیسی میا سلام پر ایمان لاؤ انھوں نے (جواب میں تم سے) کہا کہ ہم (خدا اور رسول یعنی آپ پر)
 ایمان لائے اور آپ شاہد سے کہ ہم خدا کے اور آپ کے پورے فرمانبردار ہیں، وہ وقت
 یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ: اے عیسیٰ
 ابن مریم (علیہ السلام) کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں (یعنی کوئی امر مثل خلافت حکمت
 ہونے وغیرہ کے اس سے مانع تو نہیں) کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا (پکا پکایا) نازل فرمادیں
 آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو (مطلب یہ کہ تم تو ایمان دار ہو اس لئے خدا
 سے ڈرو ورجحانات کی فرمائش سے کہ بے ضرورت ہونے کی وجہ سے خلافت ادب ہے بچو)
 وہ بولے کہ (ہمارا مقصود بے ضرورت فرمائش کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مصالحت سے اس
 کی درخواست کرتے ہیں وہ یہ کہ) ہم (ایک تو) یہ چاہتے ہیں کہ (برکت حاصل کرنے کو)
 اس میں سے کھائیں اور (دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ) ہمارے دلوں کو (ایمان پر) پورا الطمینان
 ہو جاوے اور (مطلب الطمینان کا یہ ہے کہ) ہمارا یہ یقین اور بڑھ جاوے کہ آپ نے
 (دعویٰ رسالت میں) ہم سے سچ بولا ہے (کیونکہ جس قدر دلائل بڑھتے جاتے ہیں دعویٰ
 کا یقین بڑھتا جاتا ہے) اور (تیسرے یہ چاہتے ہیں کہ) ہم (ان لوگوں کے سامنے جنھوں نے
 یہ عجیبہ نہیں دیکھا) گواہی دینے والوں میں سے ہو جاویں (کہ ہم نے ایسا عجیبہ دیکھا ہے
 تاکہ ان کے سامنے ثبات رسالت کر سکیں، اور ان کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جاوے) عیسیٰ
 ابن مریم (علیہ السلام) نے (جب دیکھا کہ اس درخواست میں ان کی غرض صحیح ہے تو مستحق
 سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ (مائدہ)
 ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول (یعنی موجودہ زمانہ میں) ہیں اور جو بعد کے زمانہ میں آئیں والے
 ہیں، سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جاوے (حاضرین کی خوشی تو کھانے سے اور درخواست
 قبول ہونے سے اور بعد والوں کی خوشی اپنے سلف پر انعام ہونے سے، اور یہ غایت تو یہی
 ہے مؤمنین کے ساتھ، اور (میری پیغمبری پر) آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے،
 کہ مؤمنین کا یقین بڑھ جاوے اور منکرین حاضرین یا غائبین پر حجت ہو جاوے اور
 یہ مقصد مؤمنین وغیرہ سب کے لئے عام ہے) اور آپ ہم کو (وہ مائدہ) عطا فرمائیے،
 اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں (کیونکہ سب کا دنیا اپنے نفع کے لئے اور آپ کا

دینا مخلوق کے نفع کے لئے ہے، اس لئے ہم اپنے منافع کو پیش کر کے آپ سے مائدہ کی درخواست کرتے ہیں، حق تعالیٰ نے (جواب میں) ارشاد فرمایا کہ (آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) میں وہ کھانا آسمان سے تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد (اسکی) ناحق مشناسی کرے گا (یعنی اس کے حقوق واجبہ عقلاً و نقلاً ادا نہ کرے گا) تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا اس وقت کے (جہنم والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا

معارف مسائل

مؤمن کو معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے | (قرآن تعالیٰ) قُلْ اَتَقُوا اللَّهَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ مِنْ عِندِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام سے آسمان سے مائدہ کے اترنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم ایمان دار ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان دار بندہ کو لائق نہیں کہ وہ اس قسم کی فرمائشیں کرے خدا کو آزمائے، اور اس سے خرقِ مادت کی چیزوں کا مطالبہ کرے، بلکہ اس کو چاہئے کہ روزی وغیرہ کو اپنی ذرائع سے طلب کرے جو قدرت نے مقرر کر رکھے ہیں۔

جب نعمت غیر معمولی بڑی ہو | (قرآن تعالیٰ) قُلْ اَعَزُّ بَلَاءٌ اَمْ اَعَزُّ اٰمِنٍ تو ناشکری کا دباں بھی بڑا ہوتا | اَلْعَاقِبَتِیْنَ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب نعمت غیر معمولی اور نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمولی سے بہت بڑھ کر ہونی چاہئے، اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا۔

مائدہ آسمان سے نازل ہوا تھا یا نہیں؟ اس بارے میں مفسرین حضرات کا اختلاف ہے، جہیز نزول کے قائل ہیں، چنانچہ ترمذی کی حدیث میں عمار بن یاسرؓ سے منقول ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے (یعنی بعض نے) خیانت کی، اور اگلے دن کے لئے اٹھا کر رکھا، پس بندہ اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہوئے (نحوذ باللہ من غضب اللہ)

اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے کھاتے بھی تھے، جیسا ناکلی میں ان کی یہ غرض بھی مذکور ہے، البتہ آگے کے لئے رکھ لینا ممنوع تھا۔

(بیان القرآن)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

وہ جب کہ اللہ نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نے کہا لوگوں کو کہ تمہارا مجھ کو

وَأُخِي الْخَلْقَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَتَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

درمیں کسی اور کو دو معبود سوا اللہ کے کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں کہ

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُونَ

کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں اگر میں نے یہ کہہ دیا تو تمہیں معلوم ہوگا تو جانتے ہو

مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے تو سب کو جاننے والا بھی باتوں کا

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مِمَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُكَ اللَّهُ رَبِّي

میں نے کہا نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کر اللہ کی جو رب ہے میرا

وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَرِيذًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا

اور تمہارا اور میں نے ان سے جہد کرتا جب تک ان میں رہا ، پھر جب

تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

تو نے مجھ کو اکٹھا لیا تو تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی اور تو ہر چیز سے

شَرِيدٌ ۝ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ وَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ

غیر دار ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو ان کو معاف

وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

تو نے تو تو ہی سے زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی قبل ذکر ہو جبکہ اللہ تعالیٰ (قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفار نصاریٰ کے سنانے کے لئے) فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں میں جن کا عقیدہ تثلیث کا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کو شریک الوہیت مانتے تھے تو کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام

کو) اور میری ماں (حضرت مریم) کو بھی سلام وہ خدا کے مجبور قرار دید و تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو بہ تو یہ) میں تو خود اپنے عقیدہ میں آپ کو (شریک سے) منزہ سمجھتا ہوں (جیسا کہ آپ واقع میں بھی منزہ (پاک) ہیں تو ایسی حالت میں) مجھ کو کسی لاسرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں (نہ باعتبار اپنے عقیدے کے کہ میں موحد یعنی ایک خدا کا قائل ہوں اور نہ باعتبار پیغمبر الہی پہنچنے کے کہ مجھ کو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا، اور دلیل میری اس نہ کہنے کی یہ ہے کہ) اگر میں نے (واقع میں) کہا ہو گا تو آپ کو اس کا (یقیناً) علم ہو گا مگر جب آپ کے علم میں بھی میں نے نہیں کہا تو واقع میں بھی نہیں کہا اور کہنے کی صورت میں آپ کو اس کا علم ہونا اس لئے ضروری ہے کہ آپ تو میرے دلوں کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں (تو جو زبان سے کہتا اس کا علم تو کیوں نہ ہوتا) اور میں (تو مثل دیگر مخلوقات کے اتنا عاجز ہوں کہ) آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو (بدون آپ کے بتلائے ہوئے) نہیں جانتا جیسے دیگر مخلوقات کا بھی یہی حال ہے پس) تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں (سو جب اپنا اس قدر عجز اور آپ کا کمال مجھ کو معلوم ہو تو التوا بیت میں شرکت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، یہاں تک تو اس بات کے کہنے کی نفی ہوئی، آگے اس کی نفی کے کہنے کا ثبات ہو کہ) میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا، صرف دی (بات) جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر و جو میرا بھی رب ہے، اور تمھارا بھی رب ہے، اور یہاں تک تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت کے متعلق عرض کیا، آگے ان لوگوں کی حالت کے متعلق عرض کرتے ہیں کیونکہ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذْ دُونِيْ میں گو قصہ یہی تو سوال اس کا ہے کہ آپ نے ایسا کلمہ کہا ہے یا نہیں، لیکن اشارۃً اس کا بھی سوال معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث کہاں سے پیدا ہوا پس عیسیٰ علیہ السلام اس باب میں یوں عرض کریں گے کہ) میں ان (کی حالت) پر مطلع رہا جب تک ان میں (موجود) رہا (سو اس وقت تک کا حال تو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس کے متعلق بیان کر سکتا ہوں) پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا (یعنی اول بار) میں تو زندہ آسمان کی طرف اور دوسری بار میں وفات کے طور پر) تو اس وقت صرف آپ ان کے (حوال) پر مطلع رہے (اس وقت مجھ کو خبر نہیں کہ ان کی گمراہی کا سبب کیا ہوا اور کیونکر ہوا) در آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں (یہاں تک تو اپنا اور ان کا معاملہ عرض کیا آگے ان کے اور حق تعالیٰ کے معاملات کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ) اگر آپ ان کو (اس عقیدہ پر) سزا دیں تو (جب بھی آپ مقرر ہیں، کیونکہ) یہ آپ کے بند ہیں

اور آپ ان کے مالک، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرم پر سزا دے۔ اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو، جب بھی آپ مختار ہیں کیونکہ آپ زبردست قدرت والے ہیں (تو معافی پر بھی قدر ہیں اور) حکمت والے بھی ہیں (تو آپ کی معافی بھی خدمت کے موافق ہوگی، اس لئے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہو سکتی، مطلب یہ ہے کہ دونوں حال میں آپ مختار ہیں میں کچھ دخل نہیں دیتا)

(غرض عیسیٰ علیہ السلام نے معرض اول سُبَخْتَتْ الخ میں اپنی تبریٰ ان اہل تہلیل کے عقیدے سے اور اس کی تعلیم سے، دوسری عرض دَرَكُنْتُ عَلَيْهِمُ الخ میں اپنی تبریٰ ان کے اس عقیدہ کے مفصل بیان تک سے اور عرض سوم اِنْ نَعَذِّبْهُمْ الخ میں اپنی تبریٰ ان کے باب میں کوئی تہ یک کرنے تک سے ظاہر کر دی، اور یہی مقصود تھا حق تعالیٰ کی عین علیہ السلام کے ساتھ ان من طہات سے، پس ان میں ان کفار کو پوری زجر اپنی نادانی پر اور حسرت اپنی ناکامی پر ہوگی)۔

معارف و مسائل

فوائد مہمہ | قولہ تعالیٰ وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسٰى الْخ، اللہ تعالیٰ سرچہ کہ جات والے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اس لئے نہیں فرمایا کہ ان کو معلوم نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود ان کی قوم نصاریٰ کی ملامت اور سرزنش ہے کہ جس کو تم اللہ مان، ت ہو وہ خود تمہارے عقیدے کے خلاف اپنی عبدیت کا اقرار کر رہا ہے، اور تمہارے بہتان سے وہ بڑی ہے (ابن کثیر)

فَلَمَّا كَوَّنَ قَبْلِي كُنْتُ اَمْتُ الرَّقِيبِ عَلَيْهِمُ ط حضرت مسیح علیہ السلام کی موت یا رفع الی السماء وغیرہ کی بحث سورہ آل عمران میں آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَفِیْعُکَ کے تحت گزر چکی ہے، وہاں میں حفظ کیا جائے فَلَمَّا كَوَّنَ قَبْلِي كُنْتُ اَمْتُ الرَّقِيبِ اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور رفع الی السماء کے حکم پر استدلال صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ یہ گفتگو قیامت کے روز ہوگی، اور اس وقت آسمان سے نزول کے بعد آپ کو موت حقیقی حاصل ہو چکی ہوگی چنانچہ ابن کثیر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں بلائی جائیں گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور ان کو نزول ایک کر کے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے اُذْکُرْ نِعْمَتِیْ

عَمَلِكَ وَ عَلَى ذَٰلِكَ يَدْعُ، یہاں تک کہ فرماتے گا یٰعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ؑ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اَتَّخِذُ ذُرِّيًّا وَ اَقْرَبِي الْاَلِهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ، عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ پروردگار میں
نہیں کہا ہے، پھر نصاریٰ سے سوال ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے ہم کو یہی حکم دیا تھا،
اس کے بعد ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا،

قوله تعالى اِنْ تَعَذَّلْتُمْ عَنْ ذَٰلِكُمْ يَكْبِتُ لَكُمْ، یعنی آپ اپنے بندوں پر ظم اور بیجا سختی نہیں
کر سکتے، اس لئے اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل و حکمت پر مبنی ہوگی، اور فرض کیے معاف
کر دیں تو یہ معافی بھی ازراہ عجز نہ ہوگی، کیونکہ آپ ۶۰ نیز (زبردست اور غالب) ہیں، اس لئے
کوئی مجرم آپ کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا، کہ اس پر آپ قابو نہ پاسکیں،
اور چونکہ حکیم و حکمت والے ہیں، اس لئے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یونہی بے موقع
چھوڑ دیں، بہر حال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا
حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور
استدعا رزم بغیر نہیں ہو سکتی، اس لئے حضرت مسیح نے ”عَزَّوَجَلَّ“ کی جگہ ”غَفُورٌ رَّحِيمٌ“
وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا، برخلاف اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں
اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا، رَبِّ اَتُخَذَ لِيْ اَصْدَلُوْنَ كَثِيْرًا مِّنْ اَللّٰهِ فَمَنْ يَّبْعَثْنِيْ
وَاِلٰهٍ مِّنِيْ وَ مَنْ عَصٰنِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (سے پروردگار ان بتوں نے بہت سے
آدمیوں کو گمراہ کر دیا تو جو ان میں سے میرے تابع ہو اوہ میرا آدمی ہے اور جس نے میری نافرمانی
کی تو پھر تو غفور رحیم ہے، یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنی رحمت سے آئندہ ان کو توبہ و رجوع
الی الہی کی توفیق دے کر پچھتائے گا ہوں کہ معاف فرمادے (فوائد علمی)

ابن کثیرؒ نے بروایت ابو ذرؓ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہ
پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور وہ آیت اِنْ تَعَذَّلْتُمْ فَاِنَّكُمْ عِبَادُ لَیْ،
ہے، پھر جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہی آیت پڑھتے رہے، رکوع
اسی سے اور سجدے اسی سے کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو فرمایا کہ میں نے اپنے
پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے عطا فرمائی، اور وہ انشاء اللہ تعالیٰ
ملنے والی ہے، ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو۔
دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مذکورہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ
اٹھائے و رکھا اَللّٰهُمَّ اُمِّتِيْ یعنی میرے پاک پروردگار میری امت کی طرف نظر رحمت
فرما، اور آپ رونے لگے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین رونے کی وجہ دریافت

فرمانی تو آپ نے جو میں امین کو اپنے نامورہ قول کے آگاہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریلؑ
فرمایا کہ پھر جو وہ اور احکامات محمدؐ میں سے یہ کہہ دو کہ میں نے یہ نبی شری امت کے
بارے میں تم کو رفق مند کر دیں گے اور تم کو ناخوش نہ کریں گے

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ

جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

رَبِّهِمَا آيَاتٍ ۝

اور یہ دونوں رکعت میں قیامت کے دن ایمان والوں کا حساب و کتاب
اور رسول و باب کا ذکر ہے اب آگے میں تفتیش و مناسبہ کا قیام ذکر کیا جاتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اس تمام مکالمات مذکورہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ (قیامت کا
دن و دو دن) کہ بولگ دنیا میں باعتبار عقائد و اعمال اور قول کے اپنے گتے (کہ وہ سچا
ہو یا باطل ہو) ہو جائے جن میں نبی جن سے ثابت ہو رہا ہے اور مؤمنین جن کے ایمان
کی نبیاء و ملائکہ سب شہادت دیں گے سب داخل ہیں اور اس میں اشارہ تسدیق رسل
و تسدیق علیہ السلام کی صحت بھی ان من ربایات میں ہو گیا، غرض یہ سب حضرت جو
دنیا میں تھے ان کا آپ ہونا آج ان کے کام آوے گا اور وہ کام آنا یہ ہو کہ ان کو
اجزات کے بارے میں جو تھے ان کو ملے گی (مخلدات کے) نیچے بہرے جاری ہوں گی،
جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اور یہ نعمتیں ان کو دیں نہ ملیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان
سے راضی و رخصت اور یہ اللہ تعالیٰ کے راضی و رخصت میں رہیں گے راضی و رخصت میں رہیں گے
ایسی ہی نعمتیں ہیں یہ ان کو ملے گا جو بڑی بھاری کامیابی ہے اور دنیا کی کوئی کامیابی سے زیادہ نہیں ہوگی۔

ربط آیات | اب سورت ختم ہونے کو ہے۔ پوری سورت میں کچھ اصول اور فریضی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لئے آخر میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اس لئے اسے یہ احکام دینے کا حق ہے۔ اور بندوں کو یہ احکام پوری طرح ماننے چاہئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ نافرمانی کی صورت میں سزا اور فرماں برداری کی صورت میں انعام دینے پر قادر ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور ان چیزوں کی جو ان (آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

معارف مسائل

فَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُمْ يَنْفَعُوا الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ قُلُوبُهُمْ مُطَّاعًا لِلشَّيْطَانِ ۚ فَذَرْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخِطٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ
 قول کو صدق اور خلافت واقع کو کذب سمجھا جاتا ہے، لیکن مفسرین و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق و کذب امام سے لائی قول اور عمل دونوں کو شامل ہے، چنانچہ اس حدیث میں خلافت واقع محل کو کذب کہا گیا ہے، مَنْ تَعَلَّى بِمَا كَتَبَ لِيُطَاعَ ۖ كَانَتْ لَهُ رِيسٌ تَوَكَّلُ زُورًا (مشکوٰۃ) یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زور سے راستہ کرے جو اس کو نہیں دیا گیا، یعنی کسی ایسی صفت یا عمل کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے تو گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے، ایک دوسری حدیث میں غزنیہ اور تہنی میں چھی لڑتے تھے پڑتے والے کو سخت بندہ کہا گیا ہے، ارشاد ہے:

یعنی جو آدمی غزنیہ اچھی طرح نماز پڑھتا
 اور وہ تہنی میں بھی اسی طرح ادا کرتا
 ہو تو یہ آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں یہ میرا ایک پتا بندہ ہے۔

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّاهُ فِي الْعَدَاةِ
 فَخَسَنَ وَصَلَّى فِي السَّوَادِ حَسَنًا
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا عَبْدِي
 حَقًّا (مشکوٰۃ)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوا اب کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یعنی یہی بڑی کامیابی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ مالک خالق جل جلالہ راضی نہیں ہے
 قُلِ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا

سورہ مائدہ تمام شد

سورة الانعام

سُورَةُ النَّعَامِ

سُورَةُ النَّعَامِ بِمِائَةٍ وَارْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ آيَةً وَعِشْرُونَ حَرْفًا
سورۃ نعام میں اربعہ و پانچ سو پینسٹ آیتیں ہیں اور بیس حروف ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ

الحمد لله تعالیٰ جس نے آسمان و زمین اور بنایا

الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

انہیں گھبرا اور احوال بھی یہ کہ فرما ہے رب کے ساتھ دلوں کو برابر کے دیتے ہیں

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر مقرر کر دیا ایک وقت اور ایک مدت مقرر سے

عِنْدَكَ ثُمَّ أَنْتُمْ مُّسْرَوْنَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي

تمہارے نزدیک پھر بھی تم شک کرتے ہو اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ مَنْ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

زمین میں جو کچھ سے چھپا رہا اور کھلا اور جو کچھ چھپ کر رہے ہو

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے پاس کی نشانیوں میں سے مگر کرتے ہیں اس

مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ

سے آٹھ فر سے سبک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان تک پہنچا سو اب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِكُم مِّن لَّدُنَّا آيَاتٍ ۚ لَّئِيْلَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مُخَذَّبُونَ ۝٥

اَن جاتی ہے ان کے آگے حقیقت میں آپ کی جن پر منستے تھے

خلاصہ تفسیر

ہم تو انہیں اللہ سے آگے نہ تھے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور تار و پود اور روشنی کو بنایا پھر بھی کافروں کا عبادت میں دوسروں کو اپنے رب کی بربر قرار دینا ہے وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم (سب) کو اپنا سلاطین علیہ السلام کے امتی سے بنایا پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت معین کیا اور دوسرا وقت معین دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا خاص اللہ ہی کے نزدیک معلوم ہے، پھر بھی تم (میں سے) جہنم، شکرت ہو (کہ قیامت کو محال سمجھتے ہو حالانکہ جس نے ازل حیات بخشی دوبارہ دینا اس کو کیا مشکل ہے، اور وہی ہر معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی (یعنی اور سب معبود باطل ہیں) وہ تمہارے پوشیدہ حالات کو بھی اور تمہاری خاصہ حالت کو بھی دیکھا جانتے ہیں اور بالخصوص تم جو کچھ ظہر یا باطن اعمال کرتے ہو جس پر جزا و سزا کا مدار ہے، اس کو جانتے ہیں، ان (کفار) کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی، مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں سو چونکہ یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے، انہوں نے اس پر کتاب (قرآن) کو بھی جھوٹا بتلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتی سو ان کی یہ تکذیب خالی نہ جائے گی بلکہ) جلد ہی ان کو خیر میں جاوے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے (مرد اس سے عذاب ہو جس کی خبر قرآن میں سنکر رہتے تھے، اور اس کی خبر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس خبر کی تصدیق آنکھوں سے دیکھ لیں گے)

معارف و مسائل

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ سورۃ النعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی ہے کہ ستر فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے، ائمہ تفسیر میں سے مجاہد، کلبی، قتادہ وغیرہ کا بھی تفسیر یہی قول ہے۔

ابو اسحاق اسفہانی نے فرمایا کہ یہ سورت توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے

اس سورۃ کو کلمۃ الْحَمْدُ یثبہ سے شروع کیا گیا، جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، اور مراد اس شخص سے ہو گوں کو حمد کی تعظیم دینا ہے، اور تعلیم کے اس طرز خاص میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی کی حمد و تعریف کا محتاج نہیں، کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنے ذاتی کمال کے اعتبار سے خود بخود محمود ہے اس جملہ کے بعد آسمان و زمین اور اندھیرے، اجالے کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ اس کے محمود ہونے کی دلیل بھی بتا دی کہ جو ذات اس عظیم قدرت و حکمت کی حامل ہے وہی حمد و تعریف کی مستحق ہو سکتی ہے۔

اس آیت میں سموات کو جمع اور اَرْض کو مفرد ذکر فرمایا ہے، اگرچہ دوسری آیت میں آسمان کی طرح زمین کے بھی سات ہونے کا ذکر موجود ہے، شاید اس میں اس طرح اشارہ ہو کہ سات آسمان اپنی ہیئت و صورت اور دوسری صفات کے اعتبار سے باہم بہت مستیاز رکھتے ہیں، اور ساتوں زمینیں یک دوسرے کی بمشکل اور مش ہیں، اس لئے ان کو مثل ایک عدد کے قرار دیا گیا (منظری)

اسی طرح ظلمات کو جمع اور نُور کو مفرد ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نور تعبیر ہے صحیح راہ اور ضلالت تقیم سے اور وہ ایک ہی ہے، اور ظلمات تعبیر ہے غلط راستہ کی، اور وہ ہزاروں ہیں (منظری و بحر محیط)

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے کو لفظ خَلَق سے تعبیر کیا گیا ہے اور اندھیرے اُجالے کے بنانے کو لفظ جَعَلَ سے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اندھیرا اور اجالا، آسمان و زمین کی طرح مستقل قائم بالذات چیزیں نہیں، بلکہ عوارض اور صفات میں سے ہیں، اور ضلالت کو نور پر مقدم شاید اس لئے ذکر فرمایا گیا کہ اس جہان میں اصل ظلمات ہے، اور نور خاص خاص چیزوں سے وابستہ ہے، جب وہ سامنے ہوتی ہیں روشنی پیدا ہوتی ہے، جب نہیں ہوتیں تو اندھیرا رہتا ہے۔

مقصود اس آیت کا توحید کی حقیقت اور اس کی واضح دلیل کو بیان فرما کر دنیا کی ان تمام قوموں کو تنبیہ کرنا ہے جو یا تو سرے سے توحید کی قائل نہیں، یا قائل ہونے کے باوجود توحید کی حقیقت کو چھوڑ بیٹھی ہیں۔

جو کس دنیا کے دو خالق مانتے ہیں یزدان اور اہرمین، یزدان کو خالق خیر اور اہرمین کو خالق شر قرار دیتے ہیں، اور انہی دونوں کو نور و ظلمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

ہندوستان کے مشرک تیلیس کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بتاتے ہیں، آریہ سماج توحید کے قائل ہونے کے باوجود روح و مادہ کو قدیم اور خدا تعالیٰ کو قدرت و خلقت کے

آزاد قرار دے کر توحید کی حقیقت سے ہٹ گئے، اس طرح نصاریٰ توحید کے قائل ہونے کے کچھ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا تعالیٰ کا شریک و ہمہ بنانے لگے، اور کچھ عقیدہ
توحید کو کھانسنے کے لئے ان کو ایک تین و تین ایک کا غیر محقول نظریہ اختیار کرنا پڑا، اور عورتوں
کے مشرکین نے تو خدا کی تقسیم میں یہاں تک سخت دیکھائی کہ ہر پہلو کا ہر پہلو ان کے
نزدیک ذبح انسانی کا معبود بن سکتا تھا غرض انسان جسکو اللہ تعالیٰ نے خود ہم کائنات اور
اللہ و مخلوقات بنایا تھا یہ سب رہ سے بھٹکا تو اس نے خود چاند، سورج، اور ستاروں کو
بلکہ آگ، پانی اور درخت، پتھر، میاں تک کہ کیڑوں مکوں کو اپنا مسبود و معبود اور حجاب و
مشکل کشا بنالیا۔

قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کا خالق و راندہ سے بڑے جگہ
کا بنانے والا بتلا کر ان سب غلط خیالات کی تردید کر دی، کہ نور و خلقت اور آسمان و زمین اور
ان میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور بنائی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو کیسے
خدا تعالیٰ کا شریک و ہم بنایا جاسکتا ہے۔

پہلی آیت میں ہم کہیں یقینی پوری دنیا کی غنیمت ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق و
محتاج بتلا کر انسان کو جس عقیدہ توحید کا سبق دیا گیا ہے، اس کے بعد دوسری آیات میں
انسان کو بتلایا ہے کہ تیرا وجود خود ایک عالم صغیر ہے، اگر اسی کی ابتداء و انتہاء اور بود و باش
پر نظر کریں تو عقیدہ توحید یک و صبح حقیقت بن کر سامنے آجائے، اس میں ارشاد فرمایا:
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں
بٹی سے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کے نمیر سے پیدا فرما کر ان میں جان ڈال دی، اور عام
انسانوں کی غذا مٹی سے نکلتی ہے، غذا سے نطفہ، اور نطفہ سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔
حضرت آدم و موسیٰ شعری فرماتے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں
پوری زمین کے اجسز شامل کئے گئے، یہی وجہ ہے کہ اور آدم، رنگ و روپ اور اخلاق و
عادات میں مختلف ہیں، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی شرش، کوئی سخت کوئی نرم، کوئی پاکیزہ و صلت
کوئی خبیث طبع ہوتا ہے، درمظہری بروایت ابن عدی بسند حسن،

یہ تو انسان کی ابتداء و آفرینش کا ذکر تھا، اس کے بعد انتہا کی دو منہ لوں کا ذکر ہے،
ایک انسان کی شخصی انتہا جس کو موت کہا جاتا ہے، دوسری پوری نوع انسانی اور اس کے
کائناتی خادموں سب کے مجموعہ کی انتہا، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، انسان کی شخصی انتہا

کے لئے فرمایا، ثُمَّ أَفْجَىٰ أَجَلًا، یعنی انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا و حیات کے لئے ایک عمارتِ سرمدی، اس موعود پر پہ پہنچنے کا نام موت ہے، جس کو گرجہ انسان نہیں جانتا مگر اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، بلکہ خود انسان بھی اس حیثیت سے اپنی موت کو جانتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اپنے گرد و پیش میں اولادِ آدم کو مرتے دیکھتا ہے۔

اس کے بعد پورے عالم کی انتہا، یعنی قیامت کا ذکر اس طرح فرمایا: وَ أَجَلٌ مُّسَمًّى سُنَدٌ، یعنی ایک اور موعودِ سرمدی، جس کا عرصہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی عمارت کا پورا علم نہ کسی فرشتہ کو ہے نہ کسی انسان کو۔

خبرِ صمدیہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں عالمِ کبریٰ یعنی پوری دنیا کا حال یہ بتلایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی اور بنائی ہوئی ہے اور دوسری آیت میں اسی طرح عالمِ اصغر یعنی انسان کا حقوقِ خداوندی تو بیان فرمایا، پھر انسان کو غفلت سے چونکانے کے لئے یہ بتلایا کہ ہر انسان کی ایک خاص مدت ہے جس کے بعد اس کی موت یقینی ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مشاہدہ ہر انسان کو اپنے گرد و پیش میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے، وَ أَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَہٗ میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انسان کی شخصی موت سے پورے عالم کی عمومی موت یعنی قیامت پر استدلال ایک قدری درست ہے، اس لئے قیامت کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس لئے آخر آیت میں بصورتِ عمارت کے فرمایا، ثُمَّ أَنْتُمْ كُنْتُمْ رُجُلًا، یعنی ایسے واضح دلائل کے باوجود تم قیامت کے بارے میں شبہات و شکوک رکھتے ہو۔

تیسری آیت میں پہلی دو آیتوں کے مضمون کا ثبوت بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین میں لائقِ عبادت و اطاعت ہے، اور وہی تمہارے ظاہر و باطن کے ہر حال اور ہر قول و فعل سے پورا واقف ہے۔

چوتھی آیت میں غفلتِ شعاری انسان کی مدتِ دھرمی اور غفلتِ حق شناسی کی شکایت اس طرح فرمائی گئی ہے: وَ مَا أَتَيْنٰہُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيٰتِ رَبِّہِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْہَا مُعْرِضِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے واضح دلائل و رکمل نشانیوں کے باوجود منکرانِ انسانوں نے یہ سرسری ہمتیار کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نشانی ان کی ہدایت کے لئے بھیجی جاتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں ذرا غور نہیں کرتے۔

پانچویں آیت میں اسی غفلتِ شعاری کی مزید تفصیل بعض واقعات کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمائی ہے کہ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یعنی جب حق اُن کے سامنے آیا تو انہوں نے حق کو جھٹلایا، حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات اقدس بھی۔

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتدریج سے آخر تک اپنی قبائیل عرب کے درمیان سے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اپنی کی آنکھوں کے سامنے آیا، ان کو یہ بھی پوری طرح واضح تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے مصداق کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، یہاں تک کہ اپنا نام بھی خود نہ لکھتے تھے، پورے عرب میں آپ کا لقب آدمی مشہور تھا، چالیس سال کی عمر اسی سال میں ان کے درمیان گزری، کہ نہ کبھی شعراء سے دلچسپی ہوئی نہ کبھی کوئی علم و حدیث سے مناسبت ہوئی، پھر چالیس سال پورے ہوتے ہی دفعۃً آپ کی زبان مبارک سے وہ حق و معرفت اور عبودیت و فنون جاری ہو گئے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر فلسفہ بھی ان کے سامنے عاجز نظر آئے، عرب کے تمام فصحاء و بلغار کو اپنے سے بڑے کلام کا متلا کرنے کے لئے چیلنج دیا، یہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لئے اپنی زبان مبارک سے ویرانہ اولاد و خاندان سب کچھ قربان کرنے کے لئے مرد و قتلتے رہتے تھے، ان میں سے کسی کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کر کے قرآن کی ایک آیت کی مثال ہی پیش کر دیتے۔

اسی احاطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اپنا وجود خود حق نیست کی بہت بڑی نشانی تھی اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہزاروں معجزات اور کھلی کھلی نشانیاں ایسی ظاہر ہوئیں جس کا انکار کوئی صحیح الحواس انسان نہیں کر سکتا، مگر ان لوگوں نے ان ساری نشانیوں کو کیسہ جھٹلادیا، اسی لئے اس آیت میں ارشاد فرمایا: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔

آخر آیت میں ان کے کفر و انکار اور تکذیب کے انجام بد کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا: فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِءُونَ، یعنی آج تو یہ انجام سے غافل لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی لائی ہوئی ہدایات اور قیامت و آخرت سب کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، بسبب یہ سارے متعاقب ان کی آنکھوں کے سامنے آجائیں گے، قیامت قائم ہوگی، ایمان و عمل کا حساب دینا ہوگا، اور ہر شخص اپنے کئے کی جزا و سزا پائے گا، مگر اس وقت کا یقین و اقرار ان کے کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ روزِ عمل نہیں بلکہ روزِ جزا ہوگا، ابھی غور و فکر کی فرصت خدا تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر آیاتِ الہیہ پر ایمان لانے ہی میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔

اَلَمْ يَرَوْا كَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي

کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی بڑک کر دیں ہم نے ان سے پہلے امتیں جسکو جہاد یا تھ ہم نے

الْاَرْضِ مِمَّا لَمْ نُسَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا

مکین اتنا کہ جتنی تہ کو نہیں جہاد اور چھڑ دیا ہم نے اُن پر آسمان کو لگا کر برستا ہوا،

وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

اور بنادیں ہم نے نہریں بہتی ہوتی ان کے نیچے پھ پھ پاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر

وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا الْاٰخَرِيْنَ ۝۷ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ

اور بنایا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو اور اگر اتاریں ہم تجھ پر

كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَسَوْهُ بِاَيِّدِيهِمْ لَقَالِ الْاٰذِنُ كَفَرُوْا

لکھا ہوا کاغذ میں یہ قلم لیں وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے البتہ کہیں گے کافر

اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۸ وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ

یہ نہیں ہے مگر صریح جادو اور کہتے ہیں کیوں نہیں اُترا اُس پر کوئی

مَلَكٌ ۝۹ وَتَوَّأْنَا مَلَكًا لِّقَضٰى الْاَمْرِ ثُمَّ لَا يَنْظُرُوْنَ ۝۱۰

فرشتہ اور اگر ہم اتاریں فرشتہ تو طے ہو جائے قصہ پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے،

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا

اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کہ فرشتہ کو خود بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا، اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جن میں

يَلْبَسُوْنَ ۝۱۱ وَلَقَدْ اَسْتَهْزِئْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ

اب بڑا رہے ہیں، اور بد شبہ ہمیں کرتے رہے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے بھی گھبرایا

بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ ۝۱۲ مَثَلُ

ان سے ہنس کرنے والوں کو اس چیز نے کہ جس پر ہنسا کرتے تھے، تو کہہ دے

سَيُرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ اَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

کہ سیر کرو ملک میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا

الْمُكَذِّبِيْنَ ۝۱۳

جھٹلانے والوں کا

خلاصہ تفسیر

کیا انہوں نے دیکھی نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو (عذاب کے) ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت (جسمانی اور مالی) دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور تم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے (کھیت و درباغوں کے) بچے سے نہریں جاری کیں (جس سے زراعت اور پھلوں کی خوب ترقی ہوئی اور وہ خوش حالی کی زندگی بسر کرنے لگے) پھر اس قوت و قدرت و سامانِ اسباب کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کے گناہوں کے سبب (انواع عذاب کے) ہلاک کر ڈالا، ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا (تو اگر تم پر بھی عذاب نازل کر دیں تو تعجب کیا ہے؟) ان لوگوں کے عذاب کی یہ حالت ہے کہ، اگر ہم کا نذر پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرمائے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے (جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آجائے اور ہاتھوں سے چھو لینے کا ذکر کر کے نظر بندی کے شبہ کو بھی دُور کر دیا) تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے (کیونکہ جب بات ماننے کا ارادہ ہی نہیں تو سر دیں میں کوئی نہ کوئی نکتہ نکال لینا کیا مشکل ہے) اور یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) کے پاس کوئی فرشتہ (جس کو ہم دیکھیں اور باتیں سنیں) کیوں نہیں بھیجا گیا (حق تعالیٰ فرماتے ہیں) اور اگر ہم کوئی فرشتہ (اسی طرح) بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر (نزول فرشتہ کے بعد) ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی (کیونکہ عادت کہیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا منہ مانگا معجزہ دکھلا دیا گیا اگر پھر بھی انہوں نے ایمان سے انکار کیا تو فوراً بلا مہلت کے عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور جب تک ایسا مطلوبہ معجزہ نہ دیکھیں دنیا میں مہلت ملتی رہتی ہے) اور اگر ہم اس (پیغام پہنچانے والے) کو فرشتہ ہی قرار دیتے تو اس کو بہ شکل فرشتہ بھیجیں تو اسکی ہیبت انسانوں سے برداشت نہ ہو، اس لئے ہم اس (فرشتہ) کو آدمی ہی (کی شکل) بنائی تو اس پر بھی وہی شبہ کرتے جواب کر رہے ہیں (یعنی اس فرشتہ کو لبثہ سمجھ کر کھپ رہے ہیں) اعتراض کرتے، غرض نزول فرشتہ جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر اس کو پورا کر دیا جائے تو ان کو اس سے کوئی فائدہ تو اس لئے نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ بشکل فرشتہ دیکھنے پر ان کو قدرت نہیں، اور بشکل انسان بھیجے سے ان کا شبہ رفع نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ان کو نقصان یہ پہنچے گا کہ نہ ماننے پر خود ہی عذاب کے مستحق ہو جائیں گے) اور آپ ان کے بیہودہ مطالبات سے غم نہ کریں (کیونکہ واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں

ان کے ساتھ بھی (مخافین کی طرف سے) سہارا کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا انکو اس عذاب نے آگھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے (جس سے معلوم ہوا کہ ان کے اس طرز عمل سے انبیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ یہ خود انہی کے لئے عذاب اور سببت ہو رہی ہے) اگر یہ لوگ اُمم سابقہ کے عذاب کا انکار کرنے لگیں (تو آپ (ان سے) فرمادیں گے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں احکامِ الہیہ اور تعلیماتِ رُسل سے اعراض کرنے یا مخالفت کرنیوالوں پر دُعیدِ شریک کا ذکر تھا، ان آیات میں انہی منکرین کا رُخ اپنے گرد و پیش کے حالات اور اگلے زمانہ کے تاریخی واقعات کی طرف پھیر کر ان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا، بلاشبہ تاریخ عام عبرتوں کی ایک کتاب ہے، جس کو اگر چشمِ بصیرت سے دیکھا جائے، تو وہ ہزاروں دھڑوں سے زیادہ مؤثر و عظیم ہے، ایک حکیم کا یہ جملہ بہت ہی پسندیدہ ہے کہ: دنیا ایک بہترین کتاب ہے، اور زمانہ بہترین معلم، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا عنصر قصص اور تاریخ ہے، لیکن عام طور پر غفلت شعار انسان نے دنیا کی تاریخ کو بھی ایک تفریحی مشغلہ کی حیثیت سے زیادہ وقعت نہیں دی، بلکہ اس وعظ و حکمت کی بہترین کتاب کو بھی اپنی غفلت و معصیت کا ایک ذریعہ بنالیا، پچھلے قصوں اور کہانیوں کا یا تو صرف یہ کام رہ گیا کہ نیند سے پہلے ان کو خواب آور دوا کے قائم مقام استعمال کیا جائے، اور یا پھر خالی اوقات میں دل بہلانے اور وقت گزارنے کا مشغلہ بنایا جائے۔

شاید اسی لئے قرآن کریم نے تاریخِ عالم کی روح کو عبرت و نصیحت کے لئے لیا ہوا مگر عام دنیا کی تاریخی اور فسانوی کتابوں کی طرح نہیں، جن میں قصہ گوئی یا تاریخ نگاری خود ہی ایک مقصد ہوتا ہے، اسی لئے تاریخی واقعات کو مسلسل قصہ کی صورت سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ قصہ کا جتنا ٹکڑا جس معاملہ اور جس حال سے متعلق تھا وہاں اتنا ہی لکھ دیا، ذکر کر دیا، پھر کسی دوسری جگہ اس قصہ کا دوسرا ٹکڑا وہاں کی مناسبت کے بیان فرمادیا، اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خبر یا قصہ کبھی خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہر خبر سے کوئی انشاء اور ہر واقعہ کے اظہار سے کوئی عملی نتیجہ نکالنا مقصد ہوتا ہے، اس لئے اس واقعہ کا جتنا حصہ اس مقصد کے لئے ضروری ہے اس کو پڑھو، اور آگے بڑھو اور اپنے حالات کا جائزہ لو، اور واقعاتِ ماضیہ سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو۔

آیات متذکرہ میں سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ مخفی طبع یعنی اہل مکہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلے گزرنے والی قوموں کا حال نہیں دیکھا جس سے ان کو عبرت و نصیحت ہوتی، اور دیکھنے سے مراد ان کے حال پر غور و فکر کرنا ہے کیونکہ وہ قومیں جس وقت تو ان کے سامنے نہیں تھیں جن کو وہ دیکھ سکتے، اس کے بعد گلی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر فرمایا، اگم اھلکنا من قبلھم من قرن یعنی ہم نے ان سے پہلے کتنے قرون کو ہلاک کر دیا۔

لفظ قرن اس جماعت کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانہ میں مجتمع ہو جاتا ہے اور زمانہ کے ایک جلیل حصہ کو بھی جس کے بارے میں دس سال سے لے کر تیس سال تک کے مختلف اقوال ہیں مگر بعض واقعات و روایات حدیث سے تائید اس کی ہوتی ہے کہ لفظ قرن تیس سال کے لئے بولا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الشہداء کو فرمایا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے، اور وہ پورے ایک سو سال زندہ رہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ کو دعا دی کہ قرن بھر زندہ رہو تو وہ پورے سو سال زندہ رہا، اکثر حضرات علماء نے حدیث تفسیر القرون قرنی نعم الذین یتوثرنہم ثم الذین ینبؤنہم فرماتے، کا یہی مسبب قرار دیا ہے، کہ ہر قرن کو سو سال مانا گیا۔ اس آیت میں گزشتہ اقوام عالم کے بارے میں پہلے یہ بتلایا گیا کہ ان کو سچی تعداد زمین میں وہ وسعت و قوت اور سامان حیثیت عطا فرمایا تھا، جو بعد کے لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہوا، لیکن اب انہی نے رسول کی تکذیب اور احکام خداوندی کی مخالفت و استہزاء کی تو یہ سارا جہاد و جلال اور مال و مال اللہ کے عذاب کے سامنے بیکار رہا، اور سب کے سب نیست و نابود ہو کر رہ گئے، تو آج کے مخاطب اہل مکہ جن کو نہ عار و ثمود جیسی قوت و طاقت حاصل ہے، نہ اہل شام و یمن جیسی خوش حالی ان کو اقوام ماضیہ کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور اپنے افعال کا جائزہ لینا چاہیے، کہ من غفلت کر کے ان کا کیا انجام ہو گا۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَ اَنشَاْ ذٰلِکَ مِنْۢ بَعْدِ ھِمْ قَرْنًا اٰخَرٰتْنِیْ، یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت کا ملکہ صرف یہی تصرف نہیں تھا کہ بڑی بڑی جہاد و جلال اور حکومت و سلطنت کی مالک اور ڈیل ڈول و قوت و طاقت والی قوموں کو چشم زدن میں ہلاک و برباد کر دیا، بلکہ ان کو ہلاک کرتے ہی ان کی جگہ دوسری قومیں پیدا کر کے ایسی طرح بسا دیا کہ دیکھنے والوں کو یہ بھی محسوس نہ ہو سکتا کہ یہاں سے کوئی انسان کہ بھی ہوا ہے۔

اور حق جل و علا شانہ کی اس قدرت و حکمت کا مشاہدہ تو ویسے بھی ہر زمانہ ہر وقت میں

ہوتا رہتا ہے کہ روزانہ ہزاروں لاکھوں انسان ہرک ہوتے رہتے ہیں، مگر کہیں خلا نظر نہیں آتا کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں کے آدمی ہرک ہو گئے تو اس میں بسنے والے نہ رہے۔

خدا جانے یہ دنیا جہلہ گاہ و ناز ہے کس کی؟

ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی

ایک مرتبہ میر بن عرفات میں جہاں تعتریں با دس لاکھ انسانوں کا مجمع تھا اس طرف نظر گئی کہ آج سے تقریباً ستر اسی سال پہلے اس سارے مجمع میں سے کسی انسان کا وجود نہ تھا اور اس جگہ پر تقریباً اتنے ہی انسان دوسرے موجود تھے جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، اس طرح انسانوں کے ہر حستہ مع اور لوگوں کے ہر جھرمٹ کو جب اس کے ماضی مستقبل کے ساتھ مل کر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا موثر و منفیہ نظر آتا ہے، فقباک اللہ حسن الخالقین۔

دوسری آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاندانہ مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ کھائیں چڑھ جائیں، اور وہاں سے مائے سامنے ایک کتاب لے کر آئیں، جس میں میرا نام لے کر یہ ہو کہ میں آپ کی تصدیق کروں، اور یہ سب کہہ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی دکھائیں میں تو جب بھی مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا۔

ادعجب تفق یہ ہے کہ پھر یہی صاحب مسلمان ہوئے اور ایسے ہوئے کہ اسلام کے غازی بنکر غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔

قوم کے اپنے ہی معاندانہ مطالبات اور استہزار کے رنگ میں مکالمات ماں باپ زیادہ شفیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا اثر کیا ہوگا، اس کا صحیح اندازہ ہم نہیں کر سکتے، صرف وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس کو قوم کی صلاح و فلاح کی فکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگی ہو۔

اس لئے اس آیت میں آپ کو تسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے یہ مطالبات کسی غرض و مقصد کے لئے نہیں، نہ ان کو عمل کرنا مقصود ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ طیب کر رہے ہیں اگر میں سے بھی زیادہ واضح صورتیں آپ کی سچائی کی ان کے سامنے آجائیں، جب بھی قبول نہ کریں، مثلاً ہم ان کی فرمائش کے مطابق ان سے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دیں اور صرف یہی نہیں کہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیں جس میں نظر بندی یا جادو وغیرہ کا احتمال ہے، بلکہ وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں کہ محض خیال نہیں

حقیقت ہے مگر چونکہ ان کی ساری باتیں محض غنا کی وجہ سے ہیں تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ
 "إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ" یعنی یہ تو کھلا ہوا جادو ہے؟

تیسری آیت کے نزول کا کہیں ایک واقعہ ہے کہ یہی عبداللہ بن ابی امیہ اور انصر بن حارث
 اور نوفل بن خالد ایک مرتبہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
 اور یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو آپ پر سب یمن ملائیں گے جب کہ آیت آسمان سے ایک
 کتاب لے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ چار فرشتے آئیں جو اس کی گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ سے
 کی طرف سے آئی ہے در یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اس کا جواب حق تعالیٰ نے ایک تو یہ دیا کہ یہ غفلت شعریلئے مطالبات کر کے اپنی
 موت و ہلاکت کو دعوت دست رہے ہیں، کیونکہ قیامت میں یہ سب کوئی قوم اس پیغمبر
 سے کسی خاص معجزہ کا مطالبہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھا دیا
 جائے، تو اگر وہ پھر بھی ماننے اور اسرار لانے میں ذرا تاخیر کریں تو پھر ان کو عذاب عام
 کے ذریعہ ہلاک کر دیا جائے۔ یہ قوم، اہل مکہ بھی یہ مطالبہ کسی نیک نیتی سے تو کرنے نہ سکی
 تھی جس سے مان لینے کی توقع کی جاتی، اس لئے فرمایا: "وَأَنزَلْنَا مَلَكًا تَفْصِيحًا لَا يَمُرُّ
 بِكُمْ إِلَّا بِنُظْرَةٍ" یعنی اگرچہ ان کا مانگا ہوا معجزہ دکھا دیں کہ فرشتہ بیچ دیں در یہ قوم
 ماننے والے قوت نہیں، تو اس معجزہ کے دیکھنے کے بعد بھی جب خداوند و رزی کرے گی تو
 اللہ کا حکم ان کے ہلاک کرنے کے لئے جاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کو ذرا بھی
 ہمت نہ رہی جائے گی اس لئے ان کو سمجھنا چاہئے کہ ان کی مانگی ہوئی کوئی نشانی اگر ظاہر
 نہیں کی گئی تو اس میں ان کی خیر ہے۔

اسی بات کا ایک دوسرا جواب چوتھی آیت میں دوسرے انداز سے یہ دیا گیا کہ یہ
 سوال کرنے والے عجیب و غریب قوت میں کہ فرشتوں کے نازل کرنے کا مدعا بہ کرتے ہیں، کیونکہ
 فرشتوں کے نازل ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی ہیئت و صورت
 میں سامنے آجائے تو اس کی ہیئت کو تو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ ہوں کھا کر
 فوراً مر جانے کا خطرہ ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ بشکل انسانی آئے، جیسے جبریل مین نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس بہت متشبہ بشکل انسانی آئے ہیں، تو اس صورت میں اس سوال کرنے والے
 کو جو اعتراض آپ پر ہے وہ اس فرشتہ پر بھی ہوگا کہ یہ اس کو ایک انسان ہی
 سمجھے گا۔

ان تمام معاندانہ سوالات کے جواب دینے کے بعد پانچویں آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا کہ یہ ستہزار و تہسزار رسائی کا معاملہ جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے کچھ آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ سے پہلے بھی سب سبوں کو ایسے دلد و زاور ہمت شکن واقعات سے سابقہ پڑا ہے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور انجام یہ ہوا کہ ستہزار و تہسزار کرنے والی قوم کو اس عذاب نے آپ کو جس کا تمسخر کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا کام تبیخ احکام ہے، وہ کر کے آپ اپنے قلب کو فارغ فرمایا اس کا اثر کسی نے کچھ لیا یا نہیں۔ اس کی بچہداشت آپ کے ذمہ نہیں، اس لئے اس میں مشغول ہو کر آپ قلب کو مغموم نہ کریں۔

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلُ اللّٰهُ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ

پوچھ کہ کس کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں و زمین میں کہہ دے، اللہ کا ذرا اس نے نہیں ہوا اپنے

الرَّحْمَۃَ لِيَجْمَعَ بَیْکُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَۃِ لَا رَیْبَ فِیْہِ الَّذِیْنَ

ذمہ رہا ابیہ تم کو اکٹھا کرنے کا قیامت کے دن تک کہ اس میں کچھ شک نہیں جو لوگ

خَسِرُوْا اَنْفُسَہُمْ فَہُمْ لَا یُوْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلَہٗ مَا سَکَنَ فِی

نقصان میں دل یکے اتنے جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آرام کہتا ہے

الْبَیْلِ وَالنَّحَارِ وَہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۳﴾ قُلْ اَغَیْرَ اللّٰہِ اَتَّخِذُ

رات میں اور دن میں اور وہی ہر سب کچھ سننے والا جاننے والا تو کہہ دے کیا اور کس کو بناؤں پنا

وَلِیًّا فَاَطِیْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَہُوَ یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ

مرد کا اللہ کے سوا اور بننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا درودہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا

قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ اَنْ اَکُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَکُوْنَنَّ

کہہ دے مجھ کو تمکو ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم دوں اور تو ہرگز نہ ہو

مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ﴿۱۴﴾

شُرک وال

خلاصہ تفسیر

آپ (ان مخالفین سے بطور الزام حجت کے) کہتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود

بڑے سب کے کی ملک پر اول تو وہ بھی یہی جواب میں گئے جس سے توحید ثابت ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے مثل خوف و غلبہیت کے جواب میں تو آپ کہہ دیجئے کہ سب مشرک ہی کی ملک پر، ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ رحمہ باری فرمانا اپنے ذمہ لازم فرمایا ہے اور یہ ان کہہ دیجئے کہ اگر تم نے توحید کو قبول نہ کیا تو سیدہ منور بھی سب سے پڑے گی کیونکہ تم کوئی حق قباحت کے روزا قبروں سے زندہ نہ کرنا یہ با مشرکین جمع کریں گے اور قیامت کی حالت یہ ہے کہ اس کے لئے میں کوئی شک نہیں اگرچہ لوگوں نے اپنے کو اپنی عقل و فطرت کو ضائع دینے میں محسن کرنا سے سو وہ یہاں نہ رہیں گے اور ان سے بطور اتمام بت یہ بھی کہ، ہزاروں کی ملک ہے جو پچہ رات میں اور دن میں رہتے ہیں اس کے دور میں سے ہیں آیت قل لیس فی السموات کعبۃ کائنات صلی یہ بعد کہ بتائی جی رہی کہیں مکان میں ہیں یا کسی زمانہ میں ہیں سب سے کہ ملک میں اور دور سب سے بڑا منفذ لا جانے والے دیکھ اثبات توحید کے بعد ان سے کہتے کہ کیا تم کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرتے ہو ان میں اور جو سب کو مکن کہتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں کہلاتا، کہہ کہ وہ کھائے پینے کی استیاج سے باز رہیں تو کیا یہ آیت کے سوا کسی کو ایسا مذہب و قدر و دل آپ سے ہستہ تمام حکمرانی کی تائید میں خود فرمادیجئے کہ میں غیر اللہ کو معبود کیسے قرار دے سکتا ہوں جو حق و نفس کے خدشہ ہے، مگر کہ یہ حکم مانتا ہے کہ سب سے پہلے میں سلام قبول کروں اس میں عقیدہ توحید رکھتی آگیا اور بعد کو یہ کہہ گیا کہ ستم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔

معارف مسائل

آیت قل لیس فی السموات کعبۃ کائنات سے سوں کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین و ان کی تمام کائنات کا مالک کون ہے، پھر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ سب کا مالک اللہ ہے، لکن کے جواب کا انتشار کرنے کے بجائے خود ہی جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب کفار کے نزدیک بھی مستحکم ہے وہ اگرچہ شرک بت پرستی میں مبتلا تھے مگر زمین و آسمان اور سب کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔

لیجمعنکم فی یوم القیمۃ میں غلطی یہ توفی کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اولین و آخرین کو قیامت کے دن میں جمع فرمادیں گے، اور یا جمع فی القبر ہے، تو حسب یہ ہوگا کہ قیامت تک سب انسانوں کو قبروں میں

جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ ذوقِ مست میں مبتلا نہ ہو جائیں گے، قولی،
 کَتَبَ مَعِيَ تَقْدِيرَ الْوَحْمَةِ، کتب معی میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے غنہ قات کو پیدا فرمایا تو ایک نوشتہ اپنے
 وعدہ کا تحریر فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جس کا ثبوت یہ ہے اِنَّ رَحْمَتِيْ لَغَلِيْبٌ
 اِسْمِيْ غَضَبِيْ، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، قرآن

الَّذِيْنَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّ رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّ رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّ رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ ۚ
 کی عموم رحمت کا ذکر ہے کہ دشمنیں اگر اس سے غرور مومن کو دہنود اپنے عمل سے
 مومن مومن، انھوں نے رسول رحمت کا طریقہ یعنی یہاں کیا نہیں کیا، فراموش
 وَ لَوْ كُنَّا نَسْكُنُ فِي الْاَرْضِ لَآتَيْنَاكَ الْبَحْرَ بِمُتَابَعَةٍ مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَوْ كُنَّا نَسْكُنُ فِي الْاَرْضِ لَآتَيْنَاكَ الْبَحْرَ بِمُتَابَعَةٍ مِّنْهُنَّ ۚ
 جہاں کے ایل و نہر میں موجود است وہ سب بندوں کی ملک سے، ورنہ کہی ہو سکتا ہے کہ وہ
 سکون و راحت کا مجموعہ مولا یعنی خدا سکون و راحت کا کمال سکون کا کیا گیا حرکت
 جو اس کے ہاتھوں سے وہ خود بخود پھر مل سکتی ہے۔

قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۚ

تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے عذابِ عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔

يَصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَعَدَّ رَحْمَةً ۚ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ اُمِّيْنٌ ۚ

اور اس دن اس سے ہٹا دیا جائے گا تو اسے رحمت قرار دے گا، اور یہی کامیابی ہے۔

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ

اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے بضر پہنچائے تو اسے ہٹا دینے والا صرف وہی ہے۔

يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ وَ هُوَ الْقَاهِرُ

جو ہر چیز پر قابض ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا زور ہے اپنے

فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۚ قُلْ اَمَّا شَيْءٌ اَكْبَرُ

میرے اوپر ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

شَهَادَةٌ ۚ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ۚ وَ اَوْحٰى اِلٰى

کہاں کو کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان میں شہید ہے۔

هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْزَلْنٰهُ بِرَحْمَةٍ ۚ وَ مَنْ يَّبْلُغْهُ اَيْتُهُ لَعْنَةُ اللّٰهِ

یہ قرآن ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نازل کیا ہے، اور جو اس کی آیت تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا شَهِدْتُ أَنَّهُ

وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرٌّ مِّمَّنْ شَرِكُوكَ ۚ الَّذِينَ اتَّخَذُوا لِكُتُبٍ

يَعْرِفُونَ كَمَا يَخْرُفُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْقَهُ الظَّالِمُونَ (۲۱)

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کائناتوں کے سرمد و ایمان کرنے کی تمیل نہ کر دوں یہ کتاب میں مستند ہو جاؤں، تو میں ایک بڑے دن رزاقی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ سرمد و ایمان کے خلاف شرک و معصیت کا صادر ہونا آپ سے ممکن نہیں، مگر یہاں نشانہ امامت کویت، کہ نبی معصوم بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ ہوتے ہیں، چھ فرمایا کہ وہ عذاب بہت کم، اس شخص سے اس روز کا عذاب متا دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اور یہ عذاب کا ہرٹ جانا اور اللہ کی رحمت کا مژدہ موبنا، نہ سچ کا میابی ہے اس میں اس رحمت کا بیان بھی ہو گیا جس کا ذکر اس سے پہلے آیت علیٰ کذا لہ برکتہ میں آیت اور آپ نے کو یہ بھی سنا دیتے کہ سے انسان، مگر تم کو اللہ تعالیٰ کی تکلیف (دنیا با آخرت میں) پہنچا رہے ہیں تو اس کا دور کرنا لا سائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں اور پیچا ہیں تو دور کریں یا نہ کریں، مہجد کریں یا میر میں کریں، اور اگر تیرے کور کی حاجت، کوئی منع یہ ہوئی ہیں تو اس کا کوئی کوئی متا نہ والا نہیں، جیسا وہ میری جگہ سے کہ آیت اللہ تعالیٰ کہ وہ ہر چیز پر پوری قیامت کے دن ہیں اور یہ منہ منون مذکر کو تاکید کے لیے یہ کہ فرمادیتے کہ وہی اللہ تعالیٰ (قدرت کے اعتبار سے) اپنے

وہی اللہ تعالیٰ

ج

بندوں پر غائب و برتر ہیں اور رعد کے غبار سے) وہی بڑی عظمت والے اور پریمی خبر
 گاہک ہیں آپس میں وہ سب کے ایک حال جانتے ہیں اور قہر سے سب کو جمع کر لیں گے اور
 حکمت سے مناسبت جزا دینا لیں گے۔ یہ منکرینِ وحید و رسالت سے کہتے کہ (اچھ
 یہ تو بتاؤ کہ سب سے بڑھ کر حق گواہی دینے کے سے کون ہے (جس کی گواہی دینے پر سب کا
 اختلاف رفع ہو جود اس کا جواب نہ ہر تہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہیں
 آپ کہتے کہ میرے اور محمدؐ کے درمیان ہیں مستند میں اختلاف ہے اس میں وہی) اللہ تعالیٰ
 گواہ ہے اس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے اور ان کی گواہی یہ ہے کہ (میرے یا اس پر تشریح
 بطور وحی کے (منجانب اللہ) بھیج گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ تم کو درجیں جس کو یہ
 تشریح پیشان سب کو ان وحیدوں سے بزرگ و برتر جو توحید و رسالت کے انکار پر اس میں
 مذکور ہیں کیونکہ تشریح ان مجید کے (جس کے درمیان کی مثل بنانے سے ساری دنیا کا عاجز ہونا
 اللہ تعالیٰ کی تکوینی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی پر ہو گئی) اور ان میں
 تشریح سے اس کی نشانی شہادت ہو گئی) کیا مگر اس شہادت کبریٰ کے بعد بھی جو کہ توحید
 کو تسلیم سے توحید کے بات میں تین پانچ کی گواہی دو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ (تعلق
 عبادت میں کہہ اور وہ بھی) مثلاً ایک میں (اور اگر وہ ہٹ دھرمی سے اس پر بھی کہ دیں
 کہ ہاں ہم تو یہی گواہی دیں گے تو اس وقت ان سے بیعت کرنا فضول ہے بلکہ صرف آپ
 دینے حقیقہ کو ظاہر کرنے کے لئے) کہہ دیجئے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا اور بیشک میں
 تمہارے شرک سے بیزار ہوں اور آپ کی رسالت کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے
 یہود و نصاریٰ سے یونہی کر دیکھو یہ تو اس معاملہ کی تحقیق یہ ہے کہ (جن لوگوں کو ہم نے کتاب
 (تورات و انجیل) دی ہے وہ سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کو (ایسا پہچانتے ہیں
 جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں) لیکن جب شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے اہل کتاب کی
 شہادت پر مدد رہی نہیں تو اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی مستدال نہیں کیا جاسکتا اور ایسی
 شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی (جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے وہ ایمان نہ
 لائیں گے) عقل کو ضائع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو معطل کر دیا عقل سے کام
 نہیں لیا اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات
 کو جھوٹا بتا دے ایسے بے انصافوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو (قیامت کے دن) خدا صی نہ
 ہوگی (بلکہ دائمی عذاب میں گرفتار رہیں گے)

معارف مسائل

پہلی آیتوں میں اللہ جل شہ کی قدرت کا مدعا ذکر کر کے اس پر ایمان لانے اور اللہ جل شہ سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کا مذاب یکس فیض اندازت بیان فرمادیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر باغرض میں بھی، اپنے رب کے حکم کی مخالفت کروں تو بھی یہی قیامت کے عذاب کا خوف ہے، یہی نہایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گناہت موصوم ہیں، آپ سے نافرمانی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کی طرف منسوب کر کے امت کو یہ بتلانا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی پر جب بھی نبی یا نبیاء کو معاف نہیں کیا جاسکتا تو اور کس کی کیا مجال ہے۔

اس کے بعد فرمایا مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ، یعنی روز محشر کا عذاب انتہائی ہولناک، سخت ہے جس شخص سے یہ عذاب سنا گیا تو سمجھئے کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی، وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یعنی بڑی اور کبھی کامیابی سے یہاں کامیابی سے مراد دخول جنت ہے، اس سے معلوم ہو کہ عذاب سے نجات اور جنت کا دارالسلام لازم و ملزوم ہیں۔

دوسری آیت میں سہم کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک درحقیقت صرف اللہ جل شہ ہے، کوئی شخص کسی کو حقیقت کے اعتبار سے نہ ادنیٰ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ادنیٰ نقصان، اور ظاہر میں جو کسی کو کسی کے ہاتھ سے نفع یا نقصان پہنچتا نظر آتا ہے وہ صرف ایک ظاہری صورت اور حقیقت کے ساتھ ایک نقاب سے زائد کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان

مصلحت راتمتے برا ہوئے چیں بستہ اند

یہ عقیدہ بھی اسلام کے ان تقدیری عقائد میں سے ہے جس نے مسلمانوں کو ساری مخلوق سے بے نیاز اور صرف خالق کا نیاز مند بن کر ان کی ایک ایسی بے مثال لیبلی عبادت تیار کر دی جو فخر و فقاہ اور تنگدستی میں بھی سائے جہان پر بہاری ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتی ہے

فقر میں بھی میں سر بر خیز و غرور و نامز ہوں / کس کا نیاز مند ہوں سب جو بے نیاز ہوں

قرآن مجید میں جب بجا یہ تمدنِ مختلف عنوانات کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، ایک آیت میں ارشاد ہے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ
فَلَا تُفْسِدُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ
فَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

”یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو
کے لئے کھول دیا ہے اس کے کہانی رد کرنے
نہیں، جسکو روکنا ہے اس کو کوی کھولے گا“

یعنی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرتاً کہا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا تَرْجِلْنِي أَوْ تُفْسِدْ
لَا تُعْطِلْنِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا تَنْفَعْ
دَا الْخَيْرَ مِنْكَ رُجْرًا

”یا اللہ! نہ تو مجھے رگڑ دے نہ تو
میں کوں کے، یا نہیں دے دے آپ نے کیا
اس کا کوئی ایسا، الا یہیں اور کسی خوشی“

ولے کی کوشش آپ کے مقابلہ میں نفع نہیں دے سکتی۔

امام بخاری نے اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عہسؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے، اور بٹے اپنے پیچھے بٹ بنا لیا، کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ”اے لڑکے! میں نے عرض کیا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟“ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو سہارا میں اپنے سامنے پاؤ گے، تم من دعا فیرت اور خوشحالی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہنچاؤ تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو پہنچائے گا، جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگی تو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، جو کچھ دنیا میں ہونے والے بات قلم تحت میرا اس کو یاد رکھنا ہے اگر ساری مخلوقات مل کر اس کوشش کریں کہ تم کو اس نفع پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچاویں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے، اگر تم سرتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پڑیں کرو تو ایسا ضرور کر لو، اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خدمت طبع چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی وصبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تسلی کے ساتھ فراخی ہے۔ (یہ حدیث ترمذی اور سنن احمد میں بھی بسند صحیح مذکور ہے)۔

افسوس ہے کہ قرآن کے اس واضح اعلان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی تعلیمات کے باوجود یہ امت پھر اس معاملہ میں بھٹکنے لگی، سارے خدائی اختیارات مخلوقات کے

بات دیں، آج ایسے سمجھنے والے کی بہت بڑی تعداد ہے جو حیثیت کے وقت پرستہ اور تعصب کے پھارنے کے اور اس سے بے مانگے کے مختلف ناموں کی اپنی دیتے اور اپنی سے بے مانگے ہیں، خدا تعالیٰ کی مافوق دھمیاں تک نہیں سمجھتے، انہیں وہ یہ کہ توکل سے بے مانگے، ہر کی بات ہے وہ جب عزت، اور خود بینی پر مبنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اس کے شواہد موجود ہیں مگر براہ راست کسی مخلوق کو عزت، دینی کے لئے یکا نہ، اس سے اپنی مانتیں مانگنا اس سرکاری حکم کے خلاف کھل بغاوت ہے، خدا تعالیٰ مسلمانوں کو نہ مستقیم پر قہر رکھے

آیت میں فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي غُورَ الْعَمَىٰ وَهُوَ الَّذِي يَهْدِي غُورَ الْعَمَىٰ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ
 ہی اپنے سب بندوں پر مہربان ہے، اور سب اس کے تحت قدرت و بزرگوں میں
 یہی وہ ہے جس کو دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان خود اس کا رسول مقرب ہو یا دنیا کا بڑا سے
 برا بادشاہ ہو اپنے سربراہ اس کا مایہ نہیں مولا، اور اس کی ہر راہ و پری نہیں ہوتی۔

وہ حکیم بھی ہے کہ اس کے تمام فعل عین حکمت ہیں، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے
 اس میں لفظ قوم سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کا درجہ حکیم سے اس کے علم کا بیان
 کر کے بتلایا کہ تمام صفات کمال سے قدرت میں خسر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں میں قیام
 یا نیوں آیت کا ایک خاص واقعہ نزول عامہ ہفتہ میں نے نقل کیا ہے، کہ ایک مرتبہ
 اہل مکہ کا ایک وفد بن کر مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ آپ جو رسول اللہ
 ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر آپ کا گواہ کون ہے؟ کیا نکتہ ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو
 آپ کی تصدیق کرتا ہو حرا نکتہ ہم نے یہود سے نصاریٰ سے اس کی تحقیق میں پوری کوشش کی
 اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ أَسْمَاءُ كَذَّابَةٌ أَفْكٌ لِّبَنِي النَّاسِ کہ اللہ
 سے بڑھ کر کس کی شہادت ہوگی، جس کے قبضہ میں کل جہان اور سب کا نفع و ضرر ہے، پھر
 آپ کہہ دیجئے کہ میرے درمیان سے درمیان اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سے مرد
 و مہجرات اور آیات بیانات میں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول
 برحق ہونے کے متعلق ہر مندرجہ ذیل سے اس کے بعد اہل مکہ کو خطاب کر کے یہ ارشاد
 فرمایا: اَلَمْ تَشْهَدُوا لَنَبِيِّكُمْ اَنْ يَّكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اَلَمْ تَشْهَدُوا لَنَبِيِّكُمْ اَنْ يَّكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اَلَمْ تَشْهَدُوا لَنَبِيِّكُمْ اَنْ يَّكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
 بعد بھی تم اس کے خدشہ کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے مہجری
 ہیں، اگر ایسا ہے تو اپنے انجام کو تم بھی، میں تو ایسی گواہی نہیں دے سکتا، قُلْ اَلَمْ تَشْهَدُوا
 اَلَمْ تَشْهَدُوا لَنَبِيِّكُمْ اَنْ يَّكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے مہجری نہیں
 اور ارشاد فرمایا: وَادْعِي رَبَّكَ هَذَا نَبِيُّكَ اَنْ يَّكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَادْعِي رَبَّكَ هَذَا نَبِيُّكَ اَنْ يَّكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

لانی مجھ پر بطور وحی قرآن بھیج گیا تاکہ اس کے ذریعہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور ان لوگوں کو ڈراؤں جن کو قیامت تک یہ قرآن پہنچے گا۔

اس سے ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور آخری پیغمبر میں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قیامت تک اس کی تعلیم و ترویج باقی رہے گی، اور لوگوں پر اس کا اتباع لازم رہے گا۔

حضرت سعید بن جبیرؓ نے فرمایا کہ جس شخص کو تشرنوب پڑ جائے اور وہ اس سے زیادہ پڑھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پڑھنا چاہیے اس میں اس کا نذیر ہوں۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی: **يَتَفَرَّغُوا عَنِّي وَلَا يَأْتِ** یعنی میرے اکتانے، تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔

اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور صحت مند رکھے جس نے میرا کوئی مثال سنا پھر اس کو یاد رکھا پھر اس کو امت تک پہنچا دیا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود کسی کلمہ کے مفہوم کو بتانا نہیں سمجھتا بعد میں آنے والا سمجھتا ہے جس کو یہ کلام اس نے پہنچایا ہے۔

آخری آیت میں ان لوگوں کے اس قول کی تردید ہے کہ ہم نے یہود و نصاریٰ سے سب غلطی کر لی کوئی بھی آپ کی سچی اور نبوت کی گواہی نہیں دیتا، اس کے متعلق ارشاد فرمایا **الَّذِينَ آمَنُوا بَعَثْنَا فِي هَذِهِ قُرْآنًا مِّنْ ذِكْرِ آلِ إِبْرَاهِيمَ** یعنی یہود و نصاریٰ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہنچاتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہنچاتے ہیں۔

وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ شریف آپ کے وطن مہلی پھر وطن ہجرت کا، و آپ کے عادات و خلاق اور آپ کے کارناموں کا ایسا تفصیلی ذکر ہے کہ اس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر نہیں، آپ کے صحابہ کرامؓ کے حالات کا غفلت تذکرہ تک تو راہ و انجیل میں موجود ہے، اس لئے اس کا کوئی امکان نہیں کہ جو شخص تورات و انجیل کو پڑھتا اور نہ ایمان رکھتا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے۔

اس جگہ حق تعالیٰ نے تشبیہ کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہنچاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جیسے بچے اپنے ماں باپ کو پہنچاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی پہچان اپنے بچوں کے لئے سب سے زیادہ تفصیلی اور یقینی ہوتی ہے، بچوں کے بدن کا ہر حصہ ماں باپ

کے سامنے آتا اور رہتا ہے، وہ بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے ہاتھوں اور گود میں پرورش پاتے ہیں، اس لئے وہ جتنا اپنی اور وہ بچپن سے ہیں، اتنا اولاد ان کو نہیں پہچان سکتی۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ جو پہلے یہودی میں داخل تھے، پھر مسلمان ہو گئے، حضرت فاروق عظیمؓ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ تم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو اس کی کیا وجہ ہے؟ عبد اللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تو رات میں نازل فرمائے، اس لئے اس کا علم ہمیں یقینی اور قطعی طور پر ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں۔

حضرت زید بن سعدؓ جو اہل کتاب میں سے ہیں انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رات و انجیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کے ذریعہ پہچانا تھا، صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی ان کو پہلے تصدیق نہیں ہو سکی تھی، متحان کے بعد تصدیق ہوئی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غصہ پر غائب ہو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر جہاد کیا تو یہ صفت بھی پوری حالت آپ میں پائی اس وقت مسلمان ہو گئے۔

آخر آیت میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو پوری طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اور خسارہ میں پڑ رہے ہیں، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُزْمِنُونَ۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ

اور جس دن ہم جمع کر دیں گے ان سب کو یہ کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کہا تھا

شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعِمُونَ (۲۶) ثُمَّ لَكُمْ تَسْتَن

کہاں ہیں تمہاری تھیں جن کا تم کو دعویٰ تھا، پھر نہ رہے گا ان کے

فَسْتَنْهَرُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (۲۷)

پس کئی فریب گمراہوں کہ نہیں گئے قسم کر اللہ کی جو ہمارا رب جو ہم نہ تھے شرک کرتے ہوئے

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَنِ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

دیکھو تو کیسے جھوٹ بولے یہ دیر اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو

(چونکہ یہ سنا طلب حق کیسے نہیں ممکن تھا) یہ تمسخر کی نیت سے ہوتا ہے جس نے اس سے ان کو کچھ نفع نہیں ہوتا تھا نیز ہم نے ان کے دلوں پر پتھر ڈال رکھا ہے جس سے کہ وہ اس دستِ قرآن کے مقدس و کوہنجیس اور ان کے کمانوں میں ہرگز نہ بھروسہ کر سکیں کہ وہ اس کو ہدایت کے لئے نہیں سنتے یہ قرآن کے دلوں اور کانوں کی حالت تھی کہ ان کی بصارت اور نگاہ کو دیکھو، گروہ لوگ (آپ کی صدق نبوت کے تمام دلائل، دلائل، عمر میں ان پر بھی ہاتھ نہ دیا) ان کے غنا کی نوبت، یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ نے خواہ مخواہ بگڑاتے ہیں اس پر کہ یہ لوگ جو کہ فریب میں آتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ نہیں نہیں صحت ہے سند باتیں ہیں جو پیچھے لوگوں سے مستقبل اپنی رہی ہیں (یعنی مذہب والے پہلے سے ایسی باتیں کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ جو دیکھتے ہیں ہے اور یہ کہ انسان خدا کا فیض ہو سکتا ہے، قیامت میں پھر زندہ ہوتا ہے، جس کا عمل عملِ خدا اور تکذیب ہو گئے اس نے ترقی کر کے جہاں دوسروں کو بھی ہدایت سے روکنے کا کام شروع کیا، اور کچھ یہ لوگ اس قرآن سے اور دلوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے نفرت نہ کرتے بلکہ اس کے لئے دور دور رہتے ہیں اور ان حرکتوں سے یہ لوگ اپنے حق کو تباہ کر رہے ہیں اور اس وقت اور غایتِ جنس سے کچھ خبر نہیں رکھتے کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں، ہمارے اس فعل سے رسول و قرآن کا تو اس سے کچھ بگڑتا نہیں)۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ ظالموں کا فرد کو قدرتِ غیب نہ ملے گی متذکرہ آیت میں اس کی تفصیل و تشریح سے پہلی و دومہی آیت میں اس سب سے بڑے معجزان کا ذکر ہے جو شریعت میں رب لا رباب کے ساتھ ہونے والا ہے، ارشاد فرمایا: یَوْمَ تَحْشُرُوهُمْ جَمِيعًا، انہی وہ دن یہ دیکھنے کے قابل ہے جس میں ہم ان سب کو اپنی ان شرکین کو اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَسْجُودُكُمْ إِلَٰهٌ ۖ فَاِنتِزِعُوا مِنْ آلَمِیْنِ ثُمَّ نُتَرِّکُھُمْ فَاِنتِزِعُوا، ان پھر ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ تم جن معبودوں کو ہمارا اہم و شریک و اپنا عبادت و مشکل کشا سمجھتے تھے آج وہ کہاں ہیں، متنازعی مدد کیوں نہیں کرتے؟

اس میں لفظ شَمَّ اختیار فرمایا گیا ہے جو تراخی و رویر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین جمع ہونے کے بعد فوراً اس سوال جواب نہیں ہوگا بلکہ

عرصہ دراز تک یہ مدت و تذبذب کے عالم میں کھڑے رہیں گے، مدت کے بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو میدانِ شہر میں ایسی طرح جمع کر دیں گے جیسے تیردن کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور پچاس ہزار سال اسی طرح رہو گے، اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز ایک ہزار سال سب اندھی می میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے یہ روایت حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے ذکر کی ہے،

اس روایت میں جو پچاس ہزار اور ایک ہزار کا فرق ہے یہی فرق قرآن کی دو آیتوں میں بھی مذکور ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کَانَ وَحْدًا زَكَاةً تَحْسِبُونَ اَنَّهُ سَمِيْعٌ، یعنی اُس دن کی مدت پچاس ہزار سال ہوگی، دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ نَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنَّهُ سَاعَةٌ، یعنی ایک دن تمہارے رب کے پاس ایک ہزار سال کا ہوگا، اور وہ اس فرق کی یہ ہے کہ یہ روزِ شہادتِ تکلیف و مشقت کے اعتبار سے دراز ہوگا، در درجاتِ مُنت و مشقت کے مختلف ہوں گے، اس سے بعضوں کے لئے یہ دن پچاس ہزار سال کا اور بعض کے لئے ایک ہزار سال کا محسوس ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس سب سے بڑی امتحان گاہ میں ازل تو ایک عرصہ دراز ایسا گزرتا ہے کہ امتحان شروع ہی نہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ کسی طرح امتحان اور حساب جلد ہو جائے، انجام کچھ بھی ہو، یہ تردد و تذبذب کی تکلیف تو جائے، اس طول قیام و عرصہ دراز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لفظ شَمَّ کے ساتھ فرمایا ثُمَّ نَقُولُ، اسی طرح دوسری آیت میں مشرکین کی طرف سے جو جواب مذکور ہے وہ بھی لفظ شَمَّ کے ساتھ آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ دگ بھی بڑے وقفہ کے بعد بہت غور و فکر اور سوچ بچ کر کہے یہ جواب دیں گے کہ وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے، اس آیت میں ان کے جواب کو لفظ فتنۃ سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہ لفظ امتحان و آزمائش کے لئے بھی بولا جاتا ہے، اور کسی پر فریفتہ و مفتون ہو جانے کے لئے بھی، اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، پہلی صورت میں ان کے جواب امتحان کو امتحان سے تعبیر کر دیا گیا ہے، اور دوسری صورت میں مراد یہ ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں ان بتوں اور خود ساختہ معبودوں پر مفتون تھے، اپنے جان و مال اُن پر قربان کرتے تھے، مگر آج وہ ساری محبت و فریفتگی ختم ہو گئی، اور ان کا جواب بجز اس کے کچھ نہ ہوا کہ ان کے

برأت اور علحدگی کا دعویٰ کہیں۔

ان کے جواب میں ایک نبیؑ یہ ہے کہ میدان قیامت کے ہونا کتنا خطرناک اور رب الارباب کی قدرت کاملہ کے عجیب و غریب واقعات دیکھنے کے بعد ان کو یہ جرات کہتے ہوئی کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں اور وہ بھی اس شد و مد کے ساتھ کہ ان کی ذات پر یہ کہہ بھی لکھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔

عامۃ مفسرین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کا یہ جواب کچھ عقل و ہوش اور انجام پر مبنی نہیں بلکہ فرطِ صیبت سے بول کر ہٹ کی بنا پر ہے، اور ایسی حالت میں آدمی جو کچھ منہ میں آئے بولا کرتا ہے، لیکن میدانِ مشرک کے عجیب واقعات وحالت میں غور کرنے کے بعد یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی پوری کیفیت اور حالت کو سامنے لالے کے لئے ان کو یہ قدرت بھی دیدی کہ وہ آزادانہ جو چاہیں کہیں جس طرح دنیا میں کہا کرتے تھے، تاکہ کفر و شرک کے گناہِ عظیم کے ساتھ ان کا یہ عیوب بھی بن مشرک کے سامنے آجائے کہ یہ جھوٹ بولنے میں بھی جتنا ہیں کہ اس ہونا ک موقع پر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں بچھکتے، قرآنِ نبیؑ کی ایک دوسری آیت فَتَحْفِظُنَّ لَكُمْ كَمَا يَحْفِظُونَ لَكُمْ دِينَكُمْ سے ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جس طرقت مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں جس طرقت خود رب العالمین کے سامنے بھی دروغ صافی سے نہ چڑکیں گے۔

مشرکوں میں جو یہ قسمیں کھا کر اپنے شرک و کفر سے انکاری ہو جائیں گے تو اس وقت ق درمطلق ان کے مونہوں پر جو سکوت نکادیں گے، اور ان کے اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں کو حکم دیں گے کہ تم شہادت دو کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، اس وقت ثابت ہو گا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھ، کان یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی خفیہ پولیس تھی، وہ تمام احوال افعال کو ایک ایک کر کے سامنے رکھ دیں گے، اسی کے متعلق سورۃ یٰسین میں ارشاد ہے :-

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَنْ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيُهُمْ وَسَنَجْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس مشاہدہ قدرت کے بعد کسی کو یہ جرات نہ رہے گی کہ بچہ کوئی بات چسپا کہ یا جھوٹ بولے۔

قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے: وَلَا يَسْتَمِعُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا، یعنی اس روز وہ اللہ سے کوئی بات نہ چسپا سکیں گے، اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہی بتلایا کہ پہلے تو خوب جھوٹ بولیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن جب خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی غلط بات کہنے کی جرات نہ رہے گی۔

میں جس کو ان میں سے ہر ایک میں محسوس کو ایسا ہی نہ دینے کا پورا موقع تیرہویں کے ساتھ
 وہ ہوا کہ وہ اس وقت میں تھیوٹ بولتا تھا اس وقت بھی اس کا یہ اختیار نہ ہوا تھا
 کیونکہ قادر مطلق اس کے بھوت کا پردہ خود اس کے ہاتھ یا اس کے جولوہ سے چاک کر دیں گے۔
 نہ ہی وہ اس کے بعد جو سپر امتحان قبر میں ہوتا ہے نہ کہ فرشتوں کے سامنے ہوگا،
 جس کا اندازہ یہ ہے کہ اس کے متعلق حدیث میں ہے کہ منکر ان کے جب کافر سے
 سوال کریں گے تو کہے گا کہ "مَرَدُکَ کَیْفَ؟" یعنی تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ تو کافر
 کہے گا کہ "لَا اَعْلَمُ" یعنی میں نہیں جانتا۔ اس کے خلاف مؤمن
 کہے گا کہ "اَعْلَمُ" یعنی میں جانتا ہوں کہ اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اس امتحان میں کسی کو
 جہنم کے لئے کمر بستہ نہ ہوگا، اور نہ کہ فرشتوں کو جہنم سے لے کر جہنم کے لئے دیا
 گیا ہے۔ یہ امتحان یہ ہے کہ اس کے لئے ہوتے ہوں گے، نہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور نہ اسی
 قدرت کے ساتھ تیار ہیں کہ اس کے لئے ہیں، اگر وہاں بھوٹ بولنے کا اختیار انسان کو ہوتا تو
 فرشتے اس کے لئے جہنم کے لئے ہوتے ہی عمل کرتے اور وہ زنی مغلغل ہو جاتا، بعد از میں ان
 مشرک کے ایمان کے لئے اس میں اس و بواب پر راست عالم و نبیر اور قادر مطلق کے ساتھ
 ہوگا، وہاں کوئی حد نہ ہوگی کہ اس میں نہیں سمجھتا گا۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بعض حضرات کا یہ قول کہ نقل کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانکے
 اپنے شک کے لئے کھانکے والے لوگ ہیں گئے جو کھانکے والے پر کسی مخلوق کو خدا یا حسنہ کا
 نیک نہیں کہتے گئے۔ یہ عمل یہ تھا کہ خدا کی ساری اختیارات مخلوق کو بالکل
 رکھتے تھے اور خود اپنے ہمتیں رکھتے، انہی کے نام کی نذر دنیا کرتے، اسی سے
 روزی، تنہا کرتے، اور اس میں دوسرے مانگے کرتے تھے، یہ لوگ اپنے آپ کو مشرک
 نہ کہتے تھے اس لئے کہ ان میں بھی قسم کھا کر یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے،
 پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی کو واضح فرمائیں گے۔

اب اس آیت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اللہ جس نے کفر و فساد کے کرم نہ فرمائیں گے اور اس آیت سے حدیث یہ معلوم ہو رہا ہے
 کہ ان سے خطاب اور کلام ہوگا۔

اب یہ بات کہ اس کا کرم نہ ہو کر امان، زیر قبولیت دعا نہ ہوگا، نیز جو
 قرآنی آیت اس کے لئے ہے اس آیت میں مرد نہیں، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خطاب جو
 اس آیت میں مذکور ہے اس سے مراد ہے کہ اس آیت میں خطاب و کلام ہی کی نفی کی گئی ہے

نے مشرکین کو حشر کے ہولناک میدان میں جو یہ، خستیاں دیا کہ وہ آزار، اندھ چاہیں کہہ سکیں، یہاں تک کہ جب نئی قسم کھا کر انہوں نے شرک سے انکار کر دیا، اس میں شدید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ایک ایسی خبیث عادت ہے، جھوٹی نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ ہو دنیا میں مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھیا کرتے تھے یہاں بھی بڑے آثار اور پوری خلق خدا کے سامنے ان کی رسوائی ہوئی، اسی لئے قرآن وحدیث میں جھوٹ بولنے پر شدید وعید اور مذمت فرمائی گئی ہے، قرآن میں جب تکاذ پر منہ کے اللہ نارا ہے میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فاجر کا ساتھی ہے اور جھوٹ اور فاجر دونوں جہنم میں جائیں گے (ابن حبان فی صحیحہ)

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے، آپ نے فرمایا کہ وہ عمل جھوٹ ہے (مسند احمد) اور شبہ حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں بائیں چوہی جاتی ہیں وہ پھر درست ہو جاتی ہیں، پھر چوہی جاتی ہیں، اسی طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا آپ نے یہ عمل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ یہو بولنے والا ہے۔

ابو مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پورا دن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑے یہاں تک کہ مزاج و مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔

نیز بیہقی وغیرہ میں بسند صحیح و درست ہے کہ مسلمان کی طبیعت میں اور بری خصلتیں تو نہ ہوتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔

وَهُمْ يَكْفُرُونَ عَدُوِّ، مَامَةُ غَسْرِيْنِ صَنِكَ، قَدْرُهُ، مُدْرِنِ حَنْفِيَّةِ كَيْ نَزْدِيْكَ يَرْأِيْتِ
عام کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو لوگوں کو قرآن سننے اور اس کا اتباع کرنے سے منع کرتے تھے، اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب اور دوسرے ان چچاؤں کے متعلق ہے جو لوگوں کو آپ کی ایذا رسانی سے، مکتے و آپ کی ماییت کرتے تھے مگر نہ قرآن پر ایمان لاتے نہ اس پر عمل کرتے، اس صورت میں یہ یوں سننے کی سنمیر بجا سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہوگی (مظہری بردایت ابن ابی حاتم عن سعید بن ابی ہاشم)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَىٰ النَّارِ فَرَغُوا يَتَذَكَّرُونَ ۚ وَلَا يُكَلِّبُ

مگر تو دیکھ کر دانت کھٹکتے کہ جہنم کے لوگوں پر جہنم کی آگ سے کچھ شرم نہ آئے گی۔

بِأَيِّ رَيْبٍ وَأَنْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ بَلْ بَدَأْتُمْ كُفْرًا

بے شک تم نے کفر سے شروع کیا اور تم اس سے باز نہیں آ رہے۔

يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا أَلِيمًا ۚ فَذُوقُوا عَذَابَهُمْ

یہ لوگ پہلے سے ڈرتے تھے۔ اگر لوگوں کو واپس لایا جائے تو وہ دوبارہ اس عذاب سے ذائقہ چکھیں گے۔

لَكِذِبُونَ ۚ وَقَالُوا إِنَّا نَحْيَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

جھوٹے کہنے والے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو زندہ رکھتے ہیں اور ہم اس سے

بِمَبْعُوثِينَ ۚ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَىٰ رَكْبَةٍ قَالِ أَلَيْسَ

بِأَنفُسِنَا ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ

ہم انہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اگر تو دیکھ کر دانت کھٹکتے کہ جہنم کے لوگوں پر جہنم کی آگ سے کچھ شرم نہ آئے گی۔

هَذَا بِالْحَقِّ قَوْلُ أَبِي وَرَيْثَ ۚ قَالِ فَنُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

یہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ ہے۔

كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ

یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُ تَنَّا عَلَىٰ

یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔

مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْسِرُونَ ۚ أَوَلَمْ نَرْسُكْهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ

یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔

أَلَمْ نَسْأَلْهُمْ يَارِزُونَ ۚ وَمَا نَحْيَا الدُّنْيَا إِلَّا لَعْنَةً

یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔

لَهُمْ ۚ وَلَكِنْ أَرَأَيْتُمْ خَيْرَ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ کفر سے کھینچے ہوئے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں، تو بڑھو لٹاک واقعہ نظر آئے، جبکہ یہ (منکرین) دوزخ کے پاس کھڑے کئے جاویں گے، اور قریب ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیئے جاویں، تو ہزاروں متناؤں کے ساتھ انہیں گے ہائے کیا چھیں بات ہوئی کہ ہم دنیا میں، پھر واپس بھیج دیئے جاویں اور گرا لیا ہو جاوے تو ہم (پھر) اپنے رب کی آیات (مثل سران وغیرہ) کو کبھی جھٹانے بت دیں اور ہر ضرر ایمان والوں میں سے ہو جاویں (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ نمنا اور وعدہ سچی رغبت اور قصد ناعت سے نہیں، بلکہ اس وقت ایک مصیبت میں پھنس رہے ہیں کہ جس چیز کو اس سے پہلے (دنیا میں) دبایا اور مٹایا کرتے تھے، وہ آج ان کے ساتھ آگئی ہے، اس حیاتِ آخرت کا عذاب سزا جس کی بعید کثرت و مصیبت پر دنیا میں ان کو کی جاتی تھی، اور وہ ان سے ہر دھار ہے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جانا کو بہن رہی ہے اس سے جان پانے کو یہ سارے وعدے ٹوٹے ہیں، اور دل سے ہرگز وعدہ پور کرنے کا راہ نہیں یہاں تک کہ گرا با غسرس، یہ لوگ پھر وہ ہیں بھیج دیئے جاویں تب بھی یہ وہی کام کریں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن کفر و نافرمانی، اور دنیا یہ رائل و سدول میں، بالکل جبرائے ہیں، یعنی نہ اس وقت ایفاء سے وعدہ کا قصد دنیا میں جا کر ایفاء سے وعدہ کا ان سے اہتمام ہے) اور یہ (منکرین) کہتے ہیں کہ زندگی اور کہیں نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی اور ہم (اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد پھر) زندہ نہ کئے جائیں گے، جیسا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر آپ (اں کو) اس وقت دیکھیں (تو بڑا شب واقعہ نظر آوے، تب کہ یہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لئے کھڑے کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماوے گا کہ (کو) کیا یہ (قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا) امر واقعی نہیں وہ کہیں گے بیشک واقعی ہے قسم اپنے رب کی اللہ تعالیٰ فرماوے گا تو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو اس کے بعد دوزخ میں بھیج دیئے جاویں گے، بے شک (سخت) سب سے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے منہ کی (یعنی قیامت کے روز زندہ ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کی) تکذیب کی اور یہ تکذیب تھوڑے دنوں کی، یہاں تک کہ جب وہ وہیں وقت (یعنی قیامت کا دن مع مقتدمات) ان پر دفعۃً (بلا اطلاع) آپہنچے گا اس وقت سارے دعوے اور تکذیب ختم ہو جاویں گے اور کہنے لگیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی (اور غفلت) پر جو اس (قیامت) کے بارے میں

مٹ بدھ گیا، آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا مستند جس کا ہمیشہ انکار رہتا تھا اب حقیقت ہونے کے سامنے آگیا، جزا و سزا کا منہ بولا دیکھا، دو زخ کا مشاہدہ کیا تو اب ان کے پاس کوئی بہت بڑی بات کی باقی نہ رہی، اس لئے یوں ہی کہنے لگے کہ کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے، تو مومن ہو کر لوٹنے کیسے اس کے پیہ کرنے دے عید و ثبیر مانگتے وہاں کہ اب تو یہ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن مفسرین ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے اس قول و قرار کو تبدیل جاتے ہیں گے اور پھر سب کچھ وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، اور بن حرام چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا یہ پھر ان میں بے سلاطین ہو جاتے ہیں گے اس لئے ان کا یہ کہنا بھی ایک جھوٹ و فریب ہے۔

ان کے اس قول کو بہت سے فرمان مائل کر کے لے لے کر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب دعدہ کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ دنیا میں لوٹا جائے تو تکذیب نہ کریں گے، مگر ایسا مانگا نہیں، یہ وہاں بکر یہ بھی تکذیب ہی کریں گے اور اس کتاب کا یہ منصب بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ دیکھا کہہ رہے ہیں پچھلے راہ سے نہیں بلکہ مفسر دفع الوقتی کے طور پر مذاہب سے بیٹنے کے لئے کہہ رہے ہیں دل میں اب بھی ان کا ارادہ نہیں۔

تیسری آیت میں ہدیہ ارشاد فرماتا ہے: **لَوْ أَنَّ هٰؤُلَاءِ هٰؤُلَاءِ لَمَّا نَدُّوْا سِوَاكَ عٰثٰتُ مَا ذُوْقُوْا** ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر دنیا میں پہنچ کر یہی کہیں گے کہ ہم تو اس دنیا کی زندگی کے سو کسی دوسری زندگی کو نہیں مانتے بس یہی کی زندگی زندگی ہے دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کیا جائے گا۔

یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کو اور پھر حساب کتاب اور جزا و سزا کو آنکھوں سے دیکھ چکیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہو گا کہ پھر یہاں آکر اس کا انکار کر دیں۔

جواب یہ ہے کہ انکار کرنے کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ واقع میں ان کو ان واقعات و حقائق کا یقین نہ رہے، بلکہ جس طرح آج بہت سے کفار و مجرمین اسلامی حقائق کا پورا یقین رکھتے ہوئے محسن خدا سے انکار و تمذیب پر جتے جتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ دنیا میں واپس آنے کے بعد قیامت پر قیامت و دوبارہ زندگی اور آخرت کے تمام حالات کا پورا یقین رکھنے کے باوجود نفس شہارت و رعنہ سے پھر تمذیب پر اتر آتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے اس موجودہ زندگی میں ہمیں کئی کئی متعلق ارشاد فرمایا ہے:

وَجَحَدُوْا بِآٰیٰتِنَا وَنَسُوْا نِعْمَتَنَا
 یعنی یہ لوگ ہماری آیت کا انکار تو کر رہے ہیں
 مگر ان کے دل میں اس کے حق ہونے کو مانتے ہیں

جیسے یہ دکھائے میں رش و فساد ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے جس کی طرف اللہ نے اس کو منسوب کر دیا ہے۔ اس طرح یہ جانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو بھیجنا کرتے ہیں مگر اس کے بعد وہ اپنے کی مخالفت کرتے ہوئے ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ خالق کو ثابت ہے کہ جو دنیا سے جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کا یہ کہنا کہ دنیا
دنیا میں بھیج دیتے جائیں تو وہ اس میں صدمہ ہو جائیں گے۔ کھل جھوٹ اور فساد ہے، گمراہی
کچن کے مطابق دوبارہ دنیا کو پیدا کر کے ان کو اس میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ کہ
کرمیں گے جو پہلی زندگی میں کیا تھا۔

تفسیر غفری میں فرماتا ہے: یہ روایت ہے کہ عیسیٰ مسیح سے نقل کی ہو کہ حساب کتاب کے
وقت حق تعالیٰ جنہاں آدم عیسیٰ سے مراد کو میں ان میں سے یا اس کھڑا کر کے فرما دیں گے کہ
اپنی اولاد کے اعمال کا خود معائنہ کریں اور جس شخص کے اعمال صالحانہ اس کے گناہوں سے
ایک ذرہ بھی بڑھ جائیں تو اس کو آپ جہنم میں بھیج دیتے ہیں، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا
کہ میں جہنم کے عذاب میں صرف سی شخص کو داخل کروں گا جس کے بارے میں میں جانتا ہوں
کہ وہ اگر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کر گیا ہے۔
وَهُذِهِ نَجْمُهُمْ الَّذِي فِيهِ نَسْتَكِينُ ۖ وَنَحْنُ بِهِ شَهِيدُونَ ۚ
لوگوں کے اعمال ان کی سوا کسی سے نہیں ہوتے گی، اور بدکاروں کے اعمال بد بیماری ہو جائے گی
نیکوں میں ان کے سروں پر لادے جائیں گے۔

یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہیں جہنم میں اپنی حساب
جانے کے لئے بوجھلا ہٹاتے محتاط باتیں کریں گے، کہیں بیوقوفی کہیں گمراہی کہیں
یہ تمن کریں گے کہ دوبارہ دنیا میں فرستادے جائیں، مگر یہ کوئی نہ کہے گا کہ ہم اب ایمان لائے
اور اب نیک عمل کیا کریں گے، کیونکہ حقیقت بذات کے ساتھ ان کے سامنے آجائے گی
کہ عالم آخرت دارالحسن نہیں، اور یہ کہ ایمان کی حالت اسی وقت تک ہو جب تک ایمان
بالغیب ہو، مشاہدہ کے بعد کی تصدیق تو اپنے مشاہدہ پر عمل ہے، خدا اور رسول کی تسبیح
نہیں، اس سے معذور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ثمرات یعنی دائمی عیش و راحت
دنیا میں امن و اطمینان کی حیات طیبہ اور آخرت میں نعمت سے جنت حاصل کرنا صرف دنیا
کی زندگی کے ذریعہ ہو سکتا ہے نہ اس سے پہلے عالم رواج میں اس کا حصول ممکن ہے اور نہ
اس سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں اس کی تخصیص ممکن ہے

اس سے واضح ہو گیا کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت اور سب سے زیادہ
قیمتی چیز ہے جس میں یہ عظیم الشان سودا خریدنا جاسکتا ہے، اسی لئے اسلام میں

خودکشی حرام اور موت کی دعا ریا تمنا کرنا ممنوع ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی ایک بھاری نعمت کی ناشکری ہے، بعض بزرگوں کے حالات میں ہے کہ وقت کے قریب مولانا جامی کا یہ شعر ان کی زبان پر تھا۔

بادوروز زندگی جامی نشد سیر غمت
وہ چہ خوش بودے کہ عمر جاودانی داشتیم

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مذکورہ آیت میں سے آخری آیت میں در متعدد آیات قرآنیہ میں جو حیات دنیا کو اور واجب فرمایا ہے یا احدیث کثیرہ میں دنیا کی جو نعمت آئی ہے اس سے مراد حیات دنیا کے وہ لحظات و ساعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و قدرت غفلت میں گزریں، ورنہ جو وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و ذکر میں گزرتا ہے اس کے برابر دنیا کی کوئی نعمت و دولت نہیں ہے۔

دن وہی دن ہر شب وہی شب ہے
جو تری یاد میں گزر جائے

ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے:	اَلدُّنْيَا مَتْعُوْنَ وَمَتْعُوْنَ
یعنی دنیا بھی ملعون ہے، اور جو کچھ	مَتْرُكُهَا اِلَّا ذِكْرُ اللهِ اَوْ عِلْمٌ
اس میں رہے سب ملعون ہے مگر اللہ کی یاد اور	اَوْ مَعْلَمٌ،
علم یا طالب علم۔	

اور اگر غور سے دیکھ جائے تو علم اور طالب علم بھی ذکر اللہ ہی میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ علم سے وہی علم ادب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا، تو ایسے علم کا سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی ذکر اللہ میں داخل ہیں، بلکہ امام جزیری کی تصریح کے مطابق دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی احکام شریعت کی مطابقت میں کیا جائے وہ سب ذکر اللہ ہی میں داخل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے سب ضروری کام، کسب معاش کے تمام جائز طریقے اور دوسری ضروریات جو حدود شریعت سے باہر نہ ہوں وہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں، اہل و عیال، اقرباء و احباب، پڑوسی و رہبان وغیرہ کے حقوق کی ادائیگی کو احادیث صحیحہ میں صدقہ و عبادت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ اس دنیا میں حق تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر اللہ کے سوا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اس لیے محترم حضرت مولانا انور شاہ صاحب قدس سرہ نے خوب فرمایا ہرے
بگہ از بایز گل و گلبن کہ بچہ یاد نیست / در زمین آسمان جز ذکر حق آباد نیست

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی چیز جو ہر انسان کو حاصل ہے اور سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے، وہ اس کی زندگی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک سنہ وقت ہے اور یہی معلوم ہے کہ اپنی زندگی کی صحیح حدیسی کو معلوم نہیں کہ سنہ سال ہوگی یا ستر گھنٹہ یا ایک سانس کی بھی مہلت نہ ملے گی۔

دوسری طرف یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کے آپ کی متاع اگر اسنا یہ جو دنیا و آخرت کی راحت و عیش اور ابدی آرام کی نعمتیں ہے، وہ صرف کسی عہد و حیات دنیا میں حاصل کی جا سکتی ہے، اب ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و ہوش دیا ہے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ زندگی کے ان سنہ و دنوں میں سادگی کو کس کام میں خرچ کرنا چاہئے، بلاشبہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان قیمتی وقت کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں خرچ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، باقی کام جو اس زندگی کو بستر و رخت کے لئے ضروری ہیں ان کو بقدر ضرورت ہی اختیار کیا جائے۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”يَعْنِ عَقْلُهُ شَيْئًا وَهُوَ آدَمُ بْنُ أَبِي
أَنَسَ كَهْمَا سَبْعَ كَرَاتٍ ..“

اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جاتا
اور مابعد الموت کیلئے سارا عمل وقف کر دیتا

أَكْبَسُ مَنْ ذَاكَ لِنَفْسِهِ وَهِيَ
رُكْفَاتٍ وَتَمْلِكُ لِمَا بَعْدَ
الْمَوْتِ

قَدْ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں نہ آتی ہیں ان کی باتیں سودہ بہتہ کو نہیں ہٹلائے

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَتِ اللّٰهَ يَجْحَدُونَ (۴۱) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ

لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کو کھاتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں

رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبِرُواْ عَن مَّا كُذِّبُواْ وَادْعُواْ أَحْقَآئِهِمْ

بہت سے رسول تجھ سے پہلے ہیں صبر کرتے رہو اور یہی ان کے حق پر ہیں ان کو

نَصْرُ ذَاكَ وَالْمُؤَيَّدِينَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ

مدد ہماری اور کولی نہیں ہیں کھتا اللہ کی باتیں اور تجھ کو یقین ہے میں کچھ

نَبَاٍ الْمُرْسَلِينَ (۴۲) وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ

حالات رسولوں کے اور اگر تجھ پر گراں ہے ان کا منہ پھیرنا تو اگر

اَسْتَطَعْتُ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سَمًى فِي السَّمَاءِ

تجھ سے ہو سکے کہ وہ زمین و آسمان کے کوئی ٹھکانہ نکالے یا کوئی سیڑھی آسمان میں

فَتَاْتِيهِمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَوْشَعَاءُ اَللّٰهُ اَجْمَعُهُمْ عَلٰى الْهٰدٰى

پھر اُن کے پیش قدمی میں آئے اور گہرا اور گہرا کر دیتا ہے کہ سیدھی راہ پر

فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ۚ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ

سو نہ امت پر نادانوں میں سے نہ ہوتے ہیں بلکہ وہی ہے جو

يَسْمَعُوْنَ وَالْمَرْءُ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۚ

سننے میں ہے اور وہی ہے جو اللہ کے پاس کی طرف لوٹ لائے گا وہیں گئے

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ

اور کہتے ہیں کیا نہیں اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طاقت کہہ کر کہ اللہ کو قدرت ہے اس پر

يُنْزِلَ اٰیَةٌ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْسُوْنَ ۚ وَمَا مِنْ

کدام نشانی سب سے ان میں اکثر نہیں جانتے ہیں نہ

دَاٰبَتٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا ظٰلِمٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اَمْرٌ

کوئی چلنے والا زمین میں اور نہ کوئی ظالم جو اڑے پرانے پرانے سے تمہیں ایک امت ہے

اَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطَ فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ

تمہاری طرہ سے تمہارے نہیں چھوڑی کتب میں کوئی چیز پھر سب سے رب کے سامنے

يُحْشَرُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُدُّوْكُمْ فِي

جمع ہوں گے اور جو تمہاری آیتوں کو وہ بہرے سے روک گئے ہیں

الظُّلُمٰتِ مِّنْ يَّتَرَا اللّٰهُ يُضِلُّهُ ۚ وَمَنْ يُضَلِّهٖ عَلٰى

اندھیروں میں جس طرح اللہ گمراہ کرے اور جس کو چاہے اُٹالے

صَلٰٓةٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَنشَأَكُمْ عَنْ اَبِ اللّٰهِ

سیدھی راہ پر تو کہہ دیجئے کہ اگر آدھے تمہیں عذاب اللہ کا

اَوْ اَنۡتَكُمُ السَّاعَةُ اَغِيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ

یا دے تم پر قیامت کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے بتاؤ اگر تم

اللہ کی قدرت

اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ بمقتضائے حکمت الہیہ ان کے فرمائشی معجزات واقع نہ کئے جاویں گے، آپ تا چندے صبر کریں ان کے وقوع کی فکر میں نہ پڑیں، چنانچہ فرمایا وَإِنْ كُنْتُمْ عَدِیْقَتًا (اور اگر آپ کو (منکرین) کا اعراض (و انکار) گراں گذرتا ہے (اور اس لئے جی چاہتا ہے کہ انکے فرمائشی معجزات ظاہر ہو جاویں) تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں (جانے کو) کوئی نہنگ یا آسمان میں (جانے کو) کوئی سیڑھی ڈھونڈ لے اور پھر اس کے ذریعہ زمین یا آسمان میں جا کر وہاں سے (معجزہ) (فرمائشی معجزوں میں سے) لے آؤ تو (بہتر ہے آپ ایسا) کرو (یعنی ہم تو ان کی یہ فرمائشیں بوجہ عدم ضرورت و رتبة مقتضائے حکمت کے پوری نہیں کرتے اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان ہی ہو جاویں تو آپ خود اس کا انتظام کیجئے) اور اللہ کو (مکھوینا) منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا (لیکن چونکہ یہ خود ہی پنا بھلا نہیں چاہتے اس لئے تلو مینا اللہ کو یہ منظور نہیں ہوا پھر آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے) سو آپ (اس فکر کو چھوڑ بیٹے اور) نادانوں میں سے نہ ہو جائے (اور حق وہ یقیناً کو تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو (حق بات کو طلب حق کے ارادہ سے) سنتے ہیں اور اگر اس انکار و غرض کی پوری سنہ ان کو دنیا میں نہ ملے تو کیا ہوا آخر ایک دن) مردوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دیں گے، پھر وہ سب اللہ ہی کی طرف (حساب کے لئے) لائے جاویں گے اور یہ (منکر) لوگ (براہ عناد) کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر (ہمارے فرمائشی معجزات میں سے) کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہر اس پر کہ وہ (ایسا ہی) معجزہ نازل فرمادیں، لیکن ان میں اکثر (اس کے انجام سے) بے خبر ہیں، (اس لئے ایسی درخواست کر رہے ہیں) اور وہ انجام یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لادیں گے تو سب فوراً ہرک کر دیئے جاویں گے لَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ذُرِّیَّتُکَ مَعَنَا قَدْ فَتِنَی الْآفَرُ، فصل یہ ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر کرنے کی ضرورت تو اس لئے نہیں کہ پہلے معجزات کافی ہیں، لَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَدَلُّم بِکُمْ فِہِمْ اور ہم جانتے ہیں کہ فرمائشی معجزہ پر بھی ایمان نہ لادیں گے جس سے فوری عذاب کے مستحق ہو جاویں گے اس لئے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ ظاہر نہ کیا جاتے، اور آیت کے آخر میں وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْجَاهِلِیْنَ فرمانا محبت و شفقت کے طور پر ہے، لفظ جہالت عربی زبان میں اس معنی عام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، بخلاف اردو زبان کے، اس لئے اس کا ترجمہ لفظ جہل یا جہالت سے کرنا ادب کے خلاف ہے، اگلی آیات میں تنبیہ کے لئے قیامت اور تمام خلائق کے حشر کا ذکر ہے) اور جہنمی قسم کے جاندار زمین پر (خواہ خشکی میں یا پانی میں) چلنے والے ہیں اور جہنمی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی

قسم ایسی نہیں جو کہ (قیامت کے دن زندہ ہو کر کھڑے ہوں) تم میری طرح کے گروہ نہ ہوں اور اگر یہ سب اپنی کثرت کی وجہ سے وہاں نہ ہوتے ہوں۔ لیکن ہمارے حساب میں سب منضبط ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اپنے (روح محفوظ) میں کوئی چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے بے لکھنے نہیں چھوڑی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ان کا سوا ذلی دنیا ہی کافی ہے لیکن لکھنے کے ذریعے منضبط کر دینا ناممکنہ کے قریب تر ہے، پھر اس کے بعد ایسا وقت معین ہے، سب انسان اور جاندار اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے جاویں گے۔ کچھ رسول مصلیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے شعور ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو (حق سننے سے) بہرے (جیب) اور (حق کہنے سے) گونگے (جیت) ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں میں اگر گرفتار ہیں (کیونکہ یہ کفر یک ظلمت اور ان میں مختلف قسم کے کفر جمع ہیں پھر ان اقسام کفر کا بار بار تکرار الگ الگ فائز نہیں ہیں) لہٰذا تعالیٰ جس کو چاہے (جو وہ عرض عن حق کے) بے رحم کر دیں اور وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے سیدیں راہ پر لگا دیں آپ (ان مشرکین سے) کہتے کہ (اچھا) یہ تو بتاؤ کہ اگر تم ہیں اکا کئی غائب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آیا ہو اپنے تو کیا (اس عذاب اور ہول قیامت کو تم نے نہ دیکھا) خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تمہا شرک کے دعوے میں، اپنے ہو تو چاہتے اس وقت بھی غیر اللہ ہی کو پکارو لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا) بلکہ اس وقت تو (خاص اس کو پکارنے کو چھوڑیں) آفت کے ہٹانے کے لئے تم (اس کو) پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دی (اور نہ چاہے تو نہ بھی ہٹا دے) اور سن کو تم رب اللہ کا) شریک ٹھہراتے ہو (اس وقت) ان سب کو بھول بھال جاؤ۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں جو یہ فرمایا ہے **وَلَا يَكْفُرُ بِنُفْسِهِ**، یعنی یہ کفار درحقیقت آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا واقعہ تفسیر مظہری میں بروایت سدی یہ نقل کیا ہے کہ ایک تہ کفار قریش کے دوسرے دارا غنس بن شریح اور ابوبہل کی ملاقات ہوئی، تو ان غنس نے ابوبہل سے پوچھا کہ اے ابوالجکم (عرب میں ابوبہل) ابوالجکم کے نام سے پکارا جاتا تھا اس نام میں اس کے کفر و عناد کے سبب ابوبہل کا لقب لگایا یہ بتانی کا موقع ہے میرے اور تمہارے کلام کو کوئی تیسہ نہیں سن رہا ہے، مجھے محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق اپنا خیال صحیح بھیجنا کہ ان کو سچی سمجھتا ہوا چھوٹا۔

ابوبہل نے اللہ کی قسم کھائی کہ ہر شبہ محمد ہے میں، انھوں نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ

نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہو کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو قصی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں، قی قریش خالی رہ جائیں اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ جہنہٴ ابنی قصی کے ہاتھ میں ہر حرم میں حجاج کو پانی پلانے کی اہم خدمت ان کے ہاتھ میں ہے، بیت اللہ کی درباری اور رکن کعبہ ان کے ہاتھ میں ہے، اب اگر نبوت بھی ہم ابنی کے ندر تسلیم کریں تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا۔

ایک دوسری روایت ناجیہ ابن کعب سے منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں اور نہ ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں ہاں ہم اس کتاب یا دین کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لائے ہیں (منظری) ان روایات کی بناء پر آیت کو اپنے حقیقی مفہوم میں بھی لیا جاسکتا ہے کہ یہ کفار آپ کی نہیں بلکہ آیات اللہ کی تکذیب کرتے ہیں اور اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کفار اگرچہ ظاہر میں آپ کی تکذیب کرتے ہیں، مگر درحقیقت آپ کی تکذیب کا انجام خود اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کی تکذیب ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے حکم میں ہے۔ اور چھٹی آیت وَمَا مِنْ دَابَّةٍ سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز انسانوں سے کچھ تمام جانور بھی زندہ کئے جا دیں گے، اور ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز تمام جانور، پہتھ اور پرندہ سے بھی دوبارہ زندہ کئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا قصد اس حد تک ہے کہ اگر کسی سینگ کے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا تو آج اُس کا انتقام اس نے لیا جائے گا، (اسی طرح دوسرے جانوروں کے باہمی مظالم کا انتقام لیا جائے گا) اور جب اُن کے آپس کے حقوق و مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے، تو ان کو حکم ہوگا کہ سب مٹی ہو جاؤ، اور تمام جانور اسی وقت پھر مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ جائیں گے، یہی وقت ہوگا جبکہ کافر کہے گا: يٰلَيِّنِيْ كُنْتُ مُّرَبًّا، یعنی کاش میرا بھی یہی معاملہ ہو جاتا کہ مجھے مٹی بنا دیا جاتا، اور عذاب جہنم سے بچ جاتا۔

اور امام بغویؒ نے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کئے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جاوے گا۔ حقوقِ خلق کی انتہائی اہمیت یہ سب کو معلوم ہے کہ جانور کسی شریعت اور احکام کے مکلف

نہیں ان کے مکلف صرف انسان اور جن ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ غیہ مکلف سے جزاء و سزا کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے سورۃ نے فرمایا ہے کہ محشر میں جانوروں کا انتقام ان کے مکلف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ رب العالمین کے غایت عدل و انصاف کی وجہ سے ہے کہ ایک جاندار کسی جاندار پر کوئی لطمہ کرے تو اس کا بدلہ دلویا جائے گا باقی ان کے کسی اور عمل پر جزاء و سزا نہ ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ سبق اللہ کے ہاتھ حقوق و منافع کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ غیہ مکلف جانوروں کو بھی اس سے آزاد نہیں کیا گیا، مرنسوس پر ہوتا دیندار و رعبادت گزار آدمی بھی اس میں غفلت برتتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا لِهَٰئِهِمُ الْبِئْسَاءُ وَالضَّرَاءُ

اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت سی امتوں پر جنھوں نے پہلے بھی ان کو بکرا، اہم نے غنی میں اور تکلیف لہم یتضرعون ۲۲ فَوَإِذَا زُجِرَ عَنْهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِنْ

میں تاکہ وہ گریزاں ہیں۔ بھائیوں نہ گریزاں تھے جب آہاں پر عذاب ہمارا لیکن

قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾

عت ہو گئے دل سب در بچنے کر دھندلے ان کو شیطان نے دکھا، وہ کر رہے تھے،

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ

پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو یاد دلائی تھی کہ وہ نہ کرنا چاہتے تھے اور دروازے ہر چیز کے بہانہ تک

إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا لَهُم بَغْتَةً فَاذْهَبَتْ فَاذْهَبَتْ فَاذْهَبَتْ ﴿۲۴﴾

کہ ان کو خوش ہو کر ان چیزوں پر جو ان کو عطا ہوئی تھیں بکرا، ہم نے ان کو ایسا کمبلیس اس وقت وہ رہ گئے نا امید،

فَقُطِعَ دَارُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ط وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۵﴾

پھر کٹ گئی جگہ ان ظالموں کی، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے ہیں بالخصوص اللہ ہی سا کہ جہان کا

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی بھیجے تھے (مگر انھوں نے ان کو نہ مانا تو ہم نے ان کو تنگ کر دیا۔ اور ان کی تکیا تاکہ وہ ڈریں پڑ جائیں، اور اپنے کفر و معصیت سے توبہ کر لیں) سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے (کہ ان کا جرم معاف ہو جانا، لیکن ان کے قلوب تو ویسے ہی سخت، کے سخت) رہے، اور شیطان ان کے اعمال بد کو ان کے خیال میں بدستور، راستہ و مستحسن کر کے دکھاتا رہا، پھر جب وہ لوگ (بدستور) ان چیزوں

کو بٹولے اور جھپٹے، رہے جن کی ان کو پیغمبروں کی طرف سے (حقیقت کی چوٹی تھی) میں ایمان طاعت، تو ہم نے ان پر رعیش و عثرت کی، ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب تر آگئے اور غفلت و سستی میں ان کا کفر اور بڑھ گیا اس وقت ہم نے ان کو دفعۃً رہے گمان عذاب میں (پکڑ لیا) اور عذاب شدید نازل کیا جس کا ذکر قرآن میں جا بھی آیا ہے، پھر اس عذاب کے عالم لوگوں کی جڑ (تک) کٹ گئی اور اللہ کا حکم ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے (کہ ایسے ظالموں کا پاپ سٹا جن کی وجہ سے دنیا میں خوشی پھیلی تھی)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں شرک و کفر کا ابطال اور توحید کا اثبات ایک خاص انداز میں کیا گیا ہے کہ پہلے مشرکین مکہ سے سوال کیا گیا کہ اگر تم پر آج کوئی مصیبت آپڑے، مثلاً خدا تعالیٰ کا عذاب اسی دنیا میں تم پر آجائے، یا موت یا قیامت کا ہولناک ہنگامہ برپا ہو جائے، تو اپنے دلوں میں غور کر کے بتلاؤ کہ تم اس وقت اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لئے کس کو بیکاروگ اور کس سے امید رکھو گے کہ وہ تمہیں عذاب اور مصیبت سے نجات دلائے، کیا یہ پتہ کے خود ترشید بہت یا مخلوق میں سے دوسرے لوگ جن کو تم نے خدا تعالیٰ کی حیثیت سے رکھی ہے، اس وقت تمہارا کام آئیں گے؟ اور تمہارے فریاد کر دے یا صرف ایک سدا جس شانہ کو ہی اس وقت بکار دے گا؟ اس کا جواب کسی ذی ہوش انسان کی طرف سے بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا، خود حق تعالیٰ نے ان کی طرف سے ذکر فرمایا کہ اس مصیبت سے وقت بڑے سے بڑا مشرک بھی سب بھول اور خود ترشیدہ معبودوں کو بھول جائے گا اور صرف خدا تعالیٰ کو پکارے گا، تو اب نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ تمہارے بہت اور وہ معبود جن کو تم نے خدا تعالیٰ کی حیثیت سے رکھی ہے، وہ ان کو اس اپنا مشکل کشا اور حاجت رو جانتے اور کہتے ہو جب اس بڑی مصیبت کے وقت تمہارے کام نہ آئے اور تمہیں یہ جرات و ہمت بھی نہ ہو سکی کہ ان کو اپنی مدد کے لئے بدو، تو پھر ان کی عبادت، دوران کی مشکل کشائی کس دن کام آئے گی۔

یہ ضمنی سابقہ آیات کا خلاصہ ہے۔ ان میں بطور فرض کے یہ بتلایا گیا کہ تمہارے کفر و شرک اور نافرمانی کی سزا میں تم پر اسی دنیا کی زندگی میں بھی عذاب آسکتا ہے، اور بالآخر سن زندگی میں عذاب نہ آیا تو قیامت کا آنا تو یقینی ہے، جہاں انسان کے سب اعمال و افعال کا جائزہ لیا جائے گا، اور جزاء و سزا کے احکام نافذ ہوں گے۔

یہاں قیامت سے مراد معارف معنی قیامت کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے

کہ لفظ ساعت سے اس جگہ قیامت صغریٰ مراد ہو جو انسان کی موت پر قائم ہو جاتی ہے جیسا کہ معارف میں ہے کہ: مَنْ تَمَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ۔ یعنی ہر شخص مر گیا اس کی قیامت تو آج ہی قائم ہو گئی، کیونکہ قیامت کے حساب و کتاب کا ابتدائی نمونہ بھی قبر و برزخ میں سامنے آجائے گا اور وہاں کی جزا و سزا کے نمونے بھی یہیں سے شروع ہو جائیں گے۔

حاصل یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو نسیات میں متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی اس نافرمانی کے ساتھ بے فکر ہو کر مت بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آجائے جیسا پہلی امتوں پر آیا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر موت یا قیامت کے بعد کا حساب تو یقینی ہے لیکن اپنی زندگی کے محدود اوقات اور اس میں پیش آنے والے نہایت محدود تجربات پر پورے دنیا و دین پر پورے علم کو قیاس کر دینا اے انسان کی حیثیت ایسی چیزوں میں حیلہ بند ہوتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے نذار و تنبیہات کو موہوم و مخیلات کہہ کر تامل جاتے ہیں خصوصاً جبکہ ایسے حالات بھی ہر زمانہ میں سامنے آتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانیوں کے باوجود پچھرس پچھس رہے ہیں، دنیا میں مال و دولت، عزت و شوکت سب کچھ ان کو حاصل ہے ایک طرف یہ مشاہدہ اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی یہ توفیق کہ نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آیا کرتے ہیں جب ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو انکی حیلہ بند طبیعت اور شیطان ان کو یہی سکھاتا ہے کہ پیغمبر کا قول ایک فریب یا موہوم خیال ہے۔ اس کے جواب کے لئے مذکورہ صدر آیات میں حق تعالیٰ پہلی امتوں کے واقعات اور ان پر جاری ہونے والا قانون قدرت بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَذْنَا مِنْهُم مِّلًّا إِسْءَاءً وَالضَّرَآءُ لَعَنَهُمْ يَنْتَصِرُ عَوْنٌ۔ یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی ایسے رسول دوسری امتوں کی طرف بھیجے، اور وہ طرح سے ان کا امتحان لیا گیا، دل کچھ سختی اور تکلیف ان پر ڈال کر یہ دیکھ گیا کہ تکلیف و مصیبت سے گھبرا کر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں، جب وہ اس میں فیس ہوئے اور سچا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے اور سرکش سے باز آنے کے وہ اور زیادہ اس میں منہمک ہو گئے، تو اب ان کا دوسرے قسم کا امتحان لیا گیا کہ ان پر دنیوی عیش و راحت کے دروازے کھول دیئے گئے اور حیات دنیا سے متعلق ان کو سب کچھ دیدیا گیا کہ شاید یہ لوگ نعمتوں کو دیکھ کر اپنے منعم اور محسن کو پہچانیں، اور اس طرح ان کو خدا یاد آئے، لیکن وہ اس امتحان میں بھی ناکام ثابت ہوئے، اپنے منعم و محسن کو پہچاننے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ عیش و عشرت کی بھول بھلیا میں ایسے کھوئے گئے کہ اللہ اور رسول کے پیغمات و تعیمات کو یکسر بھلا بیٹھے، اور چند روزہ

عیش میں بدمست ہو گئے تو دونوں طرح کے امتحان و آزمائش میں ناامید رہنے کے بعد ان پر ہر طرح کی حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دفعۃً پکڑ لئے گئے، اور ایسے نیست نابود کر دیئے گئے کہ ان کا سلسلہ نسل بھی باقی نہ رہا، یہ عذاب پچھلی امتوں پر اکثر اس صورت آیا کہ کبھی آسمان کبھی زمین سے کبھی کسی دوسری صوت سے ایک عذاب عاصی و ریبہ کی قوم کی قوم اس میں کبسم ہو کر رہ گئی، نوح علیہ السلام کی یوری قوم کو پانی کے ایسے ہونے عام نے کھینچ لیا جس سے پہاڑوں کی پوٹیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں، قوم عاد پر ہوا کا شدید ہونے سے ٹھکان تک مسلسل رہا جس سے ان کا کوئی فرد باقی نہ رہا، قوم ثمود کو ایک خوفناک آواز کے ذریعہ تباہ کر دیا گیا، قوم لوط علیہ السلام کی یوری ہستی کو ٹٹ دیا گیا جو آج تک رذن کے عرق میں ایک بڑے قسم کے پانی کی صورت میں موجود ہے جس میں کوئی جانور مینڈک مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لئے اس کو سحر میت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور بڑے لوط کے نام سے بھی۔

نافع پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کی سزا، اکثر تو ان نافرمانیوں کے عذاب کی شکل میں آئی جس میں بیک وقت یہ دوزخ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ بظاہر طبعی موت سے مر گئے اور آگے کوئی ان کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔

آیت مذکورہ میں یہ بھی بتا دیا کہ حدیث میں کسی قوم پر عذاب دفعۃً نہیں آتا بلکہ بطور تنبیہ کے سختی سے سختی سے ان میں نافرمانیوں کے ذریعہ سعید و نیک بخت لوگ اپنی غفلت سے باز آکر صحیح راستہ پر گم سکیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تکلیف و مصیبت دنیا میں بطور سزا کے دی جاتی ہے اس کی صورت گرجہ سزا کی ہوتی ہے لیکن حقیقت اس کی بھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ غفلت سے جو کھانے اور پینے کے ہوتے ہیں، جو میں تھکتا رہتا ہے، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: **وَلَنُزِيلُهُنَّ مِنَ الْعَذَابِ** **الَّذِي دُونَهُنَّ أَكْبَرُ لَعَذَابُهُنَّ يَكْبَرُ** یعنی ان کو عذاب کہ جس سے پہلے ایک عذاب ان کی پچھلتی سزائوں سے بڑا ہے، وہ اب بھی حقیقت کو سمجھ کر اپنے غلط راستہ سے باز آجائیں۔

ان آیت کے پیشہ بھی دو باتیں ہیں کہ یہ دنیا تو درجہ دار نہیں بلکہ دارالعمل ہے، یہاں تو نیک و بد اور نیو و شر یک ہی پے میں ٹٹتے ہیں بلکہ بد نیکوں سے اپنے رہتے ہیں پھر اس دنیا میں سزا جاری ہونے کا کیا مصعب وجوب واضح ہے کہ اصل جزا و سزا تو اسی روز قیامت میں ہوگی، اس کا نام ہی یوم الدین یعنی روز جزا ہے، لیکن پھر تکلیفیں بطور نمونہ عذاب کے اور کچھ راحتیں بطور نمونہ نواب کے اس دنیا میں بمقتضائے رحمت بھیج دی جاتی ہیں اور بعض

نے فرمایا کہ :

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مقرر فرماتا ہے کہ تم میری امت ہو تو وہ امت میں
پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک ملک میں غنم اور مینہ روئی دومہ کے عنایت و
عمارت یعنی نعمت حق پیادوں کے استعمالات پر تیار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی
قوم کو بزرگ و بڑا کرنا چاہتا ہے تو ان پر خیریت کے دروازے کھول دیتا ہے
اور وہ اپنی نیاتوں و رسموں کے ساتھ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔
تاریخیت میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا مذہب مہمیا تو ساموں کی نسل تک قیام
کروا کر اس کے آئینہ فرمایا: اِنَّا نَحْمَدُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس میں اشارہ کیا
کہ نبیوں و رسلوں پر رحمت کوئی مذہب و عیسیت آئے تو پست و ملہ کے لئے ایک نعمت ہو
جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

قُرْ أَسْرَاءَ نِيَّتِهِ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى

تو کہہ دیجئے کہ انگریزوں نے اس قدر محنت کیا کہ ان کے لئے ایک

قُلْ يَكْفُرُ مَنْ أَلْهَى اللَّهُ يَاتِيَكُمْ بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نَحْصَرِفُ

کھانا کے دوں پر تو کبھی پیار بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔

الْأَيِّتِ ثُمَّ هُمْ يَسْتَدْفُونَ ۖ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَشْكُمُ

سازمان زمین و آب در کشور ما، توجه ویژه خود را بر روی

عَذَابُ اللَّهِ بَعَثَهُ أَوْ جَهَنَّمَ هَلْ يَمْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٤﴾

ہذاں حد تک یہ موزیر تو کون بہت ہو گیا کہ وہ لوگوں کے سوا ،

وَمَا تَرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ

وہ جس نے اسے پہچان لیا۔

وَأَصْحَابُ الْفَلَاحِ وَالْعَاقِبَةُ لَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ أَصْحَابُ السَّعِيرِ

یہ سب باتیں سن کر وہ بے حد غصہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔

أَلَيْسَ يَمْشِي فِي الْعَذَابِ بِمَنْ كَانُوا يَفْسُخُونَ (٢٩)

یہی چیزیں کوئی نہ کوئی کہہ کر ہڈاں اس سے کہ وہ کہہ مانی کرتے تھے

الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مَقَرٌّ

قرآن سے ان لوگوں کو ڈر ہے کہ وہ جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے اس طرح پر کہ اللہ کے ہوا

دُونِهِ وَيُؤْتَىٰ ذُو الشَّيْبَةِ لَعَدَهُمْ يَتَّقُونَ ۝۵۱

نہ کوئی ان کا ہماری ہوگا و فرسارش کرے گا، تاکہ وہ بچتے رہیں

خلاصہ تفسیر

آپے اس میں لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ تو ہیں مگر یہ بہت ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے نام نہ لائے ہیں کہ جو کہہ نہ سکتا ہے مگر اب اس سے وہ اپنی قدرت سے بدول اور نہ میں تمام غیب کی چیزوں کو ہانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور نہ میں تم سے یہ کہتے ہوں کہ میں فرشتہ مول میں تو نہ ف میں وہی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے جس میں مقتضائے وحی پر نہ عمل کرنا بھی داخل ہے ورنہ وہوں کو دعوت دینا بھی حیب کہ تجیل تمام انبیاء علیہم السلام کو بھی یہی حال تھا، یہ کہ ان سے کہہ کہ اندر در بین کہیں برابر ہو سکتا ہے (اور حیب یہ بات سب کو مستلزم ہے تو کیا تم انکھوں دل بند نہیں پاتے اور اس تقریر مذکور میں) نور کامل بقصد صلب حق ہمیں کرتے کہ حق واضح ہو جائے اور تمہارے دل میں داخل ہو جائے اور اگر اس پر کسی وہ عذر سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث مباحثہ بند کر دینا اور آپ کا جو اصلی کام ہے تبلیغ رسالت کا اس میں شغول ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو رکھو و معصیت پر عذاب ہی جس نور کے در آپ اسواعتقد یا مکرہ احتما (اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ قیامت میں اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ اللہ کے سوا جس جس کو مکرہ یا سفارش کرنے و رکھنے کے سمجھا تھا اس وقت ان میں سے) نہ کوئی ایسا مکرہ ہوگا اور نہ کوئی مستغفل شفا عمت کرے ولا شاید یہ لوگ عذاب سے ڈر جائیں (اور کفر و معصیت سے باز آجائیں)۔

معارف و مسائل

کہ عرب کی طرف سے فرشتے کفار کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات کا معاندانہ طعن تھا یہ معجزات اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا ظہور ہو چکا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت میں تشریف لانا کھنڈ پڑنے سے بالکل

ایک اپنی مجلس مقرر کرنا۔ یہی زمین میں ہیں جو ناجس کے آس پاس کہیں نہ کوئی۔ مہم تھا نہ ہی
مکر و عمارت کے چمکے سس کی قیمت مسند کے سامہ میں سے مل گیا کے سامنے رہنا
یہ حیائیس سس کے بعد دفعہ آپ کی زبان مبارک سے یہاں "اعقوا حسیہ نہ کلام جاری"
جس کی فصاحت و بدعات نے تو ہر بلغا سرب کو چھینا دست کر ہمیشہ کے لئے ان کے مونہوں
پر ہم دیکھا دی اور جس کے حکمت پر در معانی و قیامت تک کی ضرورت انسان کی رہتی
کے ساتھ انسان کا مل کی زندگی کا یہ نسخہ ہمیں جس کو انسان فی عقل و دروغ ہر گز متب نہیں کر سکتا
نہ صرف نظری اور فکری حیثیت سے جمع کر کے پیش کیا۔ بلکہ عملی طور پر بھی دنیا میں نہایت
کامیابی کے ساتھ رائج کر کے دکھادیا۔ ورنہ انسان جو اپنی انسانیت کو بھلا کر بہل
بکری، گھوڑے، گدے کی طرح اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانے پینے، سونے و جاگنے
کو قرار دے چکا تھا اس کو صحیح انسانیت کا سبق دیا، اس کا رخ اس بلند مقصد کی طرف
پھیر دیا جس کے لئے اس کی تخلیق عمل میں آئی تھی اس طرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی کا ہر دور اس میں پیش آنے والے نیم اقدار و قریح میں سے ہر ایک ایک مستقل
عجزہ اور آیت ایسا تھی جس کے بعد کسی انصاف پسند عقلمند کے لئے مزید کسی آیت و تجرہ
کے طلب کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔

لیکن سفار قریش نے اس کے باوجود دوسری قسم کے مجاہدات اپنی خواہش کے مطابق طلب کئے، اب کے مصلو بٹ بہزست میں سے جہی جس کو حق تعالیٰ نے واسطہ طور پر عمل میں لا کر دکھلا دیا، چاند کے ڈاکٹر ٹرٹ کرنے کا مصائبہ کیا تھا، شوق قمر کا محبوبہ نہ صرف قریش نے بلکہ اس وقت کی دنیا میں رہنے والوں کی بڑی تعداد نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔

لیکن ان کے مطالبہ کے موافق ایسا عظیم الشان معجزہ ظاہر ہونے کے باوجود وہ اپنے اسی کفر و عناد سے اہل ہند و عناد پر جیسے رہا اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں نہ کوئی ہدایت نہ سچائی نہ توبہ کہہ کر انداز کر دیا، اور ان سب چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود ان کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزِ ثور کے معجزات کا مطالبہ رہتا تھا، اور جیسے کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے: **وَلَا يُزِيلُ عَسِيرَاتِهِ مِرْدَبَاتِهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** **وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر شہیدِ رسولی اللہ علیہ وسلم تپتے پٹتے کے رسول ہیں تو ان کا کوئی معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا، قرآن نے ان کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم

دیا کہ آپ ان لوگوں کو بتادیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ اس لئے جس طرح تمہارے مانگے بغیر خود ہی بے شمار آیات بنات اور معجزات نازل فرمائیے اسی طرح وہ تمہارے مطلوبہ معجزات بھی نازل فرما سکتا ہے، لیکن ان کو معصوم ہونا چاہئے کہ عادتہ شد اس بارے میں یہ ہو کہ جب کسی قوم کا مطلوبہ معجزہ رکھ دیا جائے اور پھر وہ اس پر کبھی ایمان نہ لائیں تو ان کو فوری عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس لئے قوم کی مصیبت اس میں تھی اور ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزات نہ ہر نہ کئے جائیں، مگر بہت سے لوگ جو اس دقیق حکمت سے جاہل و بے خبر ہیں، ان کا اصرار یہی رہتا ہے کہ ہر مطلبہ معجزہ رکھ دیا جائے۔

مذکورہ صدر آیتوں میں ان لوگوں کے ایسے ہی سورت و من لبات کا جواب ایک نئے انداز سے دیا گیا ہے۔

کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں نہیں مطالبے پیش کئے تھے، اول یہ کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریعہ معجزہ ہمارے لئے تمام دنیا کے خزانے جمع کرادیں، دوسرے یہ کہ اگر آپ واقعی پتے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید یا مضر حادثات و واقعات بتا دیں تاکہ ہم مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضر سورتوں سے بچنے کا انتظام پہلے ہی کر لیں کریں تبسنترے یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ہر قوم کا ایک انسان جو ہماری ہی طرح ہاں باپ سے پیدا ہوا، اور تمام بشری صفات کھانے پینے، باز روں میں پھرنے وغیرہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے وہ اللہ کا رسول بن جائے، کوئی فرشتہ ہوتا جس کی تخلیق اور اوصاف ہم سب سے ممتاز ہوتے، تو ہم اس کو خدا تعالیٰ کا رسول اور اپنا پیشوا مان لیتے۔

ان تینوں سورت کے جواب میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُدْعَىٰ إِلَىٰ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان لوگوں کے مابین سوالات کے جواب میں آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ تم جو نجد سے خزانہ دنیا کا مطالبہ کرتے ہو تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور تم جو یہ مطالبہ کرتے ہو کہ مستقبل میں پیش آنے والے ہر مفید یا مضر معاملہ و واقعہ کو میں تمہیں بتلا دوں تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر غیب کی چیز کو جانتا ہوں، اور تم جو مجھ میں فرشتوں کی مخصوص صفات دیکھنا چاہتے ہو، تو میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجھ سے دیں اس چیز کی، مگر چاہتی ہے جن کام میں نے دعویٰ کیا کہ

یعنی یہ کہ میں سہ تعالیٰ کو سونے میں سونے کی بھیجی ہوئی سریت انسانوں کو پہنچاتا ہوں اور خود بھی ان کا تبار کرتا ہوں اور وہ سونے کو بھی اس کی تاکید کرتے ہوں، چنانچہ اس کے لئے ایک دو نہیں بے شمار واضح دلائل پیش کئے جا چکے ہیں۔

اس دعویٰ رسالت کے لئے یہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے رب عزوجل کا ایک ہو جائے اور نہ یہ نہ صرف یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سب کی ہر چیز کی بڑی چیز سے واقف ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وہ انسانی و بشری صفات سے جدا کوئی فرشتہ ہو بلکہ رسول کا منصب صرف یہ ہے کہ وہ بت تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کا تبار کرتے، اس میں خود اس پر عمل کرنا ہی رہتا ہے، اور دوم اس پر عمل کرنے کی دعوہ دینا ہے۔ اس ہریت نامہ نے منصب رسالت کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا گیا، اور رسول کے بارے میں جو غلط تصورات ان لوگوں نے قائم کر رکھے تھے ان کا زوال بھی کر دیا گیا، اور اس کے ضمن میں مسلمانوں کو بھی یہ ہریت کر دی گئی کہ وہ یہ ایمانوں کی طرف اپنے سونے کو نہ لانا بنائیں، اور خدائی کام بت قرار دیں، ان کی عظمت و اہمیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے متعلق یہ ہو، و نصاریٰ کی صورت فرط و تفاویض میں اور غیب میں نہ پڑ جائیں، کہ یہ وہ دے تو آفریں، انبیاء کے قتل تک نہ گریز نہ کیا اور نصاریٰ نے اپنے رسول کو خدا بنا دیا۔

اس کے پہلے ہم میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے ہاتھ میں نہیں ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ علم، تفسیر نے بہت سی چیزوں کے نام لئے ہیں، مگر خود قرآن کریم نے جہاں اللہ کے خزانوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں فرمایا ہے: **شَيْءٌ إِلَّا رَحْمَةً وَخِزْيًا ظَنًّا**، یعنی کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ خزانہ اللہ کا مفہوم دنیا کی تمام چیزوں پر حاوی ہے کچھ خاص چیزوں کو متعین نہیں کیا جاسکتا، ورجہ سننات مفسرین نے مخصوص چیزوں کے نام لئے ہیں وہ بھی بسہر مشاں کے لئے، اس لئے اختصار کچھ نہیں، ورجہ اس آیت نے یہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ نہ صرف اللہ کے رسول امم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں تو پھر امت کے کسی بزرگ یا ولی کے متعلق یہ کیا کرنا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں جسکو چاہیں لے سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

آخری جملہ میں فرمایا **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا إِنَّهُ قَدْ آمَنَ**، یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں جس کی وجہ سے تم بشری صفات کو دیکھ کر رسالت کا انکار کرتے ہو۔ درمیان جملہ میں حرز کلام ہر سہر ہے اس کے کہ **لَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا إِنَّهُ قَدْ آمَنَ**،

فرمایا جاتا، یعنی یہ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، رشاد دیں فرمایا گیا کہ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ یعنی میں غیب کو نہیں جانتا۔

ابو حیان نے تفسیر بحر فریط میں اس طرز کلام کے بدست کی ایک سلیف توجیہ یہ بیان
فرمائی ہے کہ تم مصلحتی خزانوں کا مالک نہ بنو، اسی طرح کسی شخص کو فاش نہ ہونا یا نہ ہونا
یہ چیزیں تو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں، حتیٰ اب لوگ بھی سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے
خزائن سب آپ کے ہاتھ میں نہیں اور آپ فرشتہ بھی نہیں، اسلئے عند دوسرے اس کا مذہب
کرتے تھے، اُن کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں
خزائن اللہ کا مالک ہوں یا یہ کہ میں فرشتہ ہوں۔

لیکن علم غیب کا مسئلہ ایسا نہ تھا، کیونکہ وہ لوگ سینے بچھیوں، کانہوں کے بارے
میں بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے بات میں
ایسا اعتقاد رکھنا کچھ مستبعد نہ تھا، خصوصاً جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
مبارک سے اسخوں نے بہت سی غیب کی خبریں سنیں اور ان کے مطابق واقعہ ہونے کا مشہور
بھی کیا تھا، اس لئے یہاں صرف دعویٰ اور قول کی نفی کرنے کا کافی نہ سمجھا، بلکہ اصل فعل
کی نفی کی گئی اور یہ فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یعنی میں غیب کو نہیں جانتا، اس میں ان
کی اس غلط فہمی کو بھی رفع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یا الہام جن غیب کی
چیزوں کا علم کسی فرشتہ یا رسول یا نبی کو دیدیا جائے اصطلاح قرآنی میں اس کو علم غیب یا
اس کے جائز ہونے والے کو علم غیب نہیں کہا جاسکتا۔

اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ امت میں کسی شخص کو کہہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ تمام
فرشتوں اور انبیاء و آخریوں کو جتنا علم دیا گیا ہے ان سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم
عطا فرمایا گیا ہے، یہی پوری اہمیت کا عقیدہ ہے ہاں اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت کی
بے شمار احکامات کے مطابق تمام ائمہ سلف و خلف کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات
کا علم محیط صرف حق تعالیٰ شانہ کی مخصوص صفت ہے جس طرح اس کے خالق و رازق
قادر مطلق ہونے میں کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح اس کے
علم محیط میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لئے قرآن کے سوا کسی فرشتہ
یا پیغمبر کو غیب کی لاکھوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود عالم غیب نہیں کہا جاسکتا۔
خدا صمد یہ ہے کہ سرور کائنات سید المرسلین و انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کے کلمات کے بارے میں بڑے متوجہ رہیں کہ یہ سب کچھ بعد از زندگی توفیقِ حق تعالیٰ سے ہے۔
 کلماتِ عملی میں بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے جوتہ و فرشتوں اور نبیاء و رسل سے آپ کا
 عہد بند ہوا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے برہنہ نہیں، ہر برمی کو دعویٰ کرنی عیسائیت کے غیوکار ہوتی ہے۔
 قرابت میں یہ ارشادِ خدا تعالیٰ کہ خدا اور مینا برابر نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے کہ نفسانی
 جذبات اور خداوند کو چھڑ کر حقیقت کو دیکھو کہ ہمارے شمارِ مذہبوں میں نہ رب، تمہیں
 اور مینا محبوب و اور یہ مینا کی تمہیں ہمارے غار و کدے سے وصل ہو سکتی ہے۔

دوسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان دلائل
 بیانات کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی مذہب سے باز نہ آئیں تو ان سے بحث و مباحثہ کو موقوف
 کر دینا ہے اور جو اصل کلمات رسالت کا حقیقی تبلیغ میں مشغول ہو جائیں، اور تبلیغ و انذار
 کا حق ان لوگوں کی طرف سے دینے کے بعد مدت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب
 کی حینہ رہیں، یہ مسلمان یا وہ جو کم کم سے شکر نہیں، بطور احتیاط کہیں کہیں کم از کم ان کو
 خطرہ تو ہے کہ شاید ہمارے اعمال کا ہمت حساب لیا جائے۔

مراد یہ ہے کہ قیمت کے متعلق تین طرح کے آدمی ہیں، ایک وہ جو یقینی طور پر اس
 کے مقصد پر، اور دوسرے وہ جو متذہب ہیں، تیسرے وہ جو بالکل منکر ہیں، اور تبلیغ و انذار کا کم
 انبیاء و رسل کے لئے ہے، ان تینوں طبقوں کے لئے ہے، جیسا کہ بہت سے ارشادات
 قرآنی نے واضح سے لکھ چکے ہیں دو طبقوں میں چونکہ اثر قبول کرنے کی توقع زیادہ ہے، اس لئے
 اس آیت میں نہ صرف ان کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی، **وَأَذِذْ بِهِ الَّذِينَ
 يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَوْا إِلَى رَبِّهِمْ**۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّكَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُدْعُونَ
 اور مت ڈور کر ان لوگوں کو جو بکراتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام چاہتے ہیں اس کی
وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ حِسَابِكَ

رضائے تمہاری نہیں، نہ ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر
عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۵۵ **وَكَذَلِكَ**
 ہے یہ سچ کہ ان کو ڈور کرنے سے میں ہرگز نہ دوں گا اور ان کے لئے اور اسی طرح

فَتَبَعْضُهُمْ يَبْعَثُ لِيُقُولُوا أَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّهِمْ
 ہم نے آزمایا تو بعض لوگوں کو بعضوں سے تاکہ کہیں یہی لوگ ہیں جس پر اللہ نے نازل کیا

بَيِّنَا لِلنَّاسِ الْآيَاتِ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ

ہم سب میں کیا نہیں برائے خوب جاننے والے شکر کرنے والوں کو، اور جب آپ سے پاس

يُؤْمِنُونَ بِاللَّيِّنَاتِ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ

ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے تو سہم سے تم پر کچھ لیا کر تمھاری بات نے اب اس پر

الرَّحْمَةِ ۚ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن

رحمت کو کہ ہو کوئی کرے مذ میں سے برائی نہ واقفیت سے پھر اس کے بعد توبہ کرے

بَعْدَهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۵۶ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ

اور نہیک ہو جاوے تو بات یہ ہو کہ وہ ہر جہت سے ہر بیان اور اس صرح ہم تفصیل سے بیان

وَلَيْسَتَيْنِ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝۵۷

کرتے ہیں آیتوں کو اور تاکہ کھل جاوے طریقہ گنہگاروں کا

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں کو راہی مجس سے انہ نکالنے جو سبب دشمن الین علی لدوام بدوام منہ
اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے سرت اللہ کی رضا ہی کا قصہ رکھتے ہیں (اور کوئی
غرض جہ و مال کی نہیں، لیکن ان کی عبادت میں مراومت بھی ہے اور اخلاص بھی، اور انہ
اگرچہ امر باطنی ہے مگر آثار و علامات سے پہچانا بھی جاسکتا ہے، اور سب تک عدم اخلاص کی کوئی
دلیل نہیں، اخلاص ہی کا گمان رکھنا چاہئے) اور ان (کے باطن کا حساب (اور تفتیش) ذرا بھی
آپ کے متعلق نہیں اور (یہ ان کے باطن کی تفتیش کا آپ سے متعلق نہ ہونا ایسا یقینی ہے جیسا کہ
آپ کے باطن کا حساب (اور تفتیش) ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں،
یعنی گران کے باطنی اخلاص کی تفتیش آپ کے ذمہ ہوتی تو اس کی گنجائش تھی کہ جن کے
اخلاص..... کی تحقیق نہ ہو جائے ان کو انگ کر دیں، مگر یہ آپ کے ذمہ نہیں، اور دوسری
کوئی وجہ ان کو نکالنے کے جواز کی موجود نہیں، اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے
مرتب میں، اور مرتب کے لئے اپنے ماتحتوں کے احوال کی تفتیش کرنے کا احتمال ہو سکتا تھا، مگر
اس کا عکس کہ وہ لوگ اپنے پیغمبر کے باطنی احوال کی تفتیش کریں، اس کا کوئی احتمال ہی نہیں
اس لئے وہ قطعاً منفی ہے، اس جگہ محتمل کو متیقن کے ساتھ برابر قرار دے کر اس کی نفی کی
گئی تاکہ اس کا منفی ہونا بھی یقینی ہو جاوے (ورنہ ان کے نکالنے سے) آپ نامناسب

تکو کر کے دلوں میں جا چکے ہوں گے اور ہم نے جو مومنوں کو غریب، کمزوروں کو شمس بننا رکھا ہے جو لہذا مفتقد کے قیاس سے بعید ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکی طور پر ہم نے ان میں سے ایک (یعنی کفار) کو دوسروں (یعنی مومنوں) کے ذریعہ آزمائش میں ڈال دیا ہے (یعنی اس طرح عمل میں امتحان و کفار کا تاکہ یہ لوگ مومنوں کے متعلق کہا کریں کیا یہی لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے انتساب کر کے ان پر اللہ تعالیٰ نے ایذا فضل کیا ہے (یعنی اپنے دین اسلام کے لئے ان کو منتخب کیا ہے) کی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے (ان غریب لوگوں نے اپنے منہ سے تحقیق کیا حق یہی نا طلب حق میں مل گئے، دین حق اور قبول اللہ سے مشفق کے گئے، ورنہ سامنے ناشکری اور کفر کیا وہ اس نعمت سے خروم رہے) اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو آپ (انکو بشارت سنانے کے لئے، یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے (یعنی کفار پر جو ہر طرح کی آفات آخرت میں پڑیں گی ان سے تم محفوظ ہو، اور دوسرے یہ بھی کہ تمھارے رب نے (اپنے فضل و کرم سے تم کو) اور تم کو نعمتیں دینا، اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے (یہاں تک) کہ جو شخص تم میں سے کوئی بڑا کام کر بیٹھے (جو کہ جہالت سے ہو جاتا ہے، کیونکہ خلاف حکم کرنا مغل جہالت سے ملتا ہے) پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے (اور آئندہ کو اپنے اعمال کی اصلاح رکھے) (اس میں یہ بھی آگیا کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ (اس کے لئے بھی) بڑے مغفرت کرنے والے ہیں کہ گناہ کی سزا بھی معاف کر دیں گے) اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں کہ طرح طرح کی نعمتیں بھی دیں گے، اور (جس طرح ہم نے اس مقام پر مومنین اور کفار کے حال و حال کی تفصیل کر دی، اسی طرح ہم آیات کی وجہ کہ دونوں فرقہ کے حال و حال پر مشتمل ہوں) تسخیل کرتے رہتے ہیں (تاکہ مومنین کا طریقہ بھی ظاہر ہو جائے) اور تاکہ مجرمین کا طریقہ بھی ظاہر ہو جائے (اور حق و باطل کے واضح ہونے سے طالب حق معرفت حق آسان ہو جائے)۔

معارف و مسائل

نحوہ: جاہلیہ کا زمانہ اور عورت و ذلت	بن لوگوں نے انسان مومنوں کے باوجود انسانیت کو نہیں
اسلامی معیار انسانیت پر غریب کا	ہیں تاکہ انسان کو دنیا کے مختلف جانوروں میں سے
کوئی حق نہیں	ایک ہوشیار جانور قرار دیا، جس نے دوسرے جانوروں
کو اپنا تابع و محکوم بنا کر سب سے خدمت لی، ان کے نزدیک انسان کی تخلیق کا منشاء اس کے	

سوا ہو ہی کیا سکتا ہے کہ وہ ایک جانور کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے اور دوسرے حیوانی جذبات کو استعمال کرنے سے کوئی مقصد زندگی سمجھیں، اور جب مقصد زندگی صرف یہی ہو تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں چھٹے بڑے، بڑے چھوٹے، باعزت و بے عزت، شریف و ذلیل کے پیچھے نئے کامیاب رہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے، پہننے برتنے کا سامان زیادہ ہو وہ کامیاب اور باعزت اور شریف سے، اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہوں وہ بے عزت، ذلیل اور نامراد و ناکام ہے۔

انصاف کی بات یہ ہے کہ اس عقیدہ و نظریہ پر اخلاق و اعمال صالحہ کی کوئی بھستہ ہی انسان کے شریف اور معزز ہونے میں نہیں آتی، بلکہ وہی عمل صالح اور خلق خالص ہو گا، جس کے ذریعہ یہ حیوانی مقاصد اچھی طرح پورے ہو سکیں۔

اسی لئے تمام انبیاء علیہم السلام دوران کے لئے ہوئے دین و مذہب کا پہلا اور آخری سبق یہی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو دائمی اور غیر منقذ ہو گی اور اہل کی رحمت بھی ممکن اور دائمی ہو گی اور تکلیف و عذاب بھی ممکن اور دائمی، دنیا کی زندگی خود مقصد نہیں، بلکہ دوسری زندگی میں جو سامان کام آنے والا ہے اس کی فراہمی اس پندروہ زندگی کا اہل مقصد ہے۔

رہا مرنے کی تیاری میں مصروف

مرا کام اور اس دنیا میں تھا کیا

اور انسان و حیوان میں یہی امتیازی فرق ہے کہ حیوانات کو اگلی زندگی کا کوئی فکر نہیں، بخلاف انسان کے کہ اس کی سب سے بڑی فکر اہل عقل و ہوش کے نزدیک دوسری زندگی کی درستی ہے، اسی عقیدہ و نظریہ پر شرافت و رذالت اور عزت و ذلت کا معیار ظاہر ہے کہ زیادہ کھانا پینا یا زیادہ مال و دولت جمع کر لینا نہیں ہو گا، بلکہ اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ ہوں گے، جن پر آخرت کی عزت کا مدار ہے۔

دنیا جس وقت بھی نبی علیہم السلام کی ہدایات اور تعلیمات اور عقیدہ آخرت کے غافل ہوئی تو اس کا طبعی نتیجہ سامنے آ گیا، کہ عزت و دولت اور شرافت و رذالت کا معیار صرف روٹی اور پیٹ رہ گیا، جو اس میں کامیاب ہو رہا تھا لیکن معزز کہلاتا ہے، جو اس میں ناکام یا ادھر رہا ہے وہ غریب، بے عزت، ذلیل و ذلیل سمجھا جاتا ہے۔

اس لئے ہر زمانہ میں عرف و حیات دنیا کی بھول بھٹیاں میں پھنسے ہوئے انسانوں نے، لہذا کو معزز و شریف اور غریب و فقیر کو بے عزت و ذلیل قرار دیا، حضرت نوح علیہ السلام

کی قوم نے ایمان لائے دانت غریب لوگوں کو اس میں سے۔ رذیل کہہ کر یہ عترت سن گیا کہ ہم ن رذیل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی پیغام سنائیں تو ان غریب و نیاز کو اپنا پاس سے نکال دیجئے، **وَلَوْ آتَوْكُم مِّنْ لَّدُنَّا لَفَتَقَّبَعْنَا لَئِن يَافِيكُم مِّنْ غَنٍّ تَقُولُوا ذٰلِكَ مِمَّا رَزَقْنَاهُ وَإِنَّا لَنَاقِلُونَ** لیکن یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پر ایسی بات میں ایمان لے آئیں جبکہ آپ کے متبعین رذیل قسم کے لوگ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے من و تراش کھڑے کا جواب مخصوص پیغمبرانہ انداز میں یہ دیا کہ **وَمَا عِشْيَ بَعْدَكَ لَوْ اَبْعَدْتُمُوْنِ اِنْ يَحْتَبِطْ اِلَّا عَلٰى رِجْلٍ سَوْشَعْرُوْنَ** یعنی میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں کہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ وہ رذیل ہیں یا شریف معصوم، بلکہ شرف و شرف کے عمل کی حقیقت و اس کا حساب میرے رب ہی کو معلوم ہے، جو دلوں کے بھید سے باخبر ہے۔

نوح علیہ السلام نے ان جاہل اور متکبر انسانی شرافت و رذالت کی حقیقت سے نا آشنا لوگوں کا رُخ ایک واضح حقیقت کی طرف پھیر کر یہ بتا دیا کہ شریفیت و رذیل کے الفاظ مگر لوگ ہستیاں کرتے ہو اور ان کی حیثیت سے واقفیت نہیں اس میں وہ لے کو شریفیت اور غریب کہ رذیل کہنے لگے، سارے کہ شرافت و رذالت کا معیار یہ نہیں، بلکہ اعمال و اخلاق ہیں، اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ احماں و خنوق کے معیار یہ ہو گئے تم سے زیادہ شریف و حمزہ ہیں، لیکن غیبیہ انداز تبیخ و اصرار نے اس کی اجازت نہ دی، کہ ایسا ہم کہیں جس سے مخاطب کوششیں نہ ہو، اس لئے صرف تن فرما دیا کہ رذالت کا مدار تو اعمال و اعمال پر ہے اور میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں، اس لئے ان کے شریفیت یا رذیل ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔

نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہر زمانہ میں قوم کے غریب لوگ خواہ وہ اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے کتنی ہی شریف اور باعزت ہوں مگر دنیا پرست، نفوت شعار لوگ ان کو حقیر و ذلیل کہتے آئے ہیں، ورنہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بے حیہت اور اخلاق صالحہ کی بن پر ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے میں پہل کی، یہاں تک کہ مذاہب مل کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں کے نزدیک کسی پیغمبر کی صدق و حقانیت کی ایک دلیل یہ بن گئی کہ ان کے ابتدائی متبعین قوم کے غریب لوگ ہوں، یہی وجہ تھی کہ جب ہر قس شاہ روم کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرمی نامہ دعوت اسلام کے لئے پہونچا اور اس نے آپ کی حقانیت و صدق کی تحقیق کرنا چاہی تو واقف کار لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات تھے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے کثر متبعین غریب عوام

ہیں یا قوم کے بڑے لوگ؟ جب اس کو بتایا گیا کہ غریب لوگ ہیں تو اس نے کہا ہُمْ اَشْبَاحُ اَرْسَلْ
یعنی رسولوں کے بھتیجے یا متبعین ہیں لوگ ہو کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین رہنے میں پھر یہی سواں کھڑا ہو، متذکرہ آیات میں
اسی کا جواب خاص ہدایات کے ساتھ مذکور ہے۔

ابن کثیرؒ نے امام ابن جریرؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ کفار قریش کے چند سردار
عتبہ، شیبہ بن ربیعہ اور عثم بن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچا ابوطالب کے پاس آئے اور کہا آپ کے بھتیجے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور
ماننے سے ہم سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد وہ وقت وہ لوگ رہتے ہیں
جو یا تو ہم سے غمگین ہوتے ہیں یا تو ان کو برا دیکر دیا، دیکھو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی ہم و کرم پر زندگی
گزارتے تھے، ان خفیہ و ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں نہ یک نہیں ہو سکتے،
آپ ان سے کہہ دیں کہ گریہ نہ آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو جس سے ہٹا دیا کریں، تو ہم
ان کی بات سنیں اور غور کریں۔

یوں آپؐ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نقل کی تو فاروق عظیمؓ نے
یہ کہہ دی کہ میں یہی سچ سے کہتا ہوں کہ آپؐ یہ بھی کر دیجیے، یہ لوگ تو
اپنے بے تکلف محبتیں ہیں، ان لوگوں کے آنے کے وقت ہم اس سے ہٹ جائیں گے۔
اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں جناب کے ساتھ ایسا کرنے سے رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو منع فرمادیا گیا، نزول آیت کے بعد فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کو معذرت کرنا پڑی
کہ میری رائے غلط تھی۔

اسیہ غریب لوگ ہیں کہ ان میں یہ غمگینوں کی وقت حدت بلال حبشیؓ، صہیب
رضی اللہ عنہ، بن مسعودؓ، سالمہؓ، بلالؓ، زیدؓ، ابی بن کعبؓ، سعیدؓ، درجہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، قتادہؓ
بن عوفؓ، سعد بن طارقؓ، ذوالشامینؓ وغیرہ صبیحہ کرم تھے، ان کی بات و شہادت کا پردہ
آسمان سے نازل ہوا، اور قرآن میں اسی کے تحقق دوسری جگہ میں کی تاکید ان الفاظ میں آئی،
وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّکَ ۚ وَاعْدُ وِعَادَکَ لِلَّذِیْنَ یُبْرِیْکَ ۚ وَاصْبِرْ
وَلَا تَعْدُ عِینُکَ عَنْهُ ۚ نَسِیْتَ الْاِحْبَابَ الَّذِیْنَ رَکِبُوا الْاَرْضَ ۚ وَآخِطَرُ مِنْکَ اَنْفُسُکَ ۚ
عَنْ ذِکْرِکَ وَاتَّبِعْ هَدٰیةَکَ ۚ وَکَانَ اَمْرًا مُّحْطًا ۚ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں میں باندھ رکھیں جو صبح و شام یعنی ہر وقت
اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں انہیں کے ساتھ رہیں، آپ اپنی انہیں ان کے سوا کسی پر نہ ڈالیں

ہیں کی غرض یہی ہو سکتی ہے کہ حیات دنیا کی زینت مقصود ہو، اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکرِ غفلت میں ڈال دیا اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیرو ہو گئے، اور جن کا کام ہی حدود سے نکل جانا ہے۔

آیت مذکورہ میں ان غریب لوگوں کی صفت یہ بتلائی کہ وہ صبح شام اپنے آپ کو پکارتے ہیں اس میں صبح و شام تمام احوال اور ہر لمحہ کے مطابق روز و شب کے تمام اوقات ہیں، اور پکارنے سے ماحول بدست کرتا ہے، در روز و شب کی سجدت کے ساتھ یہ قید بھی لگا دی کہ مِرْنِیْ وُوْیْ وَ لَھٰھُکَیْ مِسْ سَہْوَ دِیْ کہ عبادت میں بس تک اندر سے نہ ہو اس کا کوئی غبار نہیں۔

آخر آیت میں ہو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو حساب آپ کے ذمہ نہیں، اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں، بن حصیہ در زخشری وغیرہ کی تحقیق کے مطابق اس میں حساب ہوتا ہے اور نتیجہ کی تہمید میں ان رہنما مشرکین کی طرف رجوع ہے جو غریب مسلمانوں کو مجلس سے ہٹا دینے کی فریشتیں کیا کرتے تھے، تو حق تعالیٰ نے سختی سے امیہ علیہ وسلم کو بتلادیا کہ یہ لوگ خواہ ایمان لائے یا نہ لائے آپ بہت بڑا رہنما ہوسہیں گے ان کی پروا نہ کریں کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں، اگر یہ ذمہ داری آپ پر ہوتی، یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ ہوتا، تو اس صورت میں آپ روس و ملت میں کسی کی پروا نہ کرنا ہوسکتا، اور مجلس سے ہٹا سکتے تھے، اور یہاں یہاں کو مجلس سے ہٹانا کھلی ہے انصافی ہے اگر آپ یہاں کریں تو آپ کا شمار بے انصاف لوگوں میں ہو جائے گا۔ وہ یہی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے اس صریح ایک کو دوسروں کے ذریعہ آزمائش میں رکھا ہے تاکہ روس و قریش نہ تعالیٰ کی اس قدرتِ قہرہ کا تہ شاہیکیں کہ غریب مسلمان ہیں کہ وہ حق و ذلیل جانتے تھے اللہ کے رسول کا اتباع کرنے سے کس مقام پر پہنچے، اور زیادہ آخرت میں ان کو کیسی عزت حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہتے پھریں کہ کیا ہیں غریب لوگ اللہ کے انعام و کرم کے مستحق تھے کہ ہم سب انہماک کو چھوڑ کر ان کو نواز آئیں

ہر دش بر من دل سوختہ لطیف و گراست

ایں گداہیں کہ چہ شائستہ انعام افتاد

کثافت وغیرہ کی تحقیق کے بعد ان کا یہ قول اس ابتداء و امتحان کا نتیجہ ہے ہزار کھنڈہ مسلمان کے ذریعہ یہ گیا تھا کہ اس امتحان میں ناکام ہوئے، بجائے اس کے کہ قدرت کے اس مظہر پر غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچتے کہ شرافت و دولت و دولت وغیرہ پر موقوف نہیں، بلکہ اس کا مدار حقوق و احسان پر ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ پر یہ الزام اٹھانے لگی

کہ مستحق سزا تو وہ تھے، یہیں جھوٹ کرنا کہ حُر زکیوں کو دیا گیا، میں تعوی نے اس کے جواب میں
پھر ان کو اصل حقیقت کی طرف سے جہد سے متوجہ فرمایا، اَللّٰہُ یَا غَنَمَ بِسْمِکَ رَبِّیْ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تعالیٰ جو جانتے ہیں کہ کون لوگ حق شناس اور شکر گزار ہیں، منصب یہ وہ ثابت
کے اعتبار سے شریف و معزز و ذوالکبریا ہیں جو اپنے نفس کو حق پہنچانے اور شکر گزار ہو اور وہی مستحق نعم
اکرم ہے، شکر وہ جو ذاتِ حق اپنے نعم و محسن کی نعمتوں میں کھینکے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا
پیدا حکم و ہدایت | آیاتِ ماکرہ سے چند حکم و ہدایات مستند و حتمیہ:

انہوں نے کہا کہ کسی کے جھٹکے پر یا تو ہم ہی سستہ صدقہ کر اس کو فقیر، ذلیل، تہنہ کا کسی کو
مق نہیں، بسا اوقات ایسے لباس میں یہ لوگ بھی جاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک نہایت محترم
و مقبول ہیں، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "بہت سے نکستہ سال
خبر آلود لوگ ایسے بھی جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقبول ہیں، اگر کسی کام کے لئے قسم کھائیں
ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔"

دوسرے ایک شہریت و ریاست کا یہی رئیس دنیا کی دولت و ثروت کو بحسن و انصاف کی توہین ہے، اس کا اصل مدرا خلاق و اعمالِ صالحہ پر ہے۔

یہ ہے کہ کسی قوم کے مسیح و مبلغ کے لئے اگر یہ تبلیغی مامور بھی ضروری ہو رہے ہیں
موافق منہ ہوتے، اے اور نہ ہوتے وہ سب نا لب ہوں، لیکن ان لوگوں کا حق مقدم
ہے ان کی تعلیمات کو پناہ دینا۔ سب سے پہلے، دوسروں کی ناساوان کو مؤخر کرنا یا غلط فہم
کرنا جائز نہیں، تبلیغی مسیحوں کی تبلیغ کے لئے، وقت مسیحوں کی تعلیم و اصلاح کو مانع
نہیں کرنا چاہئے۔

ہم آپ کا کلام سنیں اور غور کریں۔

اس پر حضرت فاروق اعظمؓ نے یہ مشورہ دیا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مسلمان

تو اپنے منہ سے دوست ہیں ان سے کہنا یا جو سے کہنا پھر دیر کے لئے وہ منہ سے سب چاہا کریں گے
مکمل سے کہ اس طرح یہ رہے گا کہ قریش سے کاکھڑے نہیں، وہ مسلمان ہو جائیں۔

لیکن آیات سے جہاں اس مشورہ کے خلاف یہ حکم نازل ہوا کہ ایسا کر گزرنے کیا جائے ایسا
کرنا ظم اور بے انصافی ہے، اس حکم کے نازل ہونے پر حضرت فزروق بن علفمہ کو اپنی رائے اور
مشورہ کی غلطی واضح ہوئی اور انہوں نے کہ استدعی کی مرنی کے خلاف رائے دے کر گھٹکا رہ گیا،
اس کی معذرت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔

اس پر آیات متذکرہ ان کی تسلی کے لئے نازل ہوئیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ
ان دلوں کو گزند مشورہ غلطی پر موزع نہ ہونے سے مہم فرمادیں، بلکہ وہ یہ نہیں کہ اس غلطی پر
کوئی موزعہ نہیں ہوگا بلکہ اگر موزعہ کی لئے مشورہ غلطی کا وعدہ بھی سن لیں، اور بالکلہ ایمان
کا یہ قیوں ان کو بتلادیں کہ جب ان کی مسلمان بہت سے کوئی بڑا کام کر بیٹے اور اپنی غلطی
پر متنبہ ہو کر اس سے توبہ کرے درگاہ کے لئے اپنے عمل درست کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے
پچھلے گناہوں کو معاف فرمادیں گے اور آئندہ اپنی دنیوی اور دینی فہموں سے ان کو
محروم نہ فرمادیں گے۔

اس تشبیہ کے مطابق یہ آیات اس خاص واقعہ میں نازل ہوئیں جن کا بیان پہلی آیتوں
میں ہو چکا ہے، اور جس میں اشارت غلطی کے لئے ان آیات کے ضمن کو ایک مستقل ہدایت نامہ
کی حیثیت سے بیان کیا ہے، جو ان لوگوں کے متعلق ہے، جن سے کوئی گناہ مہرزد ہو گیا، پھر
ندامت ہوئی، اور توبہ کر کے اپنے عمل کو درست کر لیا۔

در گزند کیا جائے تو ان دونوں قوسوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اس پر سب کا اتفاق
ہے کہ قرآن مجید کا کوئی امر جو اس واقعہ میں نازل ہوا ہو اگر اس کے الفاظ اور مضمون عام
ہے تو وہ صرف اسی واقعہ کے لئے مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ ایک عام حکم کی حیثیت رکھتا ہے
ان کے اگر باندہ شریعت نہ کر دیا تو اس واقعہ میں نازل ہوا ہو تب بھی یہ حکم ایک عام
سندالہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو ہر اس گنہگار کو شامل ہے جس کو گناہ کے بعد بھی اپنی غلطی
پر تائب ہوا اور دم ہو کر اس نے اپنے گناہوں کو درست کر لیا۔

اب آیات کی پوری تشریح دیکھ لیں، آیات میں ارشاد ہے: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَجِيبُوا لِي لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ۔ اس آیت میں دو مقام پر بیان کرتے ہیں آیات سے مراد اس جگہ آیات
قرآنی کہی ہوئی ہیں، اور اللہ جس شے کی قدرت کا ملکہ کی ممانعتوں کی، تو ایسے لوگوں

کے متعلق سون کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہدایت دی گئی کہ آپؐ کو سلام علیکم سے خطاب فرمائیں، یہاں سلام علیکم کے رد معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کو اللہ جل شانہ کا سلام پہنچا دیجئے، جس میں ان لوگوں کو انتہائی اہم، بڑا کر مہر سے، اس صورت میں ان غریب مسلمانوں کی دل شکنی کا بہترین تدارک ہو گیا، جن کے بارے میں رسول قریش نے مجلس سے ہٹا دینے کی تجویز پیش کی تھی، اور یہ بھی داد ہو سکتی ہے کہ آپؐ ان لوگوں کو سلامتی کی خوش خبری سن کر دیکھئے، کہ اگر ان لوگوں سے صلہ میں کوتاہی یہ غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی، اور یہ ہر قسم کی آفات سے سلامت رہیں گے۔

دوسرے جہ میں کتب ربّ نجد بھی، نفیہ الرحمۃ میں اس احسان پر اور مزید احسان، اللہ کا وعدہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ آپؐ ان مسلمانوں سے فرمادیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، اس سے بہت بڑی اور بھرپور نہیں، اس جملہ میں اول تو رب استغفار فرما کر مسلمانیت کو مدد کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو نہ کھنکھائیے، پھر مقرر ہے کہ جس رحمت کی طرقت اشارہ کیا تھا اس کو سرشت بھی ذکر فرمادینا اور وہ بھی اس عنوان سے کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، ورنہ ہرگز کہ کسی شریف بھٹ انسان سے بھی وعدہ خلافی صادر نہیں ہوتی تو رب العالمین سے کیا ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ اس وعدہ کو بصورت معاہدہ کیا گیا ہے۔

تیسری قسم مندرجہ میں بروایت ابو ہریرہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا، تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا کہ اِن رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي، یعنی میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔

اور سات سو سال قبل فرماتے ہیں کہ ہم نے تو رات میں یہ سمجھا دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو رحمت رحمت کے مخلوقات کر کے ان میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا، درحقیقت اور جانور اور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثر رحمت کا پایا جاتا ہے وہ اسی حصہ تقسیم شدہ کا اثر ہے، ماں باپ اور اولاد میں، بھائی بہنوں میں، شوہر بیوی میں، مہرشتہ داروں میں، پڑوسیوں اور دوسرے دوستوں میں جو باہمی تندرستی و محبت و رحمت کے تعلقات مشاہدہ کئے جاتے ہیں، وہ سب اس ایک حصہ رحمت کے نتائج میں باقی ماند ہوئے حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لئے رکھے ہیں۔

اور اس بات میں اس کو بھی گریبوسی مدعیہ کو حدیث کی حیثیت سے ہی روایت کیا گیا۔
اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صدیقوں کی تمت میں صدیق پر کسی اور کس درجہ ہے۔
اور یہ ہر بات کہ کوئی انسان بد مذمت بھی مدعیہ میں شانہ کے شایان عبادت و
عبادت تو اور کر نہیں سکتا۔ اور جو امت نہ صرف شانہ کے لوگوں کی نظر میں بلکہ
بہت اہم ہونے کے باعث نہ سنی بھی جاتی ہے، یہ سب تو جہر کی طاعت و عبادت اور
امت کا بہت حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہوں کی نسبت سے دیکھ جائے تو پیامت سے کہ نہیں
چہ اس پر تیری یہ کہ تیری سیادت و ربوبی سے کہی کوئی بشر حق نہیں (إلا من خضع لله)
اس صحت میں تعارض ہے نہ صرف تو یہ سمجھ کہ کوئی بھی مذہب سے خیریت، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ
ہر انسان پر صدیقوں کی امتیں ہر امت ہر امت میں یہ سب کسی امت کا نتیجہ ہے، جو پروردگار
عالم نے اپنے ذمہ لکھ لی ہے۔

اس کے بعد معرفت موصوفات اس کے بعد بہت کام کی تشریح ایک شاہد کی صورت میں
اس بات میں فرمائی کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے
وہ خدا کا فضل ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے
وہ اپنے عمل کی بدولت ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے
معرفت فرمادیں گے، درحقیقت نہت کرنے والے ہیں کہ وہ معافی پر نہایت نہ ہوگی،
بلکہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔

ن آیت میں لفظ جہالت سے ہفت ہر کسی کو بڑیاں ہو سکتا ہے کہ گناہ کی معافی کا وعدہ صرف اس صورت میں ہے جب کہ ناواقفیت اور جہل کے سبب کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کو اس میں دخل نہیں لیکن حقیقت یہ نہیں کیونکہ جہالت سے مراد اس جگہ عمل جہالت ہے یعنی یہ کچھ کر بیٹھ جیسا بچہ سے جاہل وہ بے خبر کیا کرتا ہے، یہ سزا نہیں کہ وہ واقع میں جاہل ہو، اس کی تادیب خود غلط جہالت سے بھی ہوتی ہے کہ یہ ناواقفیت کے بجائے جہالت کا غلط انداز اس کی طرف منسوب کرنے کے لئے ہی استعمال کیا گیا ہے کیا کہ جس پر عمل کیا مقابل ہے، اور جہالت علم و وقار کے مقابل ہے یعنی لفظ جہالت محاورہ میں بولا ہے جہالت عملی جہالت کے لئے، وہ مگر غور کیا جائے تو گناہ جب بھی کسی سے سرزد ہوتا ہے تو اس میں جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لئے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص اللہ و رسول کے کلمے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ جاہل ہے، مراد اس سے یہی عملی جہالت ہے ناواقفیت اور بے علم ہونا ضروری نہیں کیونکہ قرآن کریم در احادیث صحیحہ کی ہمارے

نفس میں پردالت کرتی ہیں کہ توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شوہ غفلت و جہل کی وجہ سے سہ زد ہوا ہو، یا جان بوجہ کر شرارت نفس اور اتباع ہونی کی وجہ سے۔

اس جگہ یہ بات خاص طور پر قابلِ نظر ہے کہ اس آیت میں گنہگاروں سے مغفرت اور رحمت کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، ایک توبہ، دوسرے اسداح عمل، توبہ کے معنی میں گناہ پر ندامت کے، حدیث میں رشاد ہے: **إِنَّمَا التَّوْبَةُ الْمَنْدَمُ،** یعنی توبہ نام ہے ندامت کا۔

دوسرے آئندہ کے لئے اسداح عمل میں صورت عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم درپور رہتا ہو، مگر یہ بھی شامل ہے کہ سابقہ گناہ سے جو حقوق کسی کے ضائع ہوئے ہیں تا حد استیصال کواد کرے، خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، حقوق اللہ کی مثال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرض میں کوتاہی کرنا ہے، اور حقوق العباد کی مثال کسی کے حق پر ناجائز قبضہ و تصرف کرنا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا، کسی کو کھالی گھونٹ کے ذریعہ یا کسی دوسری صورت سے ایذا پہنچانا ہے۔

اس لئے ہمیں توبہ کے لئے جس طرح یہ ضروری ہے کہ گزشتہ گناہ پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور آئندہ کے لئے اپنے حق کو درست رکھے، اس گناہ کے پاس نہ جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو نمازیں یا روزے غفلت سے ترک ہو گئے ہیں ان کی قضا کرے، جو زکوٰۃ نہیں دی کسی ردب داکرے، قربانی، صدقۃ الفطر کے واجبات میں کوتاہی ہوئی ہے تو ان کواد کرے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کیا تو اب واد کرے اور خود نہ کر سکے تو حج بدل کر اسے، اور اگر اپنے سوا کسی نے حج یا روزہ کی قضا کا موقع پورا نہ ملے تو وصیت کرے کہ اس کے ورثہ اس کے ذمہ عائد شدہ واجبات کا بذریعہ یا حج بدل کا انتظام کر لیں، غرض یہ ہے کہ سرح عمل کے لئے صرف آئندہ کا عمل درست کر لینا کافی نہیں، پچھلے فرامین و واجبات کواد کرنا بھی ضروری ہے۔

اسی طرح حقوق العباد میں اگر کسی کا مال ناجائز طور پر پیسا ہے تو اس کو واپس کرے، یا اس سے معاف کرائے اور کسی کو باقائدہ زبان سے یا پچھنجائی ہے تو اس سے معاف کرائے، اور اگر اس سے معاف کرنا اختیار میں نہ ہو، مثلاً وہ مر جائے یا ایسی جگہ چلا جائے جس کا اس کو پتہ معلوم نہیں، تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے رہنے کا التزام کرے، اس سے امید ہے کہ صاحب حق اسی ہو جائے گا، اور یہ شخص سکدوش ہو جائے گا۔

قُلْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ تَذَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝

تو کہہ دے میں نے انذار دینے والوں میں سے تھا کہ تم لوگ دوسروں کو تمہارے سوا

قُلْ لَا اتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَن مِنَ الْمُهْتَلِينَ ۝

تو کہہ دے میں نہیں چلتا تمہاری خواہش پر بیشک بہت جوں کا توڑ ہو گا بدایت مایوسوں کو

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا تَتَّعِبُونَ

تو کہہ دے میں تمہاری بات کی جگہ پر ہے رب کی اور تم نے اس کو جھوٹا سمجھا ہے اس لیے تم بے فائدہ

بِهِ إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ لِيَقْضِيَ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ۝

کے حکم کے لیے اور حق کا فیصلہ کرنے والے

قُلْ لَّوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَاقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ

تو کہہ دے اگر میں میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کرتے ہو تو مجھے موتا پہنچتا اور میان میرے اور

بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝

و میان تمہارے اور اللہ خوب بہت بات دانہوں کو

خلاصہ تفسیر

آپ ان مومنین سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو (حق تعالیٰ کی طرف سے) اس ممانعت کی گئی

ہے کہ ان (معبودوں کی عبادت کرو جن کی تم لوگ اللہ کی وحید) کو چھوڑ کر عبادت کرتے

ہو اور ان کے طریقہ کی گمراہی نہ پھیلنے کے لئے) آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے (بطل)

خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ (اگر نعوذ باللہ میں ایسا کروں تو) اس حالت میں بے راہ

موجھاؤں گا اور راہ راست پر چلتے واؤں میں نہ رہوں گا، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری

پاس تو اس دین اسلام کے حق ہونے پر ایک قیل (کافی موجود) ہے جو میرے رب کی

طرف سے (مجھ کو مل رہا ہے) یعنی قرآن مجید جو کہ میرا معجزہ ہے، جس سے میری تصدیق ہوتی ہے

اور تم (بلاوجہ) اس کی مذہب کرتے ہو اور تم جو یہ کہتے ہو کہ اگر دین اسلام حق ہے تو ہمارے

اسکار پر آسمان سے پتھر برسیں یا کوئی اور عذاب سخت آئے جیسا کہ دوسری جگہ ان الفاظ سے

مذکور ہے اِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنَّا لَآتِيَنَّكُم مِّنَّا الْعَذَابُ قَدَرًا مَّا تَكْفُرُونَ (یعنی عذاب

نیم، وہ میرے پاس آئیں میری قدرت میں نہیں حکم کسی کا نہیں پیتا) بجز اللہ کے (اور اللہ حکم
نزول عذاب کا ہوا نہیں تو میں کیت عذاب دکھا دوں) اللہ تعالیٰ حق بات کو دلیل سے بتا دیتا
تے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے (یہاں پہلے اس نے میری رسالت کی واضح اور
قوی دلیل متعارف کرانے کی ہے اور دوسرے واضح معجزات کی ہر فرمائش اور دلیل صحیح ایک
بھی کافی ہوتی ہے تو تمہاری فرمائشیں دلیل سے نہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے اس وقت
نزول عذاب کے ذریعہ فیصلہ نہیں فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس (یعنی میری قدرت
میں) وہ چیز ہوتی جس کا تم خدا سے کہہ رہے ہو (یعنی عذاب) تو اب تک (میرا اور تمہارا باہمی
قضیہ) کہیں کا نہیں ہو چکا ہوتا اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بجا تائب (کہہ کر) کے ساتھ کیا
معاملہ کس وقت کیا جائے)

رابطہ آیات | آیات مذکورہ میں خدا کی طرف سے نزول عذاب کی وجہانہ فرمائش اور اس کا
جواب نیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مدعا، مذکورہ آیتوں میں
بانت میں ہیں نہ کوئی آگے تمام معصیت و مقذورات پر اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا احاطہ
بیان کیا جاتا ہے۔

وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْتَعْذِرُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي
ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَافٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم
بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ
الْقَادِرُ

دیکھتے ہیں اور تمہاری جان کی آبی غفلت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہیں سے کسی کو موت پہنچتی ہے تو اس وقت اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) قبض کر لیتے ہیں اور ذر کو تارہیں نہیں کرتے بلکہ جس وقت غفلت کو حکم تھا غفلت کرتے رہے جب موت کا حکم ہو گیا تو یہی محافظ روح قبض کرنے والے فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جاویں گے خوب سن لو اس وقت فیصلہ اللہ ہی کا ہو گا (اور کوئی دخل نہ دے سکے گا) اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔

معارف و مسائل

گناہوں سے بچنے | تمام دنیا کے مذاہب میں مسدود کا مفہوم متغایا اور اس کا کارکن عظیم کا نام ہے۔ عقیدہ توحید ہے، اور یہ بھی خدا ہر بہت کہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک اور کیا جاننے کا نام تو یہ نہیں، بلکہ اس کو تمام صفات کمال میں یکتہ دے مثل بننے اور اس کے سوا کسی مخلوق کو ان صفات کمال میں اس کا سہم و شریک نہ سمجھنے کو توحید کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کمال: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، خلق، رزق وغیرہ وہ سب صفات میں یکساں کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتی، چنانچہ ان صفات میں بھی دو صفتیں سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ ایک علم، وہ سترے قدرت، اس کا علم بھی تمام موجود و غیبی موجودات پر غنی، بڑے اور چھوٹے سرفراز پروردگار سے، اور اس کی قدرت بھی ان سب پر پوری پوری مطلقیت، مذکورہ دو آیتوں میں نہیں دو صفتوں کا بیان ہے، اور یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان دو صفتوں پر کمال یقین اور اس کے شہسار کی کیفیت پیدا کر لے تو اس سے کوئی جرم و گناہ نہ زد ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنے ہر قول و عمل اور نشست و برخاست میں ہر قدم پر یہ مستحضر رہے کہ ایک علیم و خبیر قادر مطلق مجھ پر وقت دیکھ رہا ہے، اور میرے ظاہر و باطن اور دل کے ارادہ اور خیال تک واقف ہے تو یہ اختیار کبھی اس کا قدم اس قادر مطلق کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھتے دے گا، اس لئے یہ دونوں آیتیں انسان کو انسان کا مل بنانے اور اس کے اعمال و تصرف کو درست کرنے اور درست رکھنے میں نسخہ اکیر ہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا: وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ لفظ مفتح جمع ہے، اس کا مفہوم مفتح، بفتح میم بھی ہو سکتا ہے، جو خزانہ کے لئے بولا جاتا ہے،

مخلیج کبھہ میر بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہیں بھی لفظ مذکر میں دونوں معنی کی گنجائش ہو اس کی اور بعض غلطہ سن اور متاثرین نے اس کا ترجمہ نر انوں سے کیا ہے، اور بعض نے کنبیوں سے درج حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ کنبیوں کا ملک ہونے سے بھی نر انوں کا ملک ہونا داد ہوتا ہے۔

وآتی الصدق میں صلہ غیب، لفظ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بھی وجود میں نہیں آئیں، یا وجود میں اور قدرت مہرستہ، تو چینی میں مگر سدا حق نے ن پر کسی کو متعین نہیں ہونے، یا رزق سے تعان کی صفت خاصہ پہلی قسم کی مثال وہ تمام حادثات و واقعات ہیں جو قیامت سے متعلق ہو مخلوق سر میں نہ کہتے ہیں | میں یہ کائنات میں سکرہ پیش آنے والے واقعات سے تحقق رکھتے ہیں مثالیہ کہ کون کس و کس پید ہوگا، کیا کیا کام کرے گا، کتنی عمر ہوگی، عمر میں کتنے سانس لے گا، کتنے قدم ٹپکے گا کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، رزق کس کو کتنے و کس وقت ملے گا، بارش کس وقت کہاں اور کتنی ہوگی۔

اور دوسری قسم کی مثال وہ ہیں سبہ جو عورت کے رحم میں وجود نہ ہستی رکھ چکا ہو، مگر یہ کہ معلوم نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوب صورت ہے یا بد صورت، نیک طبیعت ہے یا بد طبیعت اس طرز اور میں چیزیں جو وجود میں آجائے گے، بار وجود مخلوق کے علم و نظارت غائب ہیں۔

عَنْكَ مَا مَعَرَّكَ الْعَيْنُ كَ حَقِ يَه مَوَّے كَ اللّٰه كَ پَاس مِیں خِزَانِے غِیْب كَے س كَے پَاس مِیں ہونے سے اس کی ملک اور قبضہ میں ہونا، مگر اس سبب یہ ہوا کہ غیب كَے خِزَانِے كا علم بھی س كَے قبضہ میں ہے، اور ان كو وجود و ظہور میں لانا بھی اسی كی قدرت میں ہے کہ کب کب اور کتنا کتن وجود میں آئے گا، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں مذکور ہے: **قَدْ اَن مِّن شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ وَّمَا نُنَزِّلُہٗ اِلَّا بِعَدْرِ مَعْدُوْرٍم**، یعنی ہمارے پاس ہر چیز كَے خِزَانِے میں گزرتہ ہر چیز كو ایک خاص ندر سے نازل کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس جملہ سے حق تعالیٰ کا بے مثال کمال بھی ثابت ہو گیا اور کمال قدرت بھی، و یہ بھی کہ یہ علم غیب اور قدرت مصطفیٰ صرف شہل شانہ کی صفت ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، آیت میں **عِنْدَنَا** کو مقدم کر کے قواعد عربیت كَے مطابق اس حصر اور اختصار کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، آگے اس اشارہ کو صراحت میں تبدیل کر کے پوری طرح دلنشیں کرنے كَے لئے ارشاد فرمایا: **اِلَّا یَعْلَمُہَا اِلَّا ہُوَ**، یعنی ان خِزَانِے غیب كو اللہ تعالیٰ كے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس لئے اس جملہ سے دو باتیں ثابت ہوئیں اول حق تعالیٰ کا تمام غیب کی چیزوں پر علم محیط كَے ساتھ مطلع و ران سب پر قدرت كا ملہ كَے ساتھ قادر ہونا، دوسرے ذات حق

جن شانہ کے سوا کسی مخلوق یا کسی چیز کو یہ علم و قدرت حاصل نہ ہوں۔

قرآن کی سطور میں غطا غیب کے جو معنی (جو تفسیر منظری) ادھر بیان کئے گئے ہیں کہ وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں یا چکی ہیں مگر ابھی تک کسی مخلوق پر ان کا ظہور نہیں ہوا، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو مسرہ غیب پر سبکی نظر میں جو شبہات عوام کو پیش آ یا کرتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں۔

لیکن عام طور پر بزرگ لفظ غیب کے لغوی معنی لیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے علم و نظر سے غائب ہو، خود دوسروں کے نزدیک اس کا علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہوں اس کو بھی غیب کہتے گئے ہیں، اس کے تقیہ میں طح طرح کے شبہات سامنے آتے ہیں مثلاً علم نجوم، بفرار مل، یا ہتھیلی کی لکیروں وغیرہ جو آئندہ واقعات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یا کشف و الہام کے ذریعہ کسی شخص کو واقعات آئندہ کا علم ہو جاتا ہے، یا مان سون کا رخ اور اس کی قوت رفتار کو دیکھ کر موسمیات کے بہرین ہونے والے باد و باران کے متعلق پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور ان میں بہت سی باتیں تسبیح بھی ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں علم غیب ہوتی ہیں، اس لئے آیت مذکورہ پر شبہات ہونے لگتے ہیں کہ قرآن حکیم نے تو علم غیب کو ذات حق جن شانہ کی خصوصیت بتلایا ہے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

جواب واضح ہے کہ کشف و الہام یا وحی کے ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندہ کو کسی آئندہ واقعہ کی اطلاع دیدی تو مسترانی، صمدی میں وہ علم غیب نہ رہا، اسی طرح اسباب و آلات کے ذریعہ جو علم حاصل کیا جاسکے وہ بھی اصطلاح قرآنی کے لحاظ سے علم غیب نہیں، جیسے حکمہ موسمیات کی خبریں یا نبض دیکھ کر مریض کے منفی حالات بتلادینا، وجہ یہ ہے کہ حکمہ موسمیات کو یا کسی حکیم ڈاکٹر کو ایسی خبریں دینے کا موقع جب ہی ہاتھ آیا جب ان واقعات کا مادہ پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے، فرق اتنا ہے کہ ابھی اس کا ظہور عام نہیں ہوتا، آیات کے ذریعہ ہل فن کو ظاہر ہوتا ہے، عوام بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ مادہ قوی ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور عام ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حکمہ موسمیات مہینہ دو مہینہ بعد ہونیوالی بارش کی خبر آج نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی اس بارش کا مادہ سامنے نہیں آیا، اسی طرح کوئی حکیم ڈاکٹر سال سال پہلے کی کھائی ہوئی، یا دو سال بعد کھائی جانے والی دوا یا غذا وغیرہ کا پتہ آج نہیں دیکھ کر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا کوئی اثر عارۃ نبض میں نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ کسی چیز کے آثار و نشانات دیکھ کر اس کے

وجہ کی نہ دیدی جاتی ہے، ورنہ سب کے آثار و نشانات اور مادہ فاسد ہر جگہ تو اب وہ غیب میں شامل نہ رہے ہر مشاہدہ میں آگیا ابستہ لطیف یا ضعیف ہونے کی وجہ سے علم مشاہدہ میں بھی نہیں آیا جب قوت پکڑ لے گا تو عام مشاہدہ میں بھی آجائے گا۔

اس کے علاوہ ان سب چیزوں سے حاصل ہونے والی واقفیت سب کچھ ہونے کے بعد بھی تنہیہ و اندازہ ہی کی حیثیت رکھتی ہے، علم یقین کا نام ہے وہ ان میں سے کسی چیز سے کسی کو حاصل نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ ان خبروں کے غلط ہونے کے بے شمار قعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔

۱۔ علم نجوم وغیرہ سوس میں یزیدتیں حسابات سے متعلق ہیں ان کا علم تو علم ہے، مگر وہ ذہن نہیں، جیسے حساب لگا کر کوئی یہ کہے کہ آج دن کتنا یس منٹ پر آفتاب طلوع ہوگا یا فلاں مہینہ فلان تاریخ کو پندرہ گریہ یا سورج گرہن ہوگا انا ہر ہے کہ یہ ایک سو سو چیز کی رفتار کا حساب لگا کر وقت کی تعیین کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم ہوائی پہاڑوں اور ریلوں کے کسی پورٹ یا اسٹیشن پر پہنچنے کی خبر دیدیتے ہیں، اس کے علاوہ نجوم وغیرہ سے جو خبریں معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ دھوکہ کے سوا کچھ نہیں، سو تھوٹ میں ایک سچ نکل آنا کوئی علم نہیں۔

۲۔ اس میں اثر کا سے یا اثر کی، اس کے بارے میں بھی بہت سے اہل فن کچھ کہا کرتے ہیں، مگر تجربہ نہ ہر ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی تنہیہ و اندازہ کا ہے یقینی نہیں، اور سوا میں دو چار کامیاب ہو جانا ایک طبعی، ہر ہے کہ کسی علم و آگہی سے تحقق نہیں رکھتا۔

۳۔ جب ایسے کے آلات ایجاد ہوئے تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کے ذریعہ مل کا نریہ مادہ ہونا معلوم ہو جایا کرے گا، مگر تجربہ نے ثابت کر دیا کہ ایسے کے آلات بھی یہ متعین نہیں کر سکتے کہ حل میں اثر کا ہے یا اثر کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآنی اصطلاح میں غیب ہے، اس کا سوا خدا کے قدوس کے کسی کو علم نہیں، اور جن چیزوں کا علم لوگوں کو بعض اسباب و آلات کے ذریعہ عادیہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ درحقیقت غیب نہیں، گو ظہور عام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غیب کہتے ہوں۔

اسی طرح کسی رسول و نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ کشف و الہام جو غیب کی کچھ چیزوں کا علم دیدیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیا، اس کو قرآن میں غیب کی بجائے انباء غیب کہا گیا ہے، جیسا کہ متعدد آیات میں مذکور ہے: **يَذْكُرُ مِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نَوْحًا مِمَّا كُنْتُ**، اس لئے آیت مذکورہ میں **لَا يَعْصِيكَ إِلَّا هُوَ**، یعنی غیب کے

غزائوں کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اس میں کسی مشبہ یا استثناء کی گنجائش نہیں۔
 اس جہ میں تو حق جل شانہ کی یہ خصوصی صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ عالم الغیب ہی، برغیب
 کو جانتا ہے، بعد کے جہوں میں غیب کے بالمقابل علم شہادت یعنی حاضر و موجود چیزوں کے علم کا بیان
 ہے کہ ان کے علم میں بھی اللہ جل شانہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علم محیط ہے کوئی ذرہ اس سے
 ماہر نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور اس چیز کو جو دریا میں
 ہے، اور کوئی پتہ کسی درخت کو نہیں گرتا جس کا علم اس کو نہ ہو، اسی طرح کوئی دانہ جو زمین
 کے تاریک حصہ میں مستور ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، درہر تر و خشک میں کل کائنات
 کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں، جن میں کوئی
 فرشتہ یا رسول یا کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں، ایت علم غیب، دوسرے موجودات کا علم محیط
 جس سے کوئی ذرہ مخفی نہیں، پہلی آیت میں، ہنّی و دونوں مخصوص صفات کا بیان... اس طرح
 ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کے پہلے جہ میں پہلی خصوصیت کا بیان ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ
 الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ و بعد کے جہوں میں تمام کائنات و موجودات کے علم محیط کا
 ذکر اس طرح فرمایا کہ پہلے ارشاد ہوا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
 ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے، مرد اس سے کل کائنات و موجودات ہے،
 جیسے سورج و شمس کا گھٹنا بول کر پورا زمانہ و مشرق و مغرب کا لفظ بول کر پوری زمین مراد
 لی جاتی ہے، اسی طرح ہر درخت و پتہ خشکی اور دریا بول کر مراد اس سے پورے عالم کی کائنات
 و موجودات ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے۔

آگے اس کی مزید تشریح و تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا تمام
 کائنات پر احاطہ بھی صرف یہی نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں اس کا علم ہو، بلکہ ہر چھوٹی سے
 چھوٹی، مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم میں ہے، فرمایا وَمَا تَسْفُطُ مِنْ ذَرِّقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
 یعنی سائے چھان میں کسی درخت کا کوئی پتہ نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو، مراد یہ ہے کہ
 ہر درخت کا ہر پتہ گرنے سے پہلے اور گرنے کے وقت اور گرنے کے بعد اس کے علم میں ہے
 وہ جانتا ہے کہ ہر پتہ درخت پر لگا ہوا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوگا، اور کب اور کہاں
 گریے گا، اور پھر وہ کس کس حال سے سڑے گا، گرنے کا ذکر شاید اسی لئے کیا گیا ہے کہ
 اس کے تمام حالات کی طرف اشارہ ہو جائے کیونکہ پتہ کا درخت سے گرنا اس کے نشو و نما
 اور نباتی زندگی کا آخری حال، آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا حَبِطَ فِيْ ظُلُمَاتٍ اَلْاٰخِرٰتِ اِنَّ رُءُوْدَانَهُ جُوْزِیْنِ کِی گہرائی اور اندھیری میں کہیں پڑا ہے وہ بھی اس کے سم میں ہے، پہلے دجست کے پتے کی ذکر کیا جو مٹ خروں کے سامنے گرتا ہے، اس کے بعد ذکر کیا جو کاشخہ زمین میں ڈالتا ہے، یہ خود بخود کہیں زمین کی گہرائی اور اندھیری میں مستور ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر تمام کائنات پر نعمہ باری تعالیٰ کا ذکر کیا اور خشک کے حنون سے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں کتاب مبین سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک لوح محفوظ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد علم الہی ہے، اور اس کو کتاب مبین سے اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے لکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اس میں سہو و لسان کی راہ نہیں رہتی اسی طرحت اللہ جل شانہ کا یہ علم مطلق تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا صرف تخمینہ نہیں بلکہ یقینی ہے۔

قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ارشاد ہیں کہ اس سرت کا علم میرا جس سے کائنات کا کوئی ذرہ اور اس کا کوئی سال خارج نہ ہو یہ صرف ذات حق جل شانہ کے ساتھ منسوب ہر سورة لقمان میں ہے:

”یعنی اگر کوئی دانہ رانی کے برابر ہو پھر وہ پتھر کے جگر میں پیوست ہو یا آسمانوں میں ہر چیز میں کہیں ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لیں گے، بیشک اللہ تعالیٰ لطیف اور ہر چیز سے خبردار ہے“

اِنَّكَ اَنْ تَنْتَ مِثْقَالُ حَبِّۢ
مِنْ خَرْدَلٍ فَتَرٰنِیْ صَخْرَةٍ
اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ
یَاۤتِیْهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ
خَبِیْرٌ

آیۃ الکرسی میں ہے:

”یعنی اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے اگلے اور پچھلے سب حالات سے واقف ہیں اور سایے انسان مل کر اس کے علم میں کسی ایک چیز کا بھی نہ رہے نہیں کر سکتے، ہر اتنے علم کے جو سہ قدام کسی کو دینا پڑیں“

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْۤیْہِمْ وَمَا
خَفَیْہُمْ وَاَلَا یُحِیُّوْنَ بَشَرًا
مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ

سورة یونس میں ہے:

”یعنی ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین و آسمان میں آپ کے رب کے علم سے جدا نہیں ہے“

وَمَا یُعْزِیْبُ عَنْ رَّبِّکَ مِنْ شَیْءٍ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَفِی السَّمٰوٰتِ

اور سورة طلاق میں ہے :

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا

یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

اسی طرح بے شمار آیات میں یہ ضمیموں مختلف عنوانات سے آیا ہوا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ یہ بیان فرمادیا گیا ہے کہ غیب کا علم (جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے اور اس کی تفسیر اوپر گزرتی ہے) یہ تمام کائنات کا علم محض صرف اللہ جس شانہ کی مخصوص صفت ہے، کسی فرشتہ یا رسول کے علم کو اسی طرح ہر ذرہ کائنات پر محیط سمجھنا وہ عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دیدینا ہے اور خدا تعالیٰ کے برابر قرار دیدینا ہے جو بتصریح قرآن کریم شرک ہے، سو یہ شعراء میں شرک کی یہی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے :

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَنَفْقَهُ سَلَالِ
مُبِينٍ ۚ اِذْ نُسَوِّدُكُمْ يَوْمَ تَلْقَوْنَ
الْعَاقِبِينَ ۚ

یعنی قیامت کے روز مشرکین کہیں گے
کہ بخدا ہم سمجھتے تھے کہ تم کو
یعنی تم کو رب تعالیٰ کے برابر کرتے تھے۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو اور بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے اور سب فرشتوں اور انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی برابر کسی کا علم نہیں، نہ ہو سکتا ہے، ورنہ پھر یہ رسول کی تعظیم کا وہ غلو ہو گا جو عیسائیوں نے اختیار کیا، کہ رسول کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا، اسی کا نام شرک ہے، لہذا باللہ منہ۔

یہاں تک پہلی آیت کا بیان تھا، جس میں اللہ جس شانہ کی صفت علم کی خصوصیت کا بیان ہے، کہ وہ ہر غیب و شہادت اور ہر ذرہ ذرہ کائنات پر حاوی ہے، دوسری آیت میں اسی طرح حق تعالیٰ کی صفت قدرت اور اس کے قادر مطلق ہونے کا بیان ہے جو اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، ارشاد ہے :

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ يَجْعَلُ مَا جَوَّحْتُمْ بِاللَّيْلِ تَحْتَكُمْ
فَتَبْتَ لِبِقْضِ آجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ هِرَاتٍ مِّنْ تَحْمَارِي رُوحَ كَوَيْكُوتٍ قَبْضِ
کر لیتا ہے، اور پھر جسے کو جگہ کر اٹھاتا دیتا ہے، تاکہ تمہاری مقررہ عمر پوری کر دے، اور پھر
دن بھر میں تمہارے جو کچھ کرتے رہے ہو وہ سب اس کے علم میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ
ہے کہ انسان کے جینے، مرنے، اور دہر دو بار زندہ ہونے کا ایک نمونہ ہر روز اس کے

قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَ

تَوَكُّلًا تَكُوْنُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْجِدًا ۝۱۶۳

خُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجَيْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنُكَرِّثَنَّ مِنْ الشَّكِرِيْنَ ۝۱۶۴

تم اس کو پکار رہے ہو کہ جو تم کو بحیروں سے بڑے توفیق سے نجات دے گا، اس وقت میں کہہ رہے ہوں،

قُلْ اِنَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ مُشْرِكُوْنَ ۝۱۶۵

تو کہہ دے اللہ تم کو بچاتا ہے اس سے اور ہر سختی سے پھر بھی تم شرک کرتے ہو

خلاصہ تفسیر

آپ! ان لوگوں سے کہنے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات (یعنی شدت) سے اس حالت میں نجات دیدیتا ہے کہ تم اس کو رنجات دینے کے لئے پکارتے ہو (کبھی) نازل نہ ہو کر کے اور (کبھی) چپکے چپکے (دریوں کہتے ہو) کہ اے اللہ! اگر آپ ہم کو ان (ظلمات) سے اب کے نجات دیدیں تو (پھر) ہم ضرور حق شناسی (پر قائم رہنے والوں) سے ہو جاویں۔ یوں آپ کی تائید کے بڑی حق شناسی ہے قائل رہیں، اور اس سوال کا جواب چونکہ متعین ہے، اور وہ لوگ بھی کوئی دوسرا جواب نہ دیں گے اس لئے (آپ! ہن) کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے (جب کبھی نجات ملتی ہے) اور (ان ظلمات مذکورہ کی کیا تخصیص سے بلکہ) ہر غم سے (وہی نجات دیتا ہے مگر) تم (ایسے ہو کہ) پھر بھی (بعد نجات پانے کے بدستور) شرک کرنے لگتے ہو (جو کہ) علیٰ درجہ کی ناحق شناسی ہو، اور وعدہ کیا تھا حق شناسی کا، غرض یہ کہ شدت میں تمھاری حالت، قرار سے توحید کا حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے، پھر انکار کب قابل التفات ہے)

معارف و مسائل

علم، آن اور قدرت | یہی آیتوں میں اللہ جس شانہ کے علم و قدرت کا کمال اور ان کی بے مثال مطلقہ کے کچھ منہ | وسعت بیان کی گئی تھی، مذکورہ آیات میں اسی علم و قدرت کے کچھ آثار اور

مظاہر کا بیان ہے،

پہلی آیت میں لفظ ظلمات، نعمت کی جمع ہے، جس کے معنی میں اندھیری ظلمات البر والبحر کے معنی خشکی اور دریا کی اندھیریاں سے، چونکہ اندھیری کی مختلف قسمیں ہیں رات کی اندھیری

گھٹا بادل کی مدد پر گرد و غبار کی نامیہ و درہ میں موجوں کی ندیہ کی، ان تمام قسموں کو شامل کرنے کے لئے لفظ ظلمات جمع استعمال فرمایا گیا ہے۔

اگرچہ انسان کے موتے و راز م کرنے کے سے مذہبی بھی ایک نعمت ہے، لیکن عام حالت میں انسان کو کمزور و دشمنی سے پست ہے، ورنہ مذہبی سب کاموں سے حاصل کرنے کے علاوہ بہت سے مسائب و آفات کا سبب بن جاتی ہے، اس لئے سب کے محاورہ میں غلہ ظلمات مسائب و راز و آفات کے لئے بولا جاتا ہے، اس آیت میں بھی جہرہ مفسرین نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔

مسب آیت کا یہ معنی کہ جس شے نے شے کو تہذیب و راز کی غلہ کاری پر آگاہ کرنے کے لئے رازوں کو کھلی دیا، اس لئے کہ وہ لوگوں سے یہ سوال کریں کہ ہر کسی کے لئے مسائب میں، سب کی وہ کسی مسیبت میں گرجا جاتے ہیں، اس وقت تمام بتوں کو بھول کر صرف امتدعوں کو پکارتے ہیں، یہی سرخیہ و راز و آفات کا غلہ راز کرتے ہیں، درحقیقت اس میں سب کا قدر کرنے میں کہ اس مسیبت سے تو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ سب کے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہیں اس مسیبت سے نجات دیدی تو ہم شکر، حق شناسی کو اپنا فیہ بان میں لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے، یہی کو اپنا پورا سہارا بنائیں گے، اس کے سوا کسی کو اس کا شکر بکشت نہیں کیا، نہ سب ہر کسی مسیبت میں کہنی کا منہ آیا تو ہم ان کی پوجا پاٹ کیوں کریں، تو اب آپ ان سے پوچھئے کہ ان حالات میں کون کون سے مسائب و راز و آفات سے نجات دیتا ہے؟ چونکہ ان کا جواب متعین اور معلوم تھا کہ وہ سب بہت کا بھار نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نجات دہیوتا ان حالات میں نہ کے کہ نہیں آیا، اس لئے دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے خود ہی رس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راز و آفات کا سبب بن کر یہ سبب کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مسیبت سے نجات دیں گے، ہمہ تن تھری ہر تکلیف و پریشانی اور بے چینی کو وہی دور فرمائیں گے، مگر سب کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود پھر سبب نجات اور آرام میں جاتا ہو تو پھر کچھ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہو، راز و آفات کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہو، یہ کیسی غدار کی اور مہلک قسم کی چال ہے۔

ان دونوں آیتوں میں امتدعوں کی قدرت کا مدہ کا بیان بھی ہے کہ ہر انسان کو ہر مسیبت اور تکلیف سے نجات دینے پر اس کو پوری قدرت ہے، ورنہ بھی کہ ہر قسم کی مسیبتوں و تکلیفوں و پریشانیوں کو وہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور

یہ بھی کہ یہ ایک نیا کھلی ہوئی حقیقت و رہبریت ہے کہ ساری جمہورتوں و ریاستوں کو چاہئے
وہ پچھلے واسطے بھی اب کس حیثیت میں مگر قدر واجب ہے اس وقت وہ بھی صرف خدا تعالیٰ
ہی کو پکارتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

عجبت مشرکین کو یہ حال اس کی قدر کی کہ مگر سے کتنا ہی بہرہ مند ہو، مگر یہ حقیقت
پہلے کے وقت صرف خدا تعالیٰ کی طرف توجہ و حقیقت و اختلاف تمام ممالک کے لئے
ایک تازیانہ عبت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باعث و مصیبتوں کے وقت بھی خدا
تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے بلکہ ہر سار و دھیان و ذی سامانوں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں اگرچہ
مورتوں و تصویری بتوں کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے، مگر یہ مادی سامان و اسباب و آلات
بھی ہمارے لئے بتوں سے کم نہیں جن کی فکریوں میں ہم ایسے گم ہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کی
قدرت کاملہ کی طرف بھی دھیان نہیں ہوتا۔

والت و مسد | ہم سر ہیری میں نہ فدا کر من و رد و ذی کو اور ہر خوفان اور سیلاب کے
بیماری مسلات | وقت سے مادی سامانوں کو پناہ دے رہے ہیں مگر اس کی فکر میں ایسے گم ہوتے
ہیں کہ ہر ایک کو کائنات کی طرف دھیان تک نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کریم نے ہر ایک کو
میں یہ بین فرمایا ہے کہ دنیا کے مصائب و حوادث مومن انسانوں کے خیال سے بڑے نتائج اور
آخرت کی سزا کی ہر ایک سے نمونہ ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ مصائب مسلمانوں کے لئے ایک
طرح کی عبرت ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعہ نفل انسانوں کو بچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اب
بھی اپنے اعمال پر کجا جڑ نہ لگ کر ان سے باز نہ آنے کی فکر میں نہ رہیں اور آخرت کی بڑی
درجہت سزائے محفوظ رہیں، اس ضمن کے لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَلَا تَنْزِيلُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
وَلَا ذُنُوبَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
وَلَا كِبَرُ لَعْنَتِهِمْ يَرْجِعُونَ
اور ہم لوگوں کو توبہ سے عذاب دینا
دنیا میں توبہ دیتے ہیں آخرت کے بڑے
عذاب سے تاکہ وہ اپنی غفلت اور کوتاہی
سے باز نہ آئیں۔

وَلَا تَنْزِيلُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
وَلَا ذُنُوبَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
وَلَا كِبَرُ لَعْنَتِهِمْ يَرْجِعُونَ

قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے:

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
يَعْلَمُ الْغَفُورُ
اور اس آیت کے بیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”جس کو مصیبت تیرے کو پہونچتی ہے وہ
تجربے سے علم پر کما حقہ ہے ورنہ
میری قسم کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مدد فرمادیں

اس آیت کے بیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”قسم در سزاوت کی ہیں کہ قبضہ میں میری ہوتا ہے کہ کسی سزا کو جو کسی
کرمی سے معمولی غرض گنتی سے یہ قدم کو میں مستزاد ہوتا ہے ہا کسی رنگ
میں نسبت ہوتا ہے یہ سسائوں گناہ کا ثبوت ہے درجہ گناہ متعدد معاف

فرمادیتے ہیں وہ بہت ہیں“

یہ سزاؤں نے فرمایا کہ اس سے یہ کہ مجھ میں درجہ گناہوں کو جو امین اور آقا
پیش آتے ہیں وہ سب گناہوں کے آثار ہونے میں درجہ گناہوں سے معصوم یہ معصوم ہیں اس
کے اور غرض و رفاقت ان کے سب بہتتوں کے امتحان درجہ گناہ کے بلند درجہ سے کم کرنے
کے لئے ہوتے ہیں۔

نہ یہ ہے کہ ہم انسان بگناہوں سے نئی نہیں ان کو جو بھی تیار ہیں درجہ گناہ
مصابت یا تکلیف اور پریشانی میں آتی ہے وہ بگناہوں کے غرض و آثار ہیں۔
سی سے یہ بھی معصوم ہو گیا کہ ہم معصوم درجہ گناہوں کا اور ہر قسم کے وراثت
وراثت کو اسلی و تحقیقی حقیقت یہ ہے کہ ہم میں شہ کی معرفت ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں
نے استغفار و راتندہ ان سے یہ نیز کرنے کا پتہ رد کرتی درجہ گناہوں ہی سے رافع اسباب
کی دعا کریں۔

ان کے یہ معنی نہیں کہ آدمی اسباب و احوال سے اپنے کی مادی تہ ہیں
بے کاریں، بلکہ اسباب یہ ہے کہ اسل کی رسوخ حق تعالیٰ کو ہمیں اور مادی اسباب کو ہمیں سی کا
انجام بخیر کر سکیں کہ سب اسباب و احوال سے ہی کے یہ کہے ہوئے ہیں اور ان کی
غلط کردہ نعمتیں ہیں اور اس کے ہم درخشیت کے تابع انسان کی خدمت کرتے ہیں، آگ
مواپائی، مٹی، مرد دنیا کی تمام نعمتیں سب متعدد کے تابع فرین ہیں، بغیر اس کے
اردہ کے نہ گناہ ہوتی ہے، انہی کی بجائے سکتا ہے، نہ کوئی دوا نفع دے سکتی ہے نہ کوئی
نفاختہ ان میں سے ہوتی سکتی ہے اور انہی نے خوب فرمایا ہے

خاک و باد و آب و آتش بسندہ اند

بامن و تو مردہ باحق زندہ اند

ترجمہ یہ ہے کہ سب انسان متعدد سے غافل ہو کر صرف مادی سامانوں کے پیچھے
برناتے ہیں انہی بول یہ سامان ہرست میں پریشانیوں اور مصائب اور بڑھتے ہیں

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

شمسی سہ پہر کسی روز یہ کہشیں کا کسی وقت مفید ثابت ہوتا ہے کسی مادی تدبیر کا کامیاب

تو بانا غنڈت و حیثیت کے ساتھ بھی نہیں کے لیکن یہ نبیوں کی حیثیت سے پوری خلق خدا کے
صلوات کا بکڑہ لیا جائے تو یہ سب چیزیں ایک دم نظر آتی ہیں، مگر دوزخ نہ میں انسان کو رحمت
پہنچانے اور اس کی ترکیف کو دور کرنے کے لئے یہ آیت آتے آتے آسمان پر ادا کئے گئے ہیں
اور کئے جا رہے ہیں کہ اب سے یہ سب چیزیں آیت کے ساتھ کون کون کون کون ہو سکتا تھا
اور اس کے ساتھ کے لئے ان کی زود و زود میں و رحمت کے شیکشن اور بڑے بڑے مامور
و ائمہ و ان کے لئے جب ہا شہانہ کی بہتات کون نہیں ہوتا کہ اب سے یہ سب چیزیں ساتھ بریں ہیں
کا انسان سب سے خیر و مہتمم لیکن نبیوں کی رحمت کو بکڑہ لیا جائے تو ان آیت و سامان
سے جو وہ انسان اتن ہی دور و دور نہ تھا جتنے آیت کا انسان ہیورین کا شکار ہے اتنی طرح
آج ہم وہ لوگوں کے لئے رحمت رحمت کے لئے ہو رہے ہیں جو دشت سے انسان کو پہنچانے کے لئے
آگ بجھانے والے آہن و مصیبت کے وقت فوری مدد و فوری امداد کے ذرائع اور
سامان کی فراوانی ہے لیکن جتنے یہ مادی سامان بڑھتا جاتا ہے انسان وادھ اور آفات
بیشمار پہلے سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، وہ اس کے سوا نہیں کہ پہلے دور میں خدا حق کا ثبات
خفیت اور کھلی نافرمانی تھی نہ تھی جتنی اب ہے، وہ سامان راست کو نہ اتالی کا حلیہ سمجھ کر
شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتے تھے، اور آج کا انسان بدوشت کے ساتھ استعمال
کرنا پڑتا ہے، اس لئے آیت و سامان کی بہتات اس کو مصیبت سے نہیں بچاتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مثلاً کہیں کے میں واقعہ سے عہد حاصل کرنا چاہئے کہ
مصیبت کے وقت وہ بھی نہ ہی کوید کرتے تھے، مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام مصائب
اور تکلیفوں کے دور کرنے کے لئے مادی سامان اور تدبیروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کرے، ورنہ اس پر وہی ہوگا جو روز مشاہدہ میں آ رہا ہے، کہ ہر تدبیر نبیوں کی حیثیت سے
اسٹی پڑتی ہے، سید ہوں کو روکے دوران کے نقصانات سے بچنے کی ہزار تدبیریں کی جاتی ہیں
مگر وہ آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، مرض کے علاج کی نئی تدبیریں کی جاتی ہیں، مگر
ماضی روز بروز بڑھتے جاتے ہیں، اس لیے گرائی رفع کرنے کے لئے ہزار تدبیریں
کی جاتی ہیں، ورنہ سبھی طور پر پتہ بھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن نبیوں کی حیثیت سے نتیجہ یہ ہے کہ
گرائی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، چوری، ڈکیتی، اغوار رشوت ستانی، چور بازاری کو روکنے
کے لئے کتنی مادی تدبیریں آج ہر حکومت استعمال کر رہی ہے، مگر حساب لگائیے تو ہر روز
ان جرائم میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، کاش آج کا انسان صرف شخصی اور سطحی نفع
نفسان کی سطح سے ذرا بلند ہو کر حالت کا جکڑہ لے تو اس کو ثابت ہوگا کہ نبیوں کی حیثیت

سے ہماری فائز تدریس پر سب نے کام میں بندھے۔ مصائب میں اضافہ کر رہی ہیں۔ بچہ اس قرآنی
عدول پر غور کرے کہ - جانب سے دنیا کی صرف ایک ہی رہ ہے، کرنی حق کو نجات کی طرف متوجہ
کیا جائے، ہادی تدریسوں کو بھی کسی کلف کی کوئی فائدہ کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کے
سوا سلامتی کی کوئی صورت نہیں۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا أَمِنَ قُرُونِكُمْ

تاکہ اسی کو قدرت سے اس پر کہ کچھ عذاب ابھرتے ہیں۔ یہ تمہارے
اَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَنْسِلُكُمْ شَيْعًا وَيُزِيلُ بَعْضَكُمْ

پاؤں کے نیچے سے یا زمین سے یا کوئی نسل دھونے کرے۔ یہ کچھ ایک کو کوئی

بِأَسْ بَعْضِ الْأَنْظُرِ كَيْفَ نَصَرْنَا الْأَيَّتِ عَلَيْهِمْ يَفْقَهُونَ ۝

تک کہ، یہ کچھ کسی سے اس سے ہم میں کثرت میں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ سکیں۔

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ نَسْتُ عَلَيْكُمْ بِبُكْرٍ ۝

وہ اس کو کھوتے ہیں یہ قوم نے کذب وہ حق ہے۔ نو کہ اسے کہ میں نہیں تم پر دیر دے

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب کر کے اس کو جان لو گے

خلاصہ تفسیر

اے یہ بھی آیت کہ اس طاعت وہ نجات دینے پر قادر ہے اسی صورت اس پر بھی وہی
قدرت کہ تم پر تمہارے کفر و شک کی وجہ سے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے جیسے پتھر
یا ہوا یا بارش یا فوجی یا تمہارے یہاں سے جو زمین سے اس سے رنہ ہرگز اسے جیت نہ لے یا غرق
ہو جائے اور ان عذابوں کے سبب قریب تو اللہ کے ہر کسی کے اختیار میں نہیں کبھی نہ کبھی
ایک ہو گا یا دنیا میں یا آخرت میں۔ یہ مکرور غرض کے اختلاف سے مختلف (گروہ گروہ
کر کے سب کو آپس میں بھڑکائے) (یعنی لڑو دے) اور تمہارے ایک کو دوسرے کی برائی
(کے ذریعہ) تمہارے اور اس کا سبب قریب فعل خستہ کی ہے اور یا سب آفتیں جمع
کر کے غرض نجات دینا اور عذاب میں مبتلا کرنا دونوں اسی کی قدرت میں ہیں اللہ کے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے تو کسی بھڑکائے (سرج درجیل تو حیدر کو مختلف پہلوؤں سے

یاں کرتے ہیں شاید وہ روگ، تہجد میں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب دہشتہ پر قور ہوئے اور کفر و شرک کے سبب عذاب ہونے کو بھانپنے کے باوجود آپ کی قوم کے لوگ رقیب اور عرب بھی اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے واقع نہ ہونے کے معتقد ہیں، حادکہ وہ یقینی واقع ہونے کے بعد اس دور میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسب ہوگا تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لئے، تعینات نہیں کیا گیا ہوں، کہ نبی کو کوئی فصل صدمہ ہو یا میرے اختیار میں ہو بدلتا ہو، خبر کے مدلول کے وقوع کا ایک وقت (اللہ کے علم میں معین) اب اور بعد ہی ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا۔

معارف و مسائل

پہلی آیتوں میں اللہ جس شے کے وسیع علم اور بے مثال قدرت کا یہ ثبوت کو تھا کہ انسان کی ہر مصیبت کو وہ دور کر سکتا ہے۔ درحقیقت کے وقت جو اس کو پکارتا، واللہ تعالیٰ کی مدد دینے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، کیا کہ اس کو تمام کائنات پر قدرت ہی کامل ہے اور تمام مخلوق پر رحمت و شفقت۔

مذکورہ آیات میں قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جیسے، اللہ تعالیٰ کی قدرت جس یہ کہ کوئی عذاب کوئی مصیبت اور کیسی ہی بڑی آفت جو اس کو ٹال سکتا ہے، اس طرح اس کو اس بڑی قدرت حاصل ہے کہ جب کسی فرد یا جماعت کو اس کی سرکشی کی اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہر قسم کا عذاب اس کے لئے آسان ہے، کسی مجرم کو عذاب دینے کے لئے دنیا کے ہر جگہ کی طرح اس کو نہ کہیں پولیس اور فوج کی حاجت ہے اور نہ کسی مددگار کی ضرورت، اسی مسنون کو اس طرح بیان فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّفَادُ عَنِ آتٍ يُبْعَثُ حَتَّىٰ كُمْ عَنْ آبَائِهِمْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجَائِكُمْ أَوْ يُبْسِكُمْ شَيْعًا**، جز اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے لئے قوم پر کوئی عذاب تمنا سے اوپر یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تمہیں مختلف پاڑیوں میں بانٹ کر آپس میں بھڑا دے اور ایک کو دوسرے کے ہاتھت غذا میں ہلاک کر دے۔

عذاب آسمانی کی تین قسم | پہلا عذاب آبی کی تین قسموں کا ذکر ہے، کھٹ جو اوپر سے آئے، دوسرا جو نیچے سے آئے، تیسرا جو اپنے دائرے سے پھوٹ پڑے، پھر لفظ **عَنْ آبَائِكُمْ** جس جگہ تنویر کے ساتھ ذکر ہے عربی قواعد کے اعتبار سے اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ان تینوں

قسموں میں بھی مختلف قسمیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔

حضرت علیؓ کے قہر کا وہ پہلے عذاب آگ کی مثل نہیں تھیں انہوں میں بہت سی
گندہ کاری تھی، بیت قوم نوح علیہ السلام پر ہر شے کو کثرت سے بکریا اور قوم عاد پر ہوا کا عذاب
مبارک ہو اور قوم ثمود علیہم السلام پر وہ پہلے پہلے برسات گئے، ان نسیروں نے جان اور میتوں کا
ہذیوہ برساتے گئے، صحابہ فہیل نے باب منہ پر پتھر پھینکی کی تو برندوں کے ذریعہ ان پر ایسی
سکری برساتی تھیں کہ وہ سب کے سب کھائے ہوئے بھوسہ کی عذاب ہو کر رہ گئے۔

اسی طرح نیت سے آنے والے عذاب کی بھی تین قوموں میں مختلف صورتیں گذر چکی ہیں
 قوم نوح علیہ السلام پر تو وہ پہلا عذاب آفاں بارش کے ساتھ اور نیت کا عذاب زمیں کا پانی
 بہاں شروع ہو گیا، غرض وہ پہلا درجہ کے دونوں عذاب بیتابیت وقت گرفتار ہو گئے، اور قوم
 فرعون پاؤں تلے کے عذاب میں نذوق کی گئی، قارون کا ہی متا پنے خزانوں کے اسی عذاب میں
 گرفتار ہوا، اور زمین کے اندر دھنس گیا۔

اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور مجاہدینؓ نے فرمایا کہ اگر آپ کے عذاب
تو اویس کے نام بادشاہ اور بے رحم حکم مستند ہو جائیں، اور شیخ کے عذاب سے زیادہ
یہ ہے کہ نوکر غلام اور خدمت گار یہ وقت ملازم بن دیں، عذاب کا کم پورا، حش کن
جمع ہو جائیں۔

سوال کرو مسلمی اللہ علیہ وسلم کے چند رشادات سے کہی سنت عبد اللہ بن عباسؓ
کی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے، مشکوٰۃ شریف میں جو یہ حدیث بیان یقینی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد منقول ہے کہ اَنْتُمْ نَوْنُ كَذِبٍ يَوْمَ تَرْعَبُكُمْ اَنْتُمْ جِب
متمم سے احوال بیک یا برس ہوں گے دیتے ہیں حکام و دربار تم پر مستی آئے جائیں گے، اگر
تھانیک اور سدا علی کے فرمانبردار ہو گے تو تم سے حکام و امراء بھی تمہارا نصاف پسند
ہوں گے اور تم پر عمل ہوئے تو تم پر حکام بھی سب رحم اور نام مساطا کر دیئے جائیں گے
مشکوٰۃ آغا لکھنؤ لکھنؤ کا یہی مفہوم ہے۔

اور شکوۃ میں بجوان حنیہ بنی نعیم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب

بادشاہوں کا ملک اور بادشاہوں کی سب بادشاہوں کے قلوب پر ہے۔

میں ہیں، جب میرے ہندے میری نعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں

اور حکام کے قہار میں نہ کی شفقت و رحمت ڈال دیتا ہوں اور بہت

میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے مقام کے دل کو یہانت کر دیتا ہوں وہ ان کو ہر طرح کا بڑا عذاب پہنچاتے ہیں اس سے تم بچنا اور مومنین کو بڑا کھڑ میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر میں رہو تاکہ تمہارے سب کاموں کو درست کر دے :

اسی طرح ابوہریرہؓ نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بنی اشعثؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

”جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور بڑے کا بھروسہ کرتا ہے تو کئی اچھے وزیر اور اچھے نائب دیدیتے ہیں کہ اگر میرے کچھ جیوں ہوجاتے تو وہ اس کو باددلائسے اور جب میرے صبیح کا مکرر تو وہ اس کی مدد کرتا اور جب کسی حاکم وامیر کے لئے کوئی بُری مقرر ہوتی ہے تو بُرے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے۔ (الحديث)

ان روایات اور آیت مذکورہ کی مستزکرہ تفسیر یہ حاصل ہے کہ انسان کو بڑے کا نائب اپنے دنکام کے ہاتھوں پہنچتے ہیں وہ اوپر سے آنے والے عذاب ہے اور جو اپنے ماتحتوں اور ملازموں کے ذریعہ پہنچتے ہیں وہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے، یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتے بلکہ ایک قدرتی قوت ہے جو انسان کے اعمال کی بنا ہوتے ہیں حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ جب نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سوری کے گھڑے اور برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگے ہیں مولانا ربیع زمتہ علیہ نے فرمایا کہ

خلق را با تو چشمن بد خو کنند

تا ترا ناچار رو آئسو کنند

یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے ہر دست حکام یا ماتحت ملازموں کے ذریعہ تمہارے خلاف مزاج تمکینیت وہ معاملات کا قیام بری عذاب تم پر مستعد کر کے درحقیقت تمہارا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کر کے آخرت کے عذابِ کبیر سے بچ جاؤ۔

فصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے تفسیر کے مطابق حکام کا ظلم و جور و پر سے آنے والا عذاب ہے، درماتحت ملازموں کی بے ایمانی، کام چوری، غدار، نیچے سے آنے والا عذاب ہے، اور دونوں کا عذوبت ایک ہی ہے کہ سب اپنے اپنے اعمال کا

جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے راہ روی سے باز آجائیں تو قدرت خود ایسے حالاً پیدا کر دے گی کہ یہ مصیبت رفع ہو، ورنہ صرف وہی تدبیروں کے ذریعہ ان کی اصلاح کی امید اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں جس کا نتیجہ ہر وقت ہو رہا ہے سہ

خویش را دیدیم و در سوائی خویش

امتحان ماکن اے شاہ بیش

اوپر اور نیچے کے عذاب کی جو مختلف نفسیہ سی آپ نے ابھی سنی ہیں درحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ لفظ عذاب جو اس آیت میں آیا ہے درحقیقت ان تمام تفسیروں پر حاوی ہے، آسمان سے برسنے والے پتھر، آگ، درپانی کا سیلاب اور بالادست تک مکمل و جزیرہ سب ادھر سے آنے والے عذاب میں داخل ہیں، اور زمین شق ہو کر کسی قوم کا اس میں دھنس جانا یا پانی زمین سے نکل کر غرق ہو جانا یا آفت ملامتوں کے ہاتھوں مصیبت میں مبتلا ہو جانا یہ سب نیچے سے آنے والے عذاب ہیں۔

تیسری قسم عذاب کی جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے **أَوْ يَبْسُكُمُ شَيْعًا** یعنی تمہاری نشت پڑائیاں بن کر تیس میں بھڑ جائیں، اور ہر ایک دوسرے کے لئے عذاب بن جائیں اس میں لفظ **يَبْسُكُمُ**، بس کے مادہ سے بنا ہے جس کے اصل معنی پھپھانا ہے اور ڈھانپ لینے کے ہیں، اسی معنی سے لباس "پتہ" کو کہہ جاتا ہے جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لے، اور اسی وجہ سے اس میں بمعنی شبہ و اشتباہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کلام کی مراد مستور ہو صاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔

ور لفظ **يَبْسُكُمُ**، **يَبْسُكُمُ** کی جمع ہے جس کے معنی میں کسی کا پیرو اور تابع، قرآن میں ہے **وَأَنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ أَكْثَرُ** یعنی فوت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسی لئے عرف و محاورہ میں لفظ **يَبْسُكُمُ** ایسی جماعت کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی خاص غرض کے لئے جمع ہوں، دریں غرض میں ایک دوسرے کے معاون ہوں جس کا محاورہ ترجمہ آہل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔

اسی لئے آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے، اسی لئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا:

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَقَدْرٍ أَيْضًا
بَعْضُكُمْ رِقَابٌ بَعْضٍ

یعنی تم میرے بعد پھر کا فروں جیسے
نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن

(اخرجہ ابن ابی حاتم عن یحییٰ بن سلم) منہری | مارنے لگو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارتہ تھے ہمارا گناہ مسجد بنی معویہ پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں شریفیت لے گئے اور دو رکعت نماز پڑھی ہم نے بھی دو رکعت دہائی اس کے بعد آپ وہاں میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک وہاں کرتے رہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزیں کا سوال کیا، ایک یہ کہ میری امت شرفی کر کے ملک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، دوسرے یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعہ ہلاک نہ کیا جائے یہ بھی قبول فرما دی، تیسرے یہ دعا کہ میری امت آپس کے جنگ جہل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا، مگر میں بولا: اللہ بخیر

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے منقول ہے، ان میں میں دعا میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ فرماوے جو سب کو تباہ و برباد کر دے یہ دعا قبول ہوئی، اور آپس میں نہ بھڑک جائیں اس دعا کو منع کر دیا گیا۔

ن روایت سے ثابت ہو کہ امت پر یہ سی صحابہ اقتداء و سلام پر اس قسم کے عذاب تو نہ آئیں گے جیسے پہلی امتوں پر آسمان یا زمین سے آئے جس سے ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، لیکن ایک عذاب دنیا میں اس امت پر بھی آتا ہے گا، وہ عذاب آپس کی جنگ جہل اور فتنوں اور پارٹیوں کا، ہم تصادم ہر کسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں اور پارٹیوں میں منقسم ہو کر باہمی عیش اور جنگ جہل سے منع کرنے میں انتہائی تاکید سے کام لیا ہے، زور ہر موقع پر اس سے ڈرایا ہے کہ تم پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں گر آئے گا تو آپس ہی کی جنگ جہل کے ذریعہ آنت لگا۔

سورہ نود کی ایک آیت میں یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے آیا ہے:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

”یعنی لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف ہی کرتے ہیں گئے بجز ان لوگوں کے جن پر

اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی“

(ہود)

اس سے واضح ہو کہ یہ لوگ آپس میں ابد وجہ شرعی اختلاف کرتے ہیں وہ رحمت خداوندی سے محروم یا بعید ہیں۔

ایک آیت میں ارشاد ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
دوسری آیت میں ارشاد ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَفَوْا

نہ اس آیت و زیادت کا حاصل یہ ہے کہ اختلاف برائی نہیں اور مذہب و مذهب ہے، آج دنیا اور دنیاوی حیثیت سے مسلمانوں کی ہستی و رہنمائی کے سبب پر غور کیا جائے تو کثرت مذہب کا سبب یہ ہے کہ آپس کا اختلاف اور تشکیک نظر آئے گا، ہمارے ہر جمعیوں کے نتیجے میں یہ مذاہب ہم پر مسلط ہو گیا کہ وہ قومیں کا مرکز قرار دیں گے، تاہم مسند رسول اللہ تھا، اس میں تو ان کے واد زمین کے کسی نہ کسی میں ہو گئی زبان بکھولتے و رہتے، کس رنگ کا ہو، کسی نسل و نسبت متعین ہو سب بھائی بھائی تھے، گوہ و دریا کی دشوار گندہ منازل ان کی وحدت میں حال نہ تھیں، نسبت نہ نہ، رنگ زبان کا تفاوت ان کی راہ میں رکاوٹ نہ تھا، انکی قوم و ملت سے ان اس کلمہ سے وابستہ تھی، بی، مدعی، شامی، ترکی، ہندی، چینی، کی تھیں یہ وہ اختلاف و تفاوت کے لئے تھیں و کچھ نہیں، بقول اقبال مرحوم ۵

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی

گھر اس کا نہ دلی نہ صفا ہاں نہ سمرقند

آج وہ مادی قوموں کی دسیہ کاریوں و دسیس پوششوں نے پھر ان کو نسلی اور ملی اور ملتی قومیتوں میں بانٹ دیا اور پھر ان میں سے کئی ہر ایک قوم و جماعت اپنے ان کی تشکیلات اور انتشار رکھ کر ہر گزشتہ پرانیوں میں بہت گئی، وہ قومیں کچھ شعائر و نعیموں سے بھی منور و گزراور شاد تھیں و رہتے تھے، بچے کے لئے بڑے سے بڑے حق کو چھوڑ دیتی تھیں آج اس کے بہت سے افراد ایسی غیر و ذلیل خواہشات کے پیچھے بڑے سے بڑے تعین کو قربان کر دیتے ہیں، یہی وہ افغان و ہندو کا اختلاف ہے جو قوم و ملت کے لئے منحوس اور اس دنیا میں نقد عذاب ہے۔

ہاں اس جگہ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ وہ اختلاف جس کو قرآن میں عذاب الیٰہی و رمت خداوندی سے مجزومی فرمایا گیا ہے وہ وہ اختلاف ہے جو اصول اور عقائد میں ہو یا نفسانی خواہش و امیال کی وجہ سے ہو، اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصول و اجتہاد کے ماتحت فردی مسائل میں فقہاء امت کے اندر قرآن اول سے صحابہ و تابعین میں ہوتا چلا آیا ہے جن میں فریقین کی نسبت قرآن و سنت اور اجماع سے ہے، اور ہر ایک کی نیت قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل ہے، مگر قرآن و سنت کے نہیں یا اہم الفہم کی تعبیر اور ان سے جزوی، فردی مسائل کے استخراج میں اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے، ایسے ہی اختلاف کو ایک حدیث میں رمت فرمایا گیا ہے۔
جامع صغیر میں بحوالہ نسیم مقدسی و بیہقی و امام الحرمین یہ روایت نقل کی ہو کہ:

اِخْتِلَافُ اُمَمٍ مَرَحْمَةٍ زَائِدَةٍ مَتِ كَا خْتِلافِ اَمْتٍ سَبَبٌ مَتِ مُسْتَدْرِیْ كِ
 خصوصیت اس کے لئے اختیار فرمائی گئی کہ اس امت کے علماء، حق و رفیق، متفقین میں جو اختلاف
 ہو گا وہ بیشہ اصول و سنت کے ماتحت ہو گا، اور صدق نیست و للہیت سے ہو گا،
 کوئی نفسی غرض جاہ و مال کی نہ کے اختلاف کی حرکت نہ ہو گی، اس لئے وہ کسی جنگِ جدل
 کا سبب بھی نہ بنے گا۔ بعد از مددِ مندی شایع جامع صغیر کی تحقیق کے مطابق
 فقہاء امت کے مختلف مسائل کا وہ درجہ ہو گا جو زمانہ سابق میں انبیاء علیہم السلام کی مختلف
 شایع کا تھا کہ مختلف ہونے کے باوجود سب کی سب اللہ ہی کے احکام تھے، اسی طرح
 مجتہدین امت کے مختلف مسائل اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہونے کی وجہ سے سب کے
 سب احکام خدا و رسول ہی کہلائیں گے۔

اس جہتِ دی اختلاف کی مثال خصوصیات میں ایسی ہے جیسے شہر کی بڑی سڑکوں کو
 چلنے والوں کی آسانی کے لئے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایک حصہ پر بسیں چلتی ہیں
 دوسرے پر دوسری گاڑیاں یا ٹرماں اور مزج سائیکل سواروں اور پیادہ چلنے والوں کے لئے روڈ
 کا تنہا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک روڈ کی کئی حصوں میں یہ تقسیم بھی اگرچہ ناہری طور پر ایک اختلاف
 کی صورت ہے، مگر چونکہ سب کا رخ ایک ہی سمت ہے اور ہر ایک پر چلنے والا ایک ہی منزل
 مقصود پر پہنچنے کا، اس لئے سڑکوں کا یہ اختلاف بجائے مضرت ہونے کے مفید اور چلنے والوں
 کے لئے وسعت و رحمت ہے۔

یہ وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی کا
 مسلک باطل نہیں، درجہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو دوسروں کے نزدیک
 گنہگار کہنا جائز نہیں، ائمہ مجتہدین و فقہاء امت کے مذاہب کے اختلاف کا حاصل
 اس سے زیادہ نہیں کہ ایک مجتہد نے جو مسئلہ اختیار کیا ہے وہ اس کے نزدیک رائج ہے،
 مگر اس کے مقابل دوسرے مجتہد کے مسلک کو بھی وہ باطل نہیں کہتے، بلکہ ایک دوسرے
 کا یور احترام کرتے ہیں، فقہاء صحابہ و تابعین و ائمہ اربعہ کے بے شمار حالات و واقعات
 اس پر شاہد ہیں کہ فقہی مسلک بہت سے مسائل میں مختلف ہونے اور علمی پیش جباری رہنے
 کے باوجود ایک دوسرے کا مکمل اعتقاد و احترام کرتے تھے، جنگِ جدل اور خصومت و
 عداوت کا وہاں کوئی احساس ہی نہ تھا، مذاہب فقہاء کے متبعین اور مقتدین میں بھی
 جہاں تک صحیح علم و دیانت ہے ان کے بھی باہمی معاملات ایسے ہی رہے۔

یہ اختلاف ہے جو رحمت ہی رحمت اور لوگوں کے لئے وسعت و سہولت کا ذریعہ

اور بہت سے مفید نتائج کا حاصل ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ فروعی مسائل میں زیادہ سے زیادہ اختلاف جہاں تک اپنی حد کے اندر رہتا ہے وہ کوئی مضرت بن نہیں سکتا، بلکہ مسند کے قیامت یوں ہونے کو کھولنے اور صحیح نتیجہ پر پہنچنے میں مددگار ہے اور جہاں دیانت و عقل باجماع ہوں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف نہ ہو۔ ایسا قانون دینے والے حضرات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو تہجد نہ پڑھتا ہے دنیا میں ہو سکتا ہے یا کسی یار علی وغیرہ کی رعایت سے خلاف نصیہ راستے میں اتفاق کا غلبہ کریں۔

اختلاف راستہ جو اپنی حدود کے اندر ہو جتنی قرآن و سنت کے قیامی اور اختلافی مسائل اور قطعی احکام میں نہ ہو وہ فروعی مسائل اور تہادیر میں ہوتی ہیں قرآن و سنت کی نسبت مسائل ساکت یا بھد میں، اور وہ بھی بگ و جہاں اور عین و عین کی حد تک نہ پہنچے تو وہ جانتے مانتے ہوئے کے مفید اور یک وقت و نہایت ہے، جیسے کہ نباتات عالم کی تہذیبوں کا شکل و صورت رنگ و بو اور نباتات و منوعات میں اختلاف سے زیادہ نباتات میں رنگوں و فوارے ہیں بنی نوع انسان میں مریضوں اور پیشوں و صنعتوں اور زمین و آسمان کے طبقات میں اختلاف یہ سب اس علم کی روشنی بڑھانے والے و بیشمار منافع کے سبب ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس حقیقت سے واقف نہیں وہ مذاہب و عقائد اور مذاہب کے فتوؤں میں اختلاف کو کبھی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو یہ کہتے نہ جاتے کہ علماء میں اختلاف ہے تو محکمہ جہاں، حاکم کتبہ بات بات پر عمل کرتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے علماء کے معالہ میں ڈاکٹروں و بیبیوں کا اختلاف ہے کہ ہوتا ہے تو ہر شخص یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے فنی اعتبار سے زیادہ ہر اور تہذیب کا رکھتا ہے، پس اس کا علاج کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹروں کو مبرا نہیں کہتے، مقدمہ کے وکیلوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو جس وکیل کو زیادہ قابل اور تہذیب کا جانتے ہیں اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کی بدگواہی کرتے نہیں پھرتے، یہی اصول یہاں ہونا چاہئے، جب کسی مسئلہ میں علماء کے فتوے مختلف ہو جائیں تو مشورہ و بھرتہ سے فیصلہ کرنے کے بعد اس معاملہ کو غلط اور تقویٰ میں دوسروں سے زیادہ اور افسوس نہیں اس کا تہذیب کریں اور دوسرے علماء کو مبرا بھلا کہتے نہ پھریں۔

حافظ ابن قیمؒ نے اندر مرقیہ میں نقل کیا ہے کہ، ہر منشی کا کتاب اور در صورت اختلاف ان میں سے ہر شخص کے فتوے کو تہذیب دینا جو اس کے نزدیک علم اور تقویٰ میں سب سے زیادہ ہو یہ کام ہر صاحب معاملہ مسلمان کے ذمہ خود لازم ہے، اس کا کام

یہ تو نہیں کہ سما کے فتنوں میں کافر فتنے کو ترجیح دے، لیکن یہ اس کا کام ہے کہ مقتیدوں اور
 عامرین سے جس کو اپنے نزدیک سمجھتا اور دیانت کے اعتبار سے زیادہ افضل جانتا ہے اس کے فتنے
 پر عمل کرے، مگر دوسرے عامر و مقتیدوں کو بڑا کرتا نہ پھرے، یہ عمل کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک
 وہ بالکل بری ہے اگر حقیقتہً کوئی غلطی فتنی دینے والے سے ہو جائے گی تو اس کا دوسری ذمہ دار ہو،
 خلاصہً کلام یہ ہے کہ نہ صرف مستند مذہب اور نہ اتفاق مضبوط امور و مسائل
 اگرچہ راز کو باطنی ایک بہانہ بن کر یہ ہم متفق ہو جائیں تو کون نہیں جانتا کہ ان کا یہ اتفاق
 مذہب اور قوم کے لئے مہلک ہے، اور اس کے خلاف جو سعی و عمل عوام یا پولیس وغیرہ کی
 طاقت سے ہو، سب کی طاقت میں ہوتا ہے وہ ہر غلطی کی نظامیں خلاف ہو، وہ مقتید ہر
 مذہب ہو کہ شرابی، خنثی، راسے میں نہیں ورہ کرے، ایک راسے پر عمل کرنے میں ہر
 مذہب کی خرابیاں دوسروں کے متعلق بدگمانی اور بدزبانی سے پیش آتی ہیں جو ظلم و دیکھا
 کی کمی اور غرض و کثرت کی زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے، درجہ ب کس قوم یہ جماعت میں یہ حدت
 پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہ اختلاف جہت بھی اختلاف عذاب کی صورت میں منتقل
 ہو جاتا ہے، دوسروں کی پارتیوں بن کر ایک دوسرے کے خلاف ہنگاموں اور
 اوقات قتل و قتل تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف لعن و لعن
 و دروں آراکھت کو تو مذہب کی حمایت سمجھ لیا جاتا ہے، بلکہ مذہب کا اس غش و اور
 زیادتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی جہل ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے صحیح احادیث میں اس کو قوموں کی گمراہی کا باب
 قرار دیا ہے (ترمذی، ابن ماجہ)

— دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری یعنی قریش
 مکہ کی مخالفت حق کا ذکر کر کے آیت بتسلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ یہ لوگ
 جو آپ سے وقوع مذاب کا عین وقت پہنچتے ہیں، آپ ان سے فرمادیں کہ میں اس کام کے
 لئے مستعد نہیں آیا گیا، بلکہ ہر بات کا ایک وقت اللہ کے حکم میں مقرر ہے، وہ اپنے وقت
 پہنچ رہے گی، اور اس کا نتیجہ تم سے سامنے آجائے گا۔

وَإِذْ آتَيْنَا آلَ إِبْرٰہِیْمَ إِبْرٰہِیْمَ فِي الْغُیْمِ ۚ
 اِذْ یَسْتَعْجِلُ بِنَافِثٍ مِّنْ دُونِہِ ۚ
 حَتّٰی یَخْرُجُوْا فِیْ حَالٍ یَّثِیْمٍ ۚ
 اِذْ یَقُوْلُ اِنِّیْٓ اِمَّا یَتَّبِعُ النَّاسَ اِذْ یَمُرُّوْنَ
 بِاٰیٰتِ رَبِّہِمْ فَاٰیٰتُہُمْ کٰتِبَةٌ ۚ

فَلَا تَقْعُدُوا بِعَدُوِّكُمْ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَسَىٰ

وہ مت یقیناً یہ جانتے کے بعد انہوں نے نہ تھا کہ یہ یہ ہو گا۔

الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حَسَابِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّكُمْ

یہ ہیں جو تمہارے خوف سے کسی چیز سے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر ہے کہ تمہارے لیے

يَتَّقُونَ ۝ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَهَوًّا وَغَرَّتْهُمْ

تو تمہارے وہ ہیں جو دین کو انہوں نے بہانہ بنا لیا ہے اور انہوں نے اس کو ہوا و خواہش کے طور پر

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ اَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۝

دنیا کی زندگی رہ گئی ہے اور یاد ہے کہ وہ بھول جائے کہ جس چیز سے وہ کما کر

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۝ وَإِنْ تَعْدِلْ كُنْ

نہ ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور نہ اس کے لیے کوئی شفیق۔ اور اگر تو سچ

عَدِلْ لَا يُوَفِّقُكَ مِنْهَا وَلَكِنَّ الَّذِينَ أَلْسِنُوا أَيْمًا كَسَبُوا

سچ بولنے کو اور نہ اس کے لیے مددگار ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے زبان پر

أَلْهَمَ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۝ وَكَذَّبَ ابُّ الْيَمِّ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

انہوں کو پھر دیا۔ اور وہ گرم شراب سے مائل ہو گئے۔ اور گمراہ نے ان کے کفر

قُلْ أَنتَ عُوا مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَ

کہہ دیجئے کہ تم اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو۔ اور نہ نقصان پہنچا

نَزَّلَ عَلَىٰ آخِقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَذِبًا الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ

پھر ہم نے ان کے پیچھے اس کے بعد کہ ہم نے ان کو راستہ دکھایا تھا۔ اور ان کو اس

الشَّيْطَانِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۝ لَهُ أَصْحَابٌ يُّدْعُونَهُ

شیطان زمین پر اس کو مدعو کرنے والے ہیں۔ وہ اس کے ہمراہیوں کو بلاتے ہیں اور

إِلَى الْهُدَىٰ أَتَتْهُ قُلُوبُهُمْ ۝ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۝ وَ

ان کی طرف رہنمائی ہو گئی ہے۔ لیکن ان کے دل گمراہ ہیں۔ اور اللہ کی رہنمائی

أَمْرًا نَّسْلِمُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

پہنچا دیں۔ اور ہم ان کے لیے اس کے لیے عبادت کے لیے اور ان کو نماز پڑھانے کے

۱۰۰

اَتَقُوهُ ۖ وَهُوَ الَّذِي رَآيَهُ تَحْشَرُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ

ڈرتے رہتا تھا وہی ہے جس کے سامنے تم سب کھٹے ہو گے اور جس سے جس نے یہ کیا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ۚ وَكَوْنُكُمْ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ

سمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر۔ اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔

قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ

اسی کی بات سچی ہے اور اس کی سلطنت سب دن بھونکا جائے گا۔ صور جاننے والا نہیں

وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۚ

اور شہادتوں کا دروہی ہے حکمت والا جاننے والا

خلاصہ تفسیر

اور اسے مناجات میں جب تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو یہی آیت اور حکیم اور خبیر کی
کرتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس جیسے سے کنارہ کش ہو جانا یہاں تک کہ وہ کسی اور بات
میں لگ جاتے اور اگر توبہ کو شیعہ نہ سمجھتے رہتے اسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ ہے
تو جب یاد آئے یاد آنے کے بعد بچہ ایسے ظالموں کے پاس سے ہٹ کر فوراً الگ ہو جائے
اور اگر کوئی واقعی دنیا کی یاد دین نہ ورت اسی مجلس میں جانے کی ہرگز تو اس کا حکم یہ ہے کہ
جو لوگ مسمومات شیعہ ہیں جن میں بد ضرورت ایسی مجلس میں جانا بھی داخل ہے، احتیاط
کہتے ہیں، نہ یہ ان کے حلیں و مکذبین، نہ باز پرس اور گندہ سخن، نہ کوئی اثر نہ پہنچے گا
یعنی بد ضرورت وہاں جانے والے ہٹ کر رہیں گے، ورنہ ان کے ذمہ (لشہرہ قدرت)
فیہ تکرید نہ کرنا کہ وہ رخصت دینے والے بھی نہ خرافات سے احتیاط کرنے لگیں (غور
قبول مسلم کر کے خواہ ان کے غلط سے) اور (کچھ مجلس تکذیب کی تفسیریں نہیں، بلکہ)
ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جھنوں نے اپنے (اس) دین کو (جس کا ماننا ان کے
ذمہ فرض تھا یعنی اسلام کو) ہو و لعن بنا رکھا ہے (کہ اس کے ساتھ تم ڈرتے ہو) اس
اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں لیا رکھا ہے (کہ اس کی لذات میں مشغول ہیں)
اور آخرت کے فکر میں، اس لیے اس تمسخر کا اثر نظر نہیں آتا اور (انہی کشتی و ترک تعلق
کے ساتھ ایسے لوگوں کو) اس قرآن کے ذریعہ سے (جس سے یہ تمسخر کر رہے ہیں) نصیحت
بھی کرتا رہتا کہ کوئی شخص اپنے کردار ابد کے سبب (عذاب میں) اس طرح نہ بھٹکے

توحید پر ایمان کی ظاہر ترمیمت ہے۔ اور یہ حکم ہوا ہے کہ اس سے (یعنی اللہ سے) ڈرو (یعنی نفی لغت نہ کرو جس میں سب سے بڑھ کر شرک ہے) اور وہی اللہ ہے جس کے پاس تم سب رقیامت کے دن قبروں سے نکل کر حساب کے لئے جمع کئے جاؤ گے (وہاں مشرکین کو اپنے شرک کا خمیازہ بھگت پڑے گا) اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو با فائدہ پیدا کیا (جس میں بڑا فیئدہ یہ ہے کہ اس سے خلق کے وجود و توحید پر استدلال کیا جاوے) پس یہ بھی توحید کی ایک دلیل ہے۔ اور جو تختہ ذوق میں حشر یعنی قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دی ہے اس کو بھی کچھ مستبعد مت سمجھو کیونکہ وہ قدرت الہیہ کے سامنے اس قدر آسان ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ (حشر) تو ہو جاؤ (وہ حشر فوراً ہو پڑے گا) اس کا یہ کہنا بشارت سے اخالی نہیں جاتا، اور (حشر کے روز) جبکہ صور میں (پچھلے الہی دوسری بار فشتہ کی) پھونک ماری جائے گی، ساری حکومت (حقیقتاً بھی ظاہر ابھی) اس اسی اللہ کی ہوگی۔ اور وہ اپنی حکومت سے موقدین و مشرکین کا فیصلہ کرے گا، وہ اللہ جاننے والا ہے یہ سیدہ پیادوں کا اور ہر چیزوں کا (پس مشرکین کے اعمال و احوال کا بھی اس کو علم ہے) اور وہی ہے بڑی حکمت والا (اس لئے مناسب مناسب ہزار ہر ایک کو نئے گا اور وہی ہے پوری خبر رکھنے والا) اس لئے کہی مرکا انشاء اس سے ممکن نہیں)۔

معارف و مسائل

اہل باطن کی مجلسوں | آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو ایک ہم اصول ہدایت دی گئی ہے کہ جس سے پرہیز کا حکم | کام کا خود کرنا گناہ ہے اس کے کرنے والوں کی مجال میں مشرک رہنا بھی گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہئے جس کی تفصیل یہ ہے کہ :-

پہلی آیت میں لفظ خَوَصُّوْاْ خَوَصُّوْاْ سے بنا ہے جس کے اصل معنی پانی میں اترنے اور اس میں گرنے کے ہیں، اور لغو و فضول کاموں میں داخل ہونے کو بھی خوش کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ عموماً ماری معنی میں آتا ہے جہاں ہوتے ہیں خَوَصُّوْاْ مَسْجِدِ الْخَازِنَةِ اور فی خَوَصِّهِمْ یَتَعَبَوْنَ، وغیرہ آیت اس کی شاہد ہیں۔

اسی لئے خوش فی آیات کا ترجمہ اس جہ عیب جوئی یا جھگڑنے کا کیا ہوا یعنی جب آپ اُن لوگوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں محسن ابو واجب اور استہزار و تمسخر کے لئے دخل دیتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ اُن سے پناہ بخشیں۔

اس آیت کا خطاب عام مخاطب کو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں اور امت سے افراد بھی در در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی عام مسلمانوں کو شامل کرنے کے لئے ہے ورنہ آپؐ تو پہچان میں بھی کبھی ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے، اس لئے کسی ممانعت کی آپؐ کو ضرورت نہ تھی۔

پہلے بطلان کی مجلس سے راجح پہلے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اس مجلس سے اٹھ جائیں، دوسرے یہ کہ وہاں رہتے ہوئے کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں، انکی طرف تفت نہ کریں، لیکن آخر آیت میں بتا دیا گیا کہ مرد یہی ہی سورت ہے، کہ ان کی مجلس میں بیٹھے نہ رہیں، وہاں سے اٹھ جائیں۔

آخر آیت میں فرمایا کہ گرمہ کو شیطان بھڑکائے یعنی بھول کر ان کی مجلس میں شریک ہو گئے خواہ اس طرح کہ ایسی مجلس میں شریک ہونے کی ممانعت یاد نہ آتی، یا اس طرح کہ یہ یاد نہ رہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تذکرے میں لیں، کیا کہتے ہیں، تو اس صورت میں جس وقت بھی یاد آجائے اسی وقت اس مجلس سے اٹھ جانا ہی ہے یاد آجائے کے بعد وہاں بیٹھ کر ناگناہ ہے، دوسری ایک آیت میں بھی ہیں مضمون ارشاد مذکور ہے، اور اس کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ، گرمہ وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو۔

امام ربیع نے تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کا اصل منشا گناہ کی مجلس ہے جس میں لوگوں سے اجواص اور کنہ رکھتی ہے جس کی بہتر صورت تو یہی ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے لیکن گرمہ وہاں سے اٹھنے میں اپنی جان یا مالا یا برو کا منظرہ ہو تو جو اہم کے لئے یہ بھی جائز ہو کہ کنہ رہ کستی کی کوئی دوسری صورت اختیار کر میں بشرط کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں، اور ان لوگوں کی طرف تفت نہ کریں مگر خواص جن کی دین میں اقتدار کی جاتی ہے ان کے لئے وہاں سے بہر حال اٹھ جانا ہی مناسب ہے۔

اس کے بعد فرمایا **لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَةُ**، یعنی اگر سجدہ کو شیطان بھڑکائے، اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے تو بات صاف ہے کہ بھول اور اسیان ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اگر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امت کے رسول و نبی پہنچیں اور حسین کا شرمو جہایا کرے تو ان کی تعذبات پر کیسے اعتماد و اطمینان رہ سکتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ نبی و رسول بہت اہم و کو بھی کسی خاص حکمت و صحت کے تحت بھول تو

ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً کوئی تنبیہ نہ دیا جی بوجہی ہے جس سے وہ بھول پر قائم نہیں رہتے اس لئے باخبران کی تعلیمات بھوں و انسین کے شہ سے پاک ہو جاتی ہیں۔

بہر حال آیت کے اس معنی سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہو و انسین سے کسی عیس میں مبتلا ہو جائے تو وہ معاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہے،

رَفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالْإِسْيَاءُ | ”یعنی میری امت سے خطا و ریشہ بھول کا

وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَائِيَةً | اور اس کا مکر و گناہ معاف کر دیا گیا ہے جو

مستحبت و محرم | کسی نے زبردستی اس سے کرا دیا ہو ۵

ماہر مباحث نے انکشاف میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو براہیوں مجلس کے کن رہ کشتی خستیا کرنا چاہئے جن میں اللہ تعالیٰ پس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں اور اس کو بند کرنا یا کرنا یا کم از کم حق بات کا انہما کرنا اس کے قبضہ و اختیار میں نہ ہو، اگر ایسی مجلس میں یہ نیت اصلاح شہ ایک ہو اور نہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کرے تو مضائقہ نہیں۔ اور آخر آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ یہ آجائے کے بعد ہر قوم کے ساتھ نہ بھیجیو، اس سے اہم مباحث نے یہ مسئلہ خذ کیا ہے کہ ایسے نماز ہے دین اور دیرہ دین و لوگوں کی مجلس میں شرکت کرنا مطلقاً گناہ ہے، نہ وہ اس وقت کی ناجائز گفتگو میں مشغول ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو ایسی ہیروہ گفتگو شروت کرتے ہوئے دیر کیا گستی ہے، وجہ ہٹا ل کی یہ ہے کہ اس میں مصطفائی ہوں کے ساتھ بھیجئے کو مانع فرمایا گیا ہے، اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ اس وقت بھی ختم کرنے میں مشغول ہوں۔

قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی مضمون واضح طور پر بیان ہوا ہے فرمایا کہ وَلَا تَرْكُؤْاْ اِلٰی الَّذِیْنَ قَدْ كُفِّرُوا عَنْكُمْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا لَوَلَوْ كُنْتُمْ عَلٰی اَلْعَرْشِ اَشْفٰیءَ | ”اور تم نہ رکھو اور نہ تمہیں بھی جہنم کی آگ سے پالا پڑے گا۔“

جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ اکرام کی مجلس میں جانے کی وصفت نہ نعت رہی تو ہم مسجد حرام میں نماز اور طواف سے بھی

محروم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، یہ واقعہ ہجرت اور فوج ہجرت سے پہلے کا ہے، اور ان کا مشغلہ ہی عیب جوئی اور بدگوئی ہے، اس پر

دوسری آیت اس کے بعد نازل ہوئی، وَمَا سَعٰی الَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ مِنْ حِجَابِ رُءُوسِهِمْ شَیْءٌ وَلَٰكِنْ ذِکْرًا لِّیُّنَّکُمْ یَتَّقُوْنَ ۝ اٰیْنِ جَوَ لَوَکَ اَحْطٰی ط ر کھنے دا

میں وہ اگر اپنے کام سے سچو حرام میں جائیں تو ان شہریہ لوگوں کے اعمال پر کی بن پرستی ذمہ داری نہیں ہاں اتنی بات ان کے ذمہ ہے کہ حق بات کو پہنچا دیں کہ شاید وہ اس سے نصیحت حاصل کر کے صحیح راستہ پر آجائیں۔

تیسری آیت میں بھی تقریباً سی مسنون کی مزید تاکید من طرح رشاد فرمائی گئی ہے۔
 وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا تَلَهْوًا ۖ اُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّنتَبِهٍ ۚ
 اس میں لفظ ذر، وذر سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز سے نہ راسل ہو کر اس کو حبیہ ڈر دینا، معنی آیت کے یہ ہیں کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے کہ انہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنالیا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو دین حق یعنی اسلام ان کے لئے بھیجا گیا ہے، اس کو لہو و لعب بنا رکھا ہے، اس کا تہنہ ڈھنڈھ کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے اصلی دین کو چھوڑ کر اپنا دین و مذہب ہی لہو و لعب کہنا یہ ہے، دونوں معنی کا اصل تقریباً یکساں ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: عَذَابُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، یعنی ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی نے غور اور دھوکہ میں ڈال دیا ہے، یہ ان کے دین کا اصلی سبب بیان فرمایا کہ انکی اس ساری سرکشی و زنا فریبی کا اصلی سبب یہ ہے کہ دنیا ہی کی چند روزہ زندگی پر غفلتوں میں، اور آخرت کو ٹھکڑے میں ہیں، اگر آخرت اور قیامت کا اعتقاد ہوتا تو ہرگز وہ یہ کرتیں نہ کرتے۔

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ڈوٹیکم دیتے گئے ہیں، اول یہ کہ ایسے لوگوں نے کتنا رکتی اختیار کر لی جس کا بیان مذکورہ جہہ میں آچکا ہے، دوسرے یہ کہ صرف ان لوگوں سے کتنا رکتی اور اعراض بھی کافی نہیں، بلکہ یہ بنی الجور پر یہ بھی ضروری ہو کہ قرآن کے ذریعہ ان کو نصیحت بھی کرتے رہیں اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈالتے بھی ہیں۔ آخر آیت میں اس عذاب کی تفصیلات من طرح بیان فرمائی، کہ گران کی یہ حالت رہے تو یہ اپنے کردار بد کے جس میں خود پھنس جاتیں گے، آیت میں من جہہ ان انفس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جن کے معنی قید ہو جانے و پھنس جانے کے ہیں۔

چونکہ دنیا میں ناسر میں کا خوگر ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی یا نسیہ کسی پر کر بیٹھتا ہے اور اس کی نہ اس کے سامنے آگئی تو سزا سے بچنے کے لئے تین قسم کے ذرائع اختیار کرتا ہے، پہلی اپنی جماعت اور جتنے کا زور اس کے خلاف استعمال کر کے اپنے ظہم کی یادداشت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس سے عاجز ہو گیا تو بڑے لوگوں کی سفارش سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی نہ چلی تو پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لئے کچھ مان خرچ کرے

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلادیا کہ خدا کے مجرم کے لئے سزا سے بچنے والا نہ کوئی دوست عزیز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے چلی سکتی ہے، ورنہ کوئی مال قبول کیا جاسکتا ہے، بلکہ گرسارے جہنم کا مال بھی اس کے قبضہ میں ہو، ورنہ اس سب مال کو سزا سے بچنے کا فدیہ بنانا چاہئے تب بھی یہ فدیہ اس سے قبول نہ کیا جاسکتا۔

آخریت میں فرمایا: **وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْكَافِرِ** اَللّٰهُمَّ شَرَّ اَبْیَحْ حَبْلُوْهُ وَعَدَّ اَبْ اَلِیْمٌ یَّمَا کَا کُوْا یَنْظُرُوْنَ ۝ ذٰلِکَ ۝ ذٰلِکَ ۝ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمالِ بد کی سزا میں پکڑ لئے گئے ہیں، ان کو پینے کے لئے جہنم کا کھوتا ہو پانی ملے گا، جس کے متعلق دوسری آیت میں ہے کہ وہ ان کی خیراتوں کے ٹکڑے ٹکڑے زیادے گا، اور اس پانی کے علاوہ دوسرے بھی دردناک قسم کے عذاب ہوں گے ان کے کفر و کفر کے بدت میں۔

اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت سے ناقل صرف دنیا کی زندگی پر لگن ہیں، ان کی صحبت و مجالست بھی... انسان کے لئے ہنسک ہے اس کا انجام یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والے بھی اس عذاب کا شکار ہوگا جس میں وہ مبتلا ہیں۔

ان تینوں آیتوں کا اصل مسلمان کو بہت ماحول و برائی صحت سے بچانا ہے جو انسان کے لئے ستمِ قتل ہے، قرآن و حدیث کی بے شمار اصولوں کے علاوہ مشاہدہ اور تجربہ اس کا گواہ ہے کہ انسان کو تمام برائیوں اور جرائم میں مبتلا کرنے والی چیز اس کی بُری سوسائٹی اور برائیاں ہیں جس میں پھنسے کے جدا انسان اول تو عذابِ ضمیر اور عذابِ طبع برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو یہ بُرائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے بلکہ بُرائی کو بھلائی اور بھلائی کو بُرائی سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بسبب کوئی شخص اول گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور جیسے سفید کپڑے میں ایک سیاہ نقطہ پڑے، کون گوارا ہوتا ہے اس کو بھی گناہ سے دل میں ناگوار می پیدا ہوتی ہے، لیکن جب ایک کے بعد دوسرے اور تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے درپچلے گناہ سے تو یہ نہیں کرتا تو یکے بعد دیگرے سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی نورانی روح بالکل سیاہ ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھلے بُرے کی تمیز نہیں رہتی، قرآن مجید میں اسی کو لفظ **زَانٍ** سے تعبیر فرمایا ہے، **لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْكَافِرِ** اَللّٰهُمَّ شَرَّ اَبْیَحْ حَبْلُوْهُ وَعَدَّ اَبْ اَلِیْمٌ یَّمَا کَا کُوْا یَنْظُرُوْنَ ۝ ۝ ۝ ان کے دلوں میں ان کے عملِ بد کی وجہ سے رنگ لگ گیا کہ بے صوابیت ہی مفقود ہو گئی،

اور جہاں تک غور کیا جائے انسان کو اس حالت پر پہنچانے والی چیز اکثر اس کا غلط

منا دل اور رُپی جویت ہوتی ہے، خود ہاں اللہ منہ کسی سے بدوں کے مہیوں کا فرغ ہے کہ بچوں کو ایسے ماحول اور سوسائٹی سے بچنے میں یہ رکی کوشش کریں۔
اگلی تین آیتوں میں بھی شرک کے بعض درجہ اور آخرت کے اثبات کا مضمون ہے جو ترجمہ سے ظاہر ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ النَّازِرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا لِلَّهِ
اور یہ کہ جب کہ یہ نے اپنے باپ کو بتاتے ہوئے کہ میں نے خدا کو جس پر
إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ وَكَذَلِكَ نُرِي
ہیں اچھ ہیں کہ تو میری قوم میں گمراہ ہیں اور اسی طرح ہم دکھاتے
إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ
برائیم کو ملکوت آسمانوں اور زمینوں کے اور تاکہ اُس کو
الْمُرْقِنِينَ ۖ فَتَدَبَّرْ عَسِيرَ اللَّيْلِ رَاكِبًا ۖ قَالَ
بنیں آسمانوں سے گمراہ کر دیا میں نے دیکھ میں نے ایک ستارہ ۷۷
هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِثُّ الْاَفِينَ ۖ فَلَمَّا
یہ ہے رب میرا ۷۸ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں نے نہ گناہ کو بھربا
رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ
دیکھ چاند نکلتا ہوا ۷۹ یہ ہے رب میرا پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اگر نہ ہاں
يَهْدِي رَبِّي لَا كُنتُ مِنَ الضَّالِّينَ ۖ فَلَمَّا سَآءَ
کرے گا بخدا کہ رب میرا تو ہنسک میں ہوں کہ گمراہ ہوؤں میں پھر جب دیکھا
الشَّمْسُ بِازِغَةٍ ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ
سورت جھکتا ہوا ۸۰ بولا یہ ہے رب میرا یہ سب بڑا ہے پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا
لِقَوْمٍ إِنِّي بُرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ۖ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
انہ میری قوم میں برا ہوں ان سے جس وقت ستر تک کرنے میں نے تورا کر لیا اپنی منہ کو اسی کی طرف
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ
جس نے بنائے آسمان اور زمین سب ایک تورا ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا وَلَا أَخَافُ

اور اس سے جھگڑ کر اس کی قوم سے ہر گز نہ ہوتا جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک مہلت میں اور وہ اُنھ کو سمجھا

مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ رَبِّي شَيْطَانٌ وَاسِعٌ

بکھا دے میں ڈرتے نہیں ہوں نہ سے جس کو تم بتا رہے ہو، سچا نذیر ہے رب ہی کوئی کھٹک نہیں آتی ہے اور

رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَاءُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يَا وَكَيْفَ أَخَافُ

کر رہا ہے میرے رب کے علم کے سب سے بڑا کیا تم نہیں دیکھتے اور میں کیونکر ڈروں

مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ

تو تم نے شریکوں سے ڈرتے نہیں ڈرتے کہ تم نے جو اللہ کا نیکو جس کی نہیں اتاری

عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ

میں نے تم پر کوئی دلیل ب ۱۰ ہوں فرقوں میں کون مستحق تر ہے امن کا، بولو اگر تم

تَعَسُّوْنَ (۸)

سبھ دیکھتے ہو

وقف لازم

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل تھے جب برہسیم (علیہ السلام) نے اپنے
 باپ اور نام سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بیشک میں بتوں کو درتیری
 ساری قوم کو جو اس اعتقاد میں تھے کہ ایک میں (تسرتا غلطی میں دیکھ رہا ہوں) اور بتوں
 کے متعلق گئے گئے گئے آئے گی اور میں میں ابراہیم علیہ السلام کا صحبت نظر کے ساتھ دوستوں
 ہوں کہ مائیں و ما بعد دونوں سے اس کا تعلق ہے فرماتے ہیں اور ہم نے ایسی ہی (کامل)
 طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں و زمین کی مخلوق کی (پیشیم حضرت) دکھلائی،
 تاکہ وہ (خالق کی ذات و صفات کے) عارف ہو جاویں ورنہ کہ (ازدیا و حضرت سے) کامل
 نہیں کرنے والوں سے ہو جو اس آگے ستروں کے متعلق گفتگو کہ تمہارا مذہب کا ہر مذکور
 ہے کہ اور یہی گفتگو تو بتوں کے متعلق ہوئی، پھر (اسی دن یا کسی اور دن) جب رات کی
 آہٹ ان پر اسی طرت و سب پر (تھیں) تو انہوں نے ایک سترہ دیکھا (کہ چمک چمک)
 آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے خیال کے موافق (یہ میرا) اور تمہارا

تو استمداد قدرت مفتوح ہے، لیکن اگر یہ اپنی وردگار ہی کوئی امر چاہے (تو وہ دوسری بات ہے) وہ ہو جاوے گی، لیکن اس سے آجہ دار باب باطن کی قدرت کا ثبوت یا ان سے خوف کی ضرورت کب لازم آئی اور اگر یہ وردگار (جس طرح قدر متعلق ہے جیسا ان شئیہ سے معلوم ہوا) اسی طرح وہ بہر حال کو اپنے (احاطہ) علم میں بھی (گئیے سے ہونے سے) (غرض قدرت و علم دونوں کسی کے ساتھ مختلف ہیں اور تمہارے آہل کو نہ قدرت ہے نہ علم ہے) کیا تم (سننے ہو اور) پھر ابھی خیال نہیں کرتے، اور جس طرح میرے ذمے نے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے معبود و علم و قدرت سے محض معتمدی ہیں، اسی طرح یہ بات بھی تو ہے کہ میں نے کوئی کام در کاکہ بھی تو نہیں تو پھر میں ان چیزوں سے یک ذرہ جن کو تم نے (اللہ تعالیٰ کے ساتھ) استحقاق حیات اور اعتقاد و بوہیت میں، شریک بنایا ہے، خدا کہہ (تم کو ڈرنا چاہئے) دو وجہ سے، اول تم نے ذکر کیا کہ یعنی شرک کیا ہے جس پر عذاب مرتب ہوتا ہے، دوسرے خدا کا عالم اور قادر ہونا معنوم ہو چکا ہے، مگر تم اس بات (کے وبال) سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن (کے معبود ہونے) پر اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل (دفعہ) نہیں فرمائی (مطلب یہ کہ ڈرنا چاہئے تم کو پھر اللہ تعالیٰ کو ڈراتے ہو، سو اب اس تقدیر کے منصف سے سوچ کر بتلو کہ ان دو (مذکورہ) مباحثوں میں سے اسی شرکین و مومنین میں سے) امن کا (یعنی اس کا کہ اس پر خوف و نفع نہ ہو) یا وہ سچے کون سے (اور خوف بھی وہ جو واقع میں قابل اعتبار ہے یعنی آخرت کا) اگر تم (کچھ) خبر رکھتے ہو :

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین عرب کو خطاب اور بت پرستی چھوڑ کر صرف خدا پرستی کی دعوت کا بیان تھا۔

ان آیات میں اسی دعوت حق کی تائید ایک خاص انداز میں فرمائی گئی ہے، جو طبعی طور پر اہل عرب کے لئے دلنشین ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جدِ امجد ہیں اور اسی لئے سارا عرب ان کی تعظیم پر ہمیشہ سے متفق چلا آیا ہے، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناد کا ذکر کیا گیا ہے جو انھوں نے بت پرستی اور بنجم پرستی کے خلاف، اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، اور پھر سب کو توحید حق کا سبق دیا تھا۔

پہلی آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم نے

اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جہنم کو اپنا معبود بنایا ہے میں تم کو اور تمہاری ساری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔

مشہور یہ ہے کہ آنحضرت ابراہیم علیہ السلام کے درہم بھانہ ہے درکہ مائتین نے ان کا نام تاج بتلویا ہے اور یہ کہ تزار کا لقب ہے اور امام رازی درہم و صفت میں سے ایک جہاں کو کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درہم بھانہ تاج اور چپا کا درہم تزار ہے، ان کا چپا آذر نام و دکن وزارت کے جد شمع میں مشہور ہو گیا تھا، درپہ کو باب آنا عربی نواہت میں عام ہے، اسی نواہر کے تحت آیت میں آذر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باب فرمایا گیا ہے، ذر قنی نے شرح مواہب میں اس کے کئی شواہد بھی نقل کئے ہیں۔

اصول عقائد و اعمال کی دعوت ہے | آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درہم بھانہ یا چپا بہ حال گھر وراثت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے | نسب طور پر ان کے قبیلہ تہام بزرگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق میں گھر تشریف فرما کی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی اس کا اسم ہوا ہے وَاَنْتِزَعِشْیَرْتَنَ اَکْثَرُیْنَ اِلٰہِیْنَ اِلٰہِیْہِمْ رِشْتِہٖ دَارِوَل کو خدا کے مذہب سے ڈرا ہے، دریک نے اس کے ماتحت سب سے پہلے خاندان ہی کو کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت حق کے لئے جمع فرمایا۔

تفسیر یہ ہے کہ اس نے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خاندان کے کوئی واجب الاحترام بزرگ دین کے ساتھ رہتا ہے تو ان کو صحیح راستہ کی طرف دعوت دینا احترام کے تحت نہیں بلکہ ہمدردی و فیہ نما اسی کا تقاضا ہے، در یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت حق اور اصلاح کا کام اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنا سنتِ انبیاء ہے۔

دو قومی نظریے، مسلمان ایک | اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کی قوم اور کادروں کی قوم ہے | نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے باپ سے یہ کہا کہ تمہاری قوم گداہی میں ہے، اس میں اس تسلیم قربانی کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے قطع تعلق کر کے ادا کی اور اپنے عمل سے بتلادیا کہ مسلم قومیت رشتہ اسلام سے قائم ہوتی ہے، نسبی اور وطنی قومیتیں اگر اس سے متصادم ہوں تو وہ سب چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔

ہزار خویش کہ بیگاہ از خدا باشد

فدائے یک تن بیگاہ کا شنا باشد

قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو ذکر کر کے آئندہ آنے والی

امتوں کو ہدایت کی سہ راہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ رشاد سے: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ الْبَرِّ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ الْكَافِرِ
مِنْ دُونِ النَّبِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ وَمِنْكُمْ الْكَافِرُ
عَلِيًّا سَلَامٌ وَرَن کے سب انبیوں کو یہ عمل کہ انہوں نے اپنی نبی اور اپنی برادری سے صاف کہہ دیا
کہ ہم تم سے اور تمہارے خدا و رسول سے بیزار ہیں۔ اور یہ تمہارے درمیان بغض و عداوت کی
دیوار میں وقت تک داخل سے جب تک تم ایک سہ کی عداوت اختیار نہ کر لو۔

معلوم ہو کہ یہ دو قومی نظریے میں جس لئے یا کستان بنوایا ہے، اس کا اعلان سب سے
پہلے حضرت علیؓ نے کیا ہے۔ یہ سہ راہیہ سہ راہیہ ہے۔ وقتِ نبویہ دور، دوسری تمام امتوں نے
حسب ہدایت یہی طریقہ اختیار کیا، درجہ حضور پر سہ راہوں میں قومیت اسلام معروف ہو گئی،
حقہ اوداع کے سہ راہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ میں، آپ نے پوچھا کہ تم کس قوم سے
ہو تو جواب دیا تَحْنُ قَوْمَ مُسْلِمُونَ۔ یہی اس میں باب کے سابقہ دستور کے مطابق کس
قبیلہ یا خاندان کی نام لینے کے بجائے مسلمانوں کہہ کر اس حقیقی قومیت کو بتلوا دیا ہے دنیا سے لے کر
آخر تک چلنے والی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ اپنے باپ سے خطاب کے وقت
نورِ درہ کی نسبت ان کی طرف کر کے اپنی بیزارگی کا اعلان فرمایا اور جس جگہ قوم سے اپنی بیزارگی
در قطع اعلانی کا اعلان کرنا تھا وہاں اپنی طرف منسوب کر کے خطاب کیا، جیسے اگلی آیت میں:
فَيَقُولُ مِرْيَئِي تَرِيئِي قَوْمًا شَرًّا كُونُوا، یعنی میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں
اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ گرجہ نسب اور وطن کے لحاظ سے تم میری قوم ہو، لیکن تمہارے
مشرکانہ افعال نے مجھے تمہاری برادری سے قطعِ حق کرنے پر مجبور کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برادری ورن کے باپ دوسرے شرک میں مبتلا تھے
کہ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے، درستاروں کی بھی، اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی دونوں مسول پر اپنے باپ اور اپنی قوم سے مناظرہ کیا۔

پہلے بت پرستی کا ضد لگاتار دہرایا، اگلی آیت میں ستاروں کا قابلِ عبادت
نہ ہونا بیان فرمایا، اور اس سے پہلے ایک آیت میں بت پرستی کے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم
کی ایک خاص شان اور نعم و بھیت میں اس مقدم کا ذکر اس طرح فرمایا: وَكَانَ لِلَّهِ نَزِيًّا
إِبْرَاهِيمَ مَسْكُوتًا الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ
ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں و زمین کی مخلوقات کو اس طرح دکھلا دیا کہ ان کو سب چیزوں
کی حقیقت و اشکات طر پر معلوم ہو جائے، ورنہ ان کا یقین مکمل ہو جائے اسی کا نتیجہ تھا جو

اس کے بعد اس حقیقت کو بتا دیا کہ میرا رب (پالنے والا) ان تمام مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہو سکتا جو خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج میں اور ہر وقت ان ستاروں کے نزول اور طلوع و غروب کے تغیرات میں گھبرائی ہوئی ہے، بلکہ ہر سب کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین و دریاں میں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس لئے میں نے اپنا شیخ تمہارے سب سے خود تراشیدہ بتوں اور تغیرات و تاثرات میں گھبراتے ہوئے ستاروں سے پوچھ کر صرف ایک خدا سے وحدہ لا شے کیلئے کی طرف کر لیا ہے، ورنہ میں مقدری طرح مشہ کیس میں سے نہیں ہوں۔

اس واقعہ منظر نامہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر نہ کہتے ہوئے عظمت سے کھلے کر کیا گی ان کی بجائے پرستی کو غلط یا گمراہی نہیں فرمایا بلکہ ایک ایسا انداز قائم کیا، جس سے ہر ذی عقل انسان کا قلب دماغ خود متاثر ہو کر حقیقت کو پہچان لے، ہاں بہت پرستی کے خلاف بات کرنے میں قول ہی شدت اختیار فرمائی، ورنہ اپنے باپ اور پوری قوم کا گمراہی پر ہونا صاف طور پر بیان کر دیا، وجہ یہ تھی کہ بہت پرستی کا نام حقول گمراہی ہونا باطل و الضحیٰ اور کھد ہوا تھا، بخلاف نجوم پرستی کے کہ اس کی گمراہی تھی، ورنہ حقیقت نہیں تھی۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نجوم پرستی کے خلاف اپنی قوم کے سامنے ہواستدلال بیان فرمایا ہے اس کا حصہ یہ ہے کہ ہوتیہ تغیر پذیر ہو اور اس کے حالات بدل رہے ہوتے رہتے ہوں، ورنہ وہ اپنی حرکات میں کسی دوسری طاقت کے تابع ہو ورنہ اگر اس لائق نہیں کہ اس کو پناہ قرار دیں اس استدلال میں ستاروں کے طلوع و غروب اور زمین کی تمام حرکات سے استدلال کیا جاسکتا تھا، کہ وہ اپنی حرکات میں خود مختار نہیں کسی کے حکم کے تابع ایک خاص روش پر چل رہے ہیں، لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان تمام حالات و کیفیات میں سے استدلال کے لئے ان ستاروں کے غروب کو پیش کیا، کیونکہ ان کا غروب عزم کی تبدیلیوں میں ایک طرح سے ان کا زوال سمجھا جاتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا عام طرز استدلال وہ ہوتا ہے جو عوام کے ذہنوں پر اثر انداز ہو، وہ فلسفیانہ حقائق کے پیچھے زیادہ نہیں پڑتے، بلکہ عام ذہنوں کے مطابق خطاب فرماتے ہیں، اس لئے ان ستاروں کی بے بسی اور بے اثری ثابت کرنے کے لئے ان کے غروب کو پیش کیا، ورنہ ان کے بے بسی اور بے قدرت ہونے پر تو طلوع سے بھی استدلال ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد غروب سے پہلے تک جتنے تغیرات پیش آتے ہیں ان سے بھی اس پر دلیل پکڑی جاسکتی ہے۔

مبتغین السلام کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز منظر نامہ سے علماء و مبلغین کے لئے چند ہدایات حاصل ہوتی ہیں: اول یہ کہ قوموں کی تبلیغ و اصلاح میں

ہم جبہ سختی مناسب سے نہ جگہ نریں بلکہ ہر ایک کا ایک موقع اور ایک حد ہے، سینا غایت پرستی کے معاملہ میں بعض تخیلیں ہمارے تحت استغفار سے عمل فرماتے ہیں کیونکہ اس کی گواہی مستندہ میں آنے والی چیز ہے، اور انجام پرستی کے معاملہ میں ایسے سخت استغفار سے عمل نہیں فرماتے، بلکہ ایک خاص تدبیر سے معاملہ کی حقیقت و قوم کے ذہن نشین فرماتے ہیں کیونکہ ستاروں اور ستاروں کا بے بس اور بے اختیار ہونا واضح و بے شک نہیں تھا جتنا خود تراشیدہ بتوں کا، اس سے معلوم ہوا کہ عوام اگر کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہوں جس کا غشی ہو مگر سی ہونا عام افکاروں میں واضح نہ ہو تو ہم اذیبت کو چاہئے کہ تشدد سے بہانے ان کے شہادت کو دور کر نیکی تدبیر کر دیں۔ دوسری ہدایت اس میں یہ ہے کہ اندر حق و حقیقت کے سنے اس میں حسرت اور توبہ عید اللہ نے قوم کیوں نہ تھے نہیں کیا کہ تم ایسا کرو، بلکہ پناہاں بتلادین کہ میں تو ان طلوع و غروب کے چکر میں رہنے والی چیزوں کو معبود قرار نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اپنا رشتہ ایک ایسی سستی کی طرف کر لیا ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی اور پالنے والی ہے، مقصد تو یہی تھا کہ تم کو بھی یہی کرنا چاہیے، مگر کیا نہ انداز میں صریح خطاب سے پرہیز فرمایا، تاکہ وہ سندر نہ آجائیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصلح اذیبت کا صرف یہ کام نہیں کہ حق بات کو جس طرح چاہے کہہ ڈالے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ ایت انداز سے کہے جو لوگوں کے لئے مؤثر ہو۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ

جو لوگ یقین سے آئے اور نہیں ملاویہ انھوں نے یقین میں کوئی غلطی نہ کی وہی کے واسطے کہ

الْأَمَنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ۝ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ

دل میں اور دلی ہیں سیدھے رہے اور یہ ہماری دیں کہ تم نے ایسی تھی ہر سید کو اس

عَنِ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأُوهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

کی قوم کے متعلق میں درجہ بلند کرتے ہیں تم جس کے جہ میں نہ رہت حکمت داتا ہی جاننے والا،

وَوَكُنَّا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن

اور محمد نے ابراہیم کو حق و حقیقت سے ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت کی تم نے

قَبْلُ وَمِن دُرِّيَّةٍ ۚ أَدَّٰ وَسُلَيْمٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَ

ان سب سے پہلے دینا اس کی اولاد میں سے دوا اور سلیمان کو اور یوسف کو اور

مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَنَزَّلْنَا

موسىٰ اور ہارون کو اور ہم نے عیسیٰ کو اور ہم نے یونس کو اور ہم نے

يَحْيَىٰ وَيُوسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَاسْمِعِينَ وَ

یوحییٰ اور یوسى اور ایلئاس کو ہر ایک ان میں سے اور اسمعیل اور

الْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَمِن

الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہم نے ہر ایک کو تمام کے برابر اور ہم نے

آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَإِبْرَاهِيمَ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ

آدم کو اور ان کی اولاد کو اور ابراہیم کو اور ہم نے ان کو چنا اور ہم نے

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَٰلِكَ هُدَىٰ لِّدَىٰ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ

سید میں اور ہدایت ہے۔ یہ ہدایت ہے جسے چاہے جسے چاہے

مَن عِبَادِي ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جو میں سے ہے۔ اور اگر وہ شریک کرتے تو ان سے محو ہوتا جو کچھ وہ کرتے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ وَالْحِصْنَ وَالشُّعْرَةَ ۚ فَإِنْ

وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتب اور حصن اور شُعْرۃ اختیار کیا ہے۔ اگر

يَكْفُرْ بِمَا هُمْ بِلَهَاهُمُ الْأَقْدَقُ ۚ وَكَانَ قَوْمًا لَّا يَكْفُرُونَ ۝

انہوں نے ان کے خداؤں کو اپنے خداؤں سے زیادہ عزیز رکھا ہے اور وہ قوم

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے ان کو ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت ہے جسے چاہے جسے چاہے

مَن عِبَادِي ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جو میں سے ہے۔ اور اگر وہ شریک کرتے تو ان سے محو ہوتا جو کچھ وہ کرتے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ وَالْحِصْنَ وَالشُّعْرَةَ ۚ فَإِنْ

وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتب اور حصن اور شُعْرۃ اختیار کیا ہے۔ اگر

يَكْفُرْ بِمَا هُمْ بِلَهَاهُمُ الْأَقْدَقُ ۚ وَكَانَ قَوْمًا لَّا يَكْفُرُونَ ۝

انہوں نے ان کے خداؤں کو اپنے خداؤں سے زیادہ عزیز رکھا ہے اور وہ قوم

دی ہوئی، حجت تھی وہ سوائے برائیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ ہیں دی تھی (جب ماری
 دی ہوئی تھی تو یقیناً سنی درجہ کی تھی اور برائیم علیہ السلام کی کیا تہنیں تھیں ہی، ہم تو اس کو جاننا
 میں اسنی (علمی) مرتبوں میں بڑے سب سے ہیں، جینے سب انہیں کو یہ رفعت درجات عطا فرمائی، بیشک
 آپ کا رب بڑے عہدار بڑی حکمت و مہربانی کے ساتھ ایک کمال، راستہ دہانت ہے اور ہر ایک
 کے مناسب اس کو کمال عطا فرماتا ہے، اور (ہم نے جیسے برائیم علیہ السلام کو کمال ذاتی علم
 و عمل دیا، اسی طرح کمال سنی بھی دیا کہ ان کے اصول اور فروع سے بہتوں کو کمال دیا چنانچہ
 ہم نے ان کو ایک بیٹا، سق دیا اور ایک پوتا، یعقوب، دیا اور اس سے دوسری اولاد کی
 نفی نہیں ہوئی اور دونوں سہولت میں سے ہر ایک کو طریق حق کی، ہم نے ہدایت کی، اور
 ابراہیم سے پہلے زمانہ میں ہم نے نوح علیہ السلام کو جن کا برائیم علیہ السلام کے جاو
 میں ہونا مشہور ہے اور اصل کی فضیلت فرع میں کن موثر ہوتی ہے طریق حق کی ہدایت کی
 وراثت (ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، نوحی یا نوحی یا نوحی میں سے) انہیں تک جتنے مذکور ہیں
 سب کو طریق حق کی ہدایت کی یعنی، ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے صاحبزادہ، سلیمان
 و علیہ السلام، کو اور یوسف، علیہ السلام، کو اور یوسف علیہ السلام، کو اور موسیٰ
 علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام، کو اور حق کی ہدایت کی، اور (جب یہ ہدایت
 پر چسپے قوم نے ان کو جزائے خیر بھی دی، جس ثواب و زیادہ قرب کے اور جس طرح نیک کاموں
 پر ان کو جزا دی، اسی طرح ان کی مدت ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو (مہربان
 جزا دیا کرتے ہیں اور نیز) ہم نے طریق حق کی ہدایت کی، ذکر کیا (علیہ السلام) کو اور ان کے
 صاحبزادہ، یونس علیہ السلام، کو اور عیسیٰ علیہ السلام، کو اور ایساں (علیہ السلام) کو
 اور یہ، سب (رحمت) پرستہ شہسازوں میں تھے اور نیز ہم نے طریق حق کی ہدایت
 کی، اسمعیل، علیہ السلام، کو اور اسحاق، علیہ السلام، کو اور یونس، علیہ السلام، کو اور لوط، علیہ السلام،
 کو اور ان میں سے ہر ایک کو ان زمانوں کے تمام جہان والوں پر نبوت ہے، ہم نے فضیلت
 دی اور نیز ان (رحمت) مذکور بن، کے کچھ باب دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بیویوں کو،
 (طریق حق کی ہم نے ہدایت کی اور ہم نے ان سب کو راہ راست (یعنی دین حق) کی ہدایت
 کی، اور وہ دین ہیں ان سب کو ہدایت ہوئی تھی) اس کے (جانب سے جو) ہدایت (ہوتی ہے)
 وہ ہیں، دین است، ایسے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت یعنی منزل پر پہنچانے
 کی صورت میں، کرتا ہے (چنانچہ اب جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اسی کی ہدایت اس معنی سے
 ہوتی کہ ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، پھر منزل پر پہنچایا نہ پہنچان کا کام ہے، مگر ان میں سے

یعنی نے اس کے پیڑ کر شرک اختیار کر لیا۔ (۱) شے کہ اس قدر ناپسند چیز ہو کہ غیر نبیہ تو کس شاہیں
ہیں اگر ضایہ نہ ت (انبیاء مذکور ہیں بھی) خود ہاں شے کہ کرتے دیکھتے یہ (نیک) اعمال کیا
کرتے تھے ان سے سب کثرت و جہت سے (۲) گئے مسد بہوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ (جتنے
مذکور ہوئے) ایسے تھے کہ ہم نے ان کے مجموعہ کو کتاب (آسمانی) و حکمت (کے علوم) اور
نبوت (حساب) کی تھی (تو نبوت اور شریعت نہیں ہو یہ کاف و بگت آپ کے منکر ہوتے ہیں، کیوں کہ
ظاہر موجود ہیں سو اگر انہی موجود ہونے پر بھی یہ لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں تو آپ
غم نہ کیا کیونکہ ہم نے اس کے لئے آیت بہت لوگ کر دیئے ہیں (یعنی
مہاجرین و انصار) جو اس کے منکر نہیں ہیں۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں عزت ابراہیم علیہ السلام کا منظرہ اپنے باپ آزر
در پوری قوم غود کے ساتھ مذکور تھا جس میں ان کی بت پرستی و درجہ پرستی کے خلاف یقینی
شہادتیں پیش کرنے کے بعد آیت مذکورہ میں اپنی قوم کو نیک و سب فرمایا کہ تم مجھے اپنے
بتوں سے لڑتے ہو کہ میں ان کا انکار کروں گا تو یہ مجھے براہ کر دیں گے۔ حالانکہ نہ بتوں میں
اس کی قدرت ہے اور نہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے جس کے نتیجہ میں مجھے کوئی مصیبت پہنچے
بلکہ ڈرنا تمہیں پتا ہے کہ تم نے جرم بھی ایسا نہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق بلکہ مخلوق کی
مصنوعات کو خدا کا شریک اور برابر کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ کا عید و خیر اور قادر و سبب موزنا بھی کس
عقل والے سے منہی نہیں تو اب تم خود سوچ کر بتاؤ کہ امن و اطمینان کا مستحق کون ہے اور ڈرنا
کس کو چاہئے؟

اب آیت میں سے پہلی آیت میں یہ ضمیمہ ارشاد فرمایا کہ عذاب کے مامون و مطمئن صرف
وہی لوگ ہوں گے جس جو ایمان نہ لائے، اور پھر اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔
حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ہمد گئے، و عرض کیا یا رسول اللہ
تم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم اپنی جان پر بذریعہ گناہ کے نہیں کیا، اور اس آیت
میں عذاب سے مامون ہونے کی یہ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا ہو، تو پھر ہماری
نجات کی کیا سبیل ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ صحابہ ہو، سچے، آیت
میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسے کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: إِنَّ الْمَشْرُكَ لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ، اس لئے مراد آیت کی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات

وصفات میں کسی کو شریک نہ سمجھو اسے وہ عذاب سے محفوظ اور برائیت یافتہ ہے۔
 خداوند یہ ہے کہ بتوں، بتخانوں، درختوں، ستاروں، دریاؤں کو پوجنے والی مخلوق اپنی
 بیوقوفی سے ان چیزوں کو بے اختیار سمجھتی ہے، اور ان کی عبادت چھوڑنے سے اس کو ذلت
 سے کہ کہیں یہ چیزیں میں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، حضرت خیسبہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے ستر کی بات ان کو سنائی کہ خدائے قدوس جو تمہاری ستر کا مالک ہے، بالخبہ بھی ہے اور تمہارا
 سر بھی، اس لیے یہ ستر کا مالک نہیں ہے اس سے تو تم ڈرتے نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے
 سے کوئی مصیبت آجائے گی، وہ بتوں میں نہ غصب نہ قدرت ان سے ایسے ڈرتے ہو؟
 یہ ستر کے لیے جتنی کے در کیا ہے، ذرا صرف اسے تھام لے پائے، اور اس کا سر پرایاں ہر وہ
 کسی خطرہ میں نہیں۔

اس آیت میں وَلَمْ يَلْبِسْوَ اَرْثَهُمَا كَلِمَةً بَيْنَهُمَا فَمَيَّا ہے، اس میں فہم سے تو رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے مخالف شرک مرد و سب کا گنہگار نہیں، لیکن لفظ اَلْعَلَم کو نکرہ
 ذکر، بی زبان کے قواعد کے مطابق مکرر دین جو ہر قسم کے شرک کو شامل ہے، اور لفظ لَمْ يَلْبِسْوَ
 جس سے بتاتے ہیں کہ ایک معنی میں وہ بتنا یا خط ملا کر دینا، اور نہ دینے کی یہ ہے کہ
 بت آدمی اپنے ایمان میں کسی قسم کا شرک ملائے، نہ بتوں کو توہم و صفات کہاں کے ساتھ بت
 کے باوجود غیبی اسد کو کہیں ان میں سے بعض صفات کا حامل سمجھو، وہ اس امن و ایمان کا خاتمہ ہے۔
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ تہک صرف یہی نہیں کہ کھلے طور پر شرک و بت پرست
 ہو جائے، بلکہ وہ آدمی بھی مشاکک ہے اگر تہ کسی نیت کی پوجا یا بت نہیں کرتا اور کلمہ اسلام
 پڑھتا ہے، مگر کسی فرشتہ یا رسول یا کسی دلی سدا کہ اللہ کی اجسں صفات خاصہ کا تہ یک ٹکڑے
 اس میں ان عوام کے لئے سخت تنبیہ ہو چکی اس لئے کہ ان کے مزار کو عبادت و اسجہت ہیں اور
 علمائے کویا سمجھتے ہیں کہ گویا خدائی کے اختیارات ان کے ہوا سے کر دیے گئے ہیں اور باسند نہ
 دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ حضرت براہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم
 کے منسلک میں کھلی فتح پائی، اور ان کو ماجواب کر دیا یہ سدا ہی انعام تھا کہ ان کو صحیح نظریہ عطا کیا
 پھر اس کے واضح دل میں بتدریج کسی کو اپنی عقل و فہم یا تقریر و رد و جہد بت پرناز نہ ہونا پڑا
 بغیر خدا تعالیٰ کی امداد و اعانت کے کسی کا پیر یا رہنما نہیں ہوتا، مگر عقل انسانی درک حقائق کیلئے
 کافی نہیں، جس کا مشاہدہ سرور میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مہم فیہ سفر گراہی کے راستہ پر
 پڑ جاتے ہیں اور بہت سے ان پر جہل جیمہ عقیدہ و نظریہ کے پابند ہو جاتے ہیں مولانا رومی
 نے خوب فرمایا ہے

بے عنایات حق و خاصانِ حق
گرمِ ملک باشد سیرِ ہستش ورق

آخر آیت میں فرمایا تَرَ حُجَّةً مِّنْ سَيِّئِكَ، یعنی ہم جس کے جانتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اس میں شائبہ ہے کہ اخلاقی برائیوں پر عیب سارم کو جو پورے عالم میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں نہ جس عزت و مقدمت ہو کہ یہ وہی انسان ابودھمت وغیرہ سب کے سب ان کے تقہر کے ذیل ورنہ کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں، یہ بھی ہمارا ہی فضل و نعت ہے کہ کسی کے کسبِ اکتساب کا اس میں دخل نہیں۔

اس کے بعد کی چیزوں میں شہرہ انبیاء علیہ السلام کی فہستہ شمار کی گئی ہے جن میں بعض حضرات ابراہیم علیہ السلام کے باوجود ہیں، اور کثران کی، ورنہ جن ان کے بھیائی بھیتے ہیں، ان آیتوں میں ایک حدوتوں حضرات کا ہدیت پر ہونا، صلیح ہونا، صریح مستقیم پر ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ بتدیا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے دین کی نراڈت کے لئے منتخب و مقبول فرمایا ہے اور دوسری طائفہ یہ بتدیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے باپ و برادر کی وروطن کو چھوڑ دیا تھا واللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات میں یہ وروطن و برے مشر و حقوں سے پہلے دنیا میں بھی ان کو اپنی برادر کے بہتر برادر کی وروطن سے بہتہ و طین عاں فرمایا، اور یہ شرف و عظمت عاں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انبیاء و رسول ہوئے، حوث فرما سکے وہ سب ان کی ولادت میں ہیں، ایک شاخ جو حضرت اسحق علیہ السلام سے چلی س میں تہمہ انبیاء بنی اسرائیل آئے اور دوسری شاخ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی اس میں تہمہ انبیاء بنی الاہلبیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ورنہ سب حضرات ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ عورت و ذریت اور نجات و عذاب کا اصل مدار انسان کے اپنے ذاتی اعمال پر ہے، لیکن آباء و اجداد میں کسی نبی، ولی کا ہونا یا اور میں علما، صلحاء کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی انسان کو فائدہ پہونچتا ہے۔

ان سترہ انبیاء علیہم السلام میں جن کی فہرست آیات مذکورہ میں دی گئی ہے ایک حضرت نوح علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جدِ امجد ہیں، باقی سب کو ان کی ذریت فرمایا ہے، اَوْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَصُلَيْمٰنَ اَرَبِیّہ، اس میں ایک اشکال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ انجیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشرتری و بارہی سے ہیں، یعنی پوتے نہیں گواہے ہیں، تو ان کو ذریت کہنا کیسے صحیح

ہو گا ۹ اس کا جو بے حاشہ و بے منتی نے یہ دیا ہے کہ سنو ذریت پوتوں ورنہ سوں دونوں کو شام
ہے ورنہ اسی سے کستہ مل گیا ہو کہ حضرات سنیں یہی اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت
میں داخل ہیں۔

دوسرا امکان حضرات کو غیبی سہم کے متعلق ہے کہ وہ اور میں نہیں بلکہ بھتیجے ہیں
لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ ۶ آیت میں چپ کو باپ اور بھتیجے کو بیٹا کہنا بہت ہی معارف پر
آیت مذکورہ میں حضرت خیس اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر انعامات الہیہ بیان فرما کر
ایک طرف تو یہ قانون قدرت بتا دیا گیا کہ جو شخص سے تعاقب کی یاد میں اپنی محبوب چیزوں کو
ذہان کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس سے بہتر چیزیں عطا فرمادیتے ہیں اور دوسری طرف
مشترکین مکہ کو یہ عادت سن کر اس عادت پر بہت کرنا تصودت کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بات نہیں مانتے تو کیونکہ کو تم ہی سب پر مانتے ہو مگر ان حضرات ابراہیم علیہ السلام ورنہ
پورا خاندان وہ سب ہی کہتے تھے آئے ہیں کہ قدس عبادت صرف ایک ذات حق تعالیٰ ہے، اس کے
ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا اس کی مخصوص صفات کا ساتھ ہی بتونا کفر و گمراہی ہے،
تم لوگ خود اپنے مسلمات کی رو سے بھی ملزم ہو۔

آئندہ اس آیت میں یہی عنوان رشاد فرمایا گیا اور اس کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو تسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا کہ: **وَيَوْمَ يُكْفَرُ بِهِ أَهْلُ الْأَعْيُنِ وَقَدْ وُكِّلُوا بِهَا قَوْمًا يَتَّبِعُونَ**
مُكْفَرِينَ، یعنی گمراہی کے کچھ منہ بولنے والے ہیں جن کی بات نہیں مانتے در تمام انبیاء سابقین کی مدد پر
پیش کر دینے کے باوجود وہ انکار ہی پر اٹھتے ہوئے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کی ہدایت
و ہدایت کو ماننے و راہنہ کرنے کے لئے ایک بڑی قوم کو مقرر کر رکھا ہے، وہ کفر و انکار کے یاس نہ
جائیں گے، اس میں جو مذہب ایک کے موجود ہیں وہاں سب میں داخل رکھی داخل ہیں، اور قیامت
تک آنے والے مسلمان ہوں، اور یہ آیت ان سب لوگوں کے لئے مانیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کو تمام مدت میں ذکر فرمایا ہے، **اللَّهُمَّ اجْعَلْهُم مِّنْهُمْ وَاجْعَلْهُم مِّنْهُمْ**

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهُدَاكُمُ اقْتَدِهٖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے سوتیلے ن کے طریقہ پر تو کہہ دیا کہ میں نہیں، گت تم سے

عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ

اس پر کچھ مزدوری یہ تو منہ بولتے ہیں کہ جہاں کے لوگوں کو اور نہیں بیان انہوں نے اللہ کو

حَقَّ قَدْرًا ۚ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشَرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ

پورا بوجھ جسے کہتے ہیں کہ نہیں، یہی بتانے کے لئے کہ کوئی چیز نہ ہو تو

مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى

کس نے تم پر وہ کتاب جو موسیٰ کے گھر پر آئی تھی اور بہت تھی

لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا

لوگوں کے واسطے جسکو تم نے ورق و ورق کر کے دیکھنا اور بہت سے باتوں کو تم نے چھپا رکھا

وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آباءُكُمْ قُلِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُ

اور تم کو سکھادیں جسکو تم نہ جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا تو کہہ دیجئے کہ اللہ نے انہی پر

ذُرُّهُمْ فِي خُوضِهِمْ يَتَّبِعُونَ ۚ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ

جسکو تم نے ان کو ان اہل بیت میں بھیجا ہے اور یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری برکت والی

مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے تھی اور تاکہ تو ڈر دے کہہ دالوں کو اور جس کے پاس ہیں

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

جو اور میں کہ یقین سے آگاہ کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں اور وہ ہیں جو

يَحَافِظُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ

جو بچاؤ رکھتا ہے اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو جائے اللہ پر بہتان

قَالَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ

کہ اللہ نے میری طرف وحی کی اور اس پر وحی نہیں آئی تھی کبھی "اور جو کہہ کہ میں بھی آمارتا ہوں میں

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ

اس کے جوابات آتے اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ ظالم ہوں موت کی سختیوں میں اور

الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ

فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو

تُخْرِجُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ

برائے میں تمہارے گستاخانہ کہ عذاب اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹ

الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ۚ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا

باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے اور ابتر تم ہمارے پاس آ گئے

فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وَرَاءَ

ایک ایک کو رہتے ہوئے یہ کہہ کر کہ میں ہر دور میں رہتا ہوں یہاں تک کہ کوئی

ظہور کرے وَمَا نَدَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَاءُ كُرَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ

تھا ان کے پاس اور ہم سے نہ تھے نہ شفعاء اور نہ کورالذین زعمتم انہم

فِيكُمْ شُرَكَاءُ أَلَا قَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ

اُن کا نام میں سے ہیں تو اسے قطع کر دیا تمہارے درمیان ہے جو دعویٰ کرتے تھے

تَزْعُمُونَ ﴿۹۴﴾

کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

(اور ہم جو خدا نے کرنے کو اور صبر کرنے کو کہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اب انبیاء نے ایسا ہی

کیا ہے پہنچا پہنچا یہ حضرات مذکورین ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے (اس صبر کی) ہدایت کی تھی

اس باب میں آپ بھی انہی کے طریقِ رعبہ پر چلے آئیے تاکہ آپ کو بھی اس کی ہدایت کی گئی ہے

کیونکہ ان نے آپ کو نفع نہ کوئی ضرر نہ جس کی وجہ سے غم و رنج نہ ہی ہو اور اس ضمن میں کے ظلم

کے واسطے ان سے تبلیغ کے وقت آپ (یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغِ قرآن پر کچھ

معاوضہ نہیں چاہتا جس کے لئے نہ نفع اور نہ نقصان نہ رہے بلکہ غرض نصیحت کرنا ہوں)

یہ قرآن تو نہ تو تمام جہانوں کے واسطے ایک ہی کتاب ہے جس کو ماننے سے تمہارا ہی نفع اور

نہ ماننے سے تمہارا ہی نقصان ہے اور ان (منکر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچان تو اب

نہیں دلیلی قدر نہ پہچانی جبکہ (مناہ بھر کر) یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز الٰہی

کوئی کتاب انہیں نازل نہیں کی یہ کہنا ناقدرِ مشدس اس لئے ہے کہ اس سے مسئلہ نبوت کا

انکار لازم آتا ہے اور نبوت کا منکر اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے اور تصدیق حق واجب ہے

پس اس میں قدرِ تشکیلی واجب میں انہیں ہوا یہ تو تحقیقی جواب تھا اور لازمی مسکت جواب دینے

کے لئے آپ (ان سے) یہ کہے کہ یہ تو جہاد کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام

لائے تھے دینی توریت جس کو تم بھی مانے ہو اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ (خود مثل نور) کے واضح

ہے اور (جن کی ہدایت کے لئے وہ آئی تھی ان) لوگوں کے لئے وہ (بوجہ بیان شریعت کے ذریعہ)

ہدایت سے جس کو تم مانے ہو اس میں غلطی کے لئے متفرق اوراق میں لکھ چھوڑا ہے جس

۱ میں جتنے اوراق کو جو باطن کو نہ پہنچتے ہو جس میں تمہارے مطلب کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی،
 اور بہت سی باتوں کو جو اپنے مطلب کے خلاف میں اذان میں وراق میں وہ کہیں ہوئی میں ان کو چھپا دیتا
 ہوں اور اس کتاب کی بدولت، تم کو بہت سی سی باتیں احمید کی گئیں ہیں جو اقبل کتاب ملنے کے
 نہ تمہاری قوم میں اس میں جو وقت نازل آیت مودود تھی، بابت تھے اور نہ تمہارے قریب سلسلہ کے
 بڑے (جانتے تھے) مطلب یہ کہ جس توحید کی یہ حالت ہو کہ اس کو اور تو تمہارے جانتے ہو، دوسرے بوجہ
 نور و ہدیٰ ہونے کے، نئے کے قبل بھی سے تیسرا سہ وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ
 سب سے بڑا مذہب اور نیکان اس کی وجہ سے گناہ کا تو نہیں ہے جو تمہارے حق میں وہ بڑی نعمت
 اور نعمت کی چیز ہے، اس کی بدولت مہربان بنے ہو، اس حیثیت سے بھی اس میں گناہ نہیں نکلا
 نہیں یہ بتاؤ کہ اس کو اس نے نازل کیا ہے، درحقیقت اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ
 لوگ ہی اس کے کوئی جواب نہ دیتے، اس سے خود ہی جواب دینے کے لئے ضرور کہہ دیا کہ
 آپ! وہی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے (اور اس نے ان کا
 دعویٰ مہربان ہو گیا، پھر یہ جواب سن کر ان کو ان کے مشغول میں بیہودگی کے ساتھ لگا رہے
 رہے) یعنی آپ کا منصبی کام رہا ہو گیا، نہ میں تو آپ قدر میں نہ پڑیں ہم آپ ہی سمجھ لیں گے
 اور اس میں توحید، اس نازل کی ہوئی کتاب تھی، اس میں یہ (قرآن) بھی جس کی تکذیب
 یہود کے قول مذکور ہے اصل مقصود ہے ایسی ہی کتاب ہو جس کو ہم نے (آپ پر نازل کیا)
 جو بڑی انبیاء و رسل کے لئے ہے (چنانچہ اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا موجب فیات و نفع دین
 ہے اور اپنے اپنے پہلے (مازں شدہ) کتابوں کے مذہبوں میں سے ہونے کی تصدیق کر لیا جائے
 رسول نے اس قرآن کو نفع خدق و تصدیق کتب آئینہ کے لئے نازل فرمایا، اور اس لئے
 نازل فرمایا کہ تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے، مکہ والوں کو اور اس پاس والوں کو (مخصوصیت
 کے ساتھ عذاب آبی سے جو کہ مخالفت پر ہو گیا) اور اس (اور یوں نذر ہم بھی کریں) ایسے
 قحطائین (دُعا) اور آپ کے لئے جو کہ سب ایمان نہ دے لیں) جو لوگ آخرت
 کا (پورا) یقین رکھتے ہیں (جس سے عذاب کا اندیشہ ہو جائے اور اس سے بچنے کی فکر پڑ جائے
 درہمیشہ طلب طریق نجات اور تعین حق کی دھن لگ جائے خواہ کسی دلیل نقلی سے یا تجویز عقلی سے)
 ایسے لوگ (تو) اس (قرآن پر ایمان لے لیں) آتے ہیں اور ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس کے
 اعمال کے بھی یا بند ہوتے ہیں کیونکہ عذاب سے نجات دہان ہو کر موعود ہے، چنانچہ (وہ اپنی
 نماز پر مداومت رکھتے ہیں) اور جب اس عبادت پر جو کہ ہر روز پانچ بار مکرر اور شاق ہے مداومت
 کرتے ہیں تو دوسری عبادت کے جو کہ گاہ گاہ اور سہل میں بدرجہ اولیٰ یا بند ہوں گے، حاصل

یہ کہ ان کے ماننے نہ ماننے کی فکر نہ کیجئے جو پناہ بھر پور ہے۔ مانتے ہیں گے، ہونے چاہیں گے نہ نہیں گے
 آیت پناہ کام کیجئے اور اس شخص سے زیادہ کون تمام ہوگا جو اللہ پر تجویز تہمت لگائے (اور
 مصدق نبوت یا اس نبوت کا منکر ہو، جیسا اور بعض کا قول آیا ہے، انا انزل اللہ علی بشر
 اور بعض کا قول تھا انا بحث اللہ بشر انمول) یا یوں کہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس
 کے پاس اس بات کی بھی وحی نہیں آتی (جیسے مسلمان وغیرہ) اور (اسی طرح اس سے بھی زیادہ
 ظالم کون ہوگا، بدشعس کہ یوں کہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سب دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم) نازل کیا ہے، اسی طرح کام میں بھی لا ذکر رکھتا ہوں (جیسا نصر یا عبد اللہ مذکور کہتا
 تھا، مخلص یہ سب لوگ بڑے ظالم ہیں، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ) اگر آپ (ان کو) اس
 وقت دیکھیں (تو بڑا ہونے کا منظر دکھائی دے) جبکہ یہ ظالم لوگ (جن کا ذکر ہوا) موت کی
 روحانی سختیوں میں گرفتار ہوں گے (در موت کے) فشتہ (جو ملک الموت کے انگوٹھے
 ہیں) کی روت لگانے کے واسطے (کی طرف) اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے (اور شدت
 کے ظاہر کرنے کو یوں کہتے جاتے ہیں گے کہ) ہاں (جدی) جہنمی بانیں نکالو (کہاں بچتے
 پھرتے تھے) دیکھو آج مرنے کے ساتھ ہی (تم کو ذلت کی مزاد دی جائے گی) (یعنی جس میں
 تکلیف دہ مافی بھی ہو اور ذات روحانی بھی ہو) اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ
 جہنمی (جہنمی) باتیں کہتے جیسے انا نزل اللہ اور آدمی (انی) ورسائزل وینہ ہاں
 اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے قبول کرنے سے (جو کہ ذریعہ ہدایت تھی) ٹکڑے کرتے تھے۔
 (یہ کیفیت تو موت کے وقت ہوگی) اور (جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمادیں گے)
 تم ہمارے پاس آیا (و مددگار تے) نہ تھنا (مکر) آگئے (اور اس حالت سے آئے) جس طرح
 ہم نے اول بار (دنیا میں) تم کو پیدا کیا تھا (کہ نہ بین پر کپڑا نہ پاؤں میں بوتلا) اور جو کچھ ہم نے
 تم کو (دنیا میں ساز و سامان دیا تھا، (جس پر تم بھولے بیٹھے تھے) اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ
 آئے (ساتھ کچھ نہ لائے) مطلب یہ کہ مال و دولت کے بھروسہ پر نہ رہنا یہ سب یہاں ہی
 رہ جادے گا اور تم میں جو بعض کو اپنے ہاں معبودوں کی شفاعت کا بھروسہ تھا سو) ہم
 تو تمھارے ہمراہ اس وقت تمھارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے (جس سے ثابت
 ہوا کہ واقع میں بھی تمھارے ساتھ نہیں ہیں) جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمھارے
 معاملہ میں (ہوائے) شریک ہیں (کہ تمھارے جو معاملہ عبادت ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہی ان کے ساتھ
 ہوتا تھا) واقعی تمھارے (اور ان کے) آپس میں تو قبیح تعلق ہو گیا کہ آج تم ان سے بیزار اور رد
 سے بیزار، شفاعت کیا کریں گے، اور وہ تمھارے دعویٰ (جو مذکور ہوا) سب تم سے گریباں رہا (اور کچھ کام
 کا ذللہ نواب پوری وحی مقصود ہے)۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے عظیم الشان انعامات اور ان کے بلند درجات کا ذکر تھا جن میں پوری نسل آدم علیہ السلام کو عموماً اور اہل مکہ و عرب کو خصوصاً عملی صورت میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرائے اور اس کے لئے اپنی محبوب چیزوں کی قربانی پیش کرے جیسے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیش کی کہ ان باب و قوم و وطن سب کو اللہ کے لئے چھوڑ دیا، پھر بنابریت اللہ کی عظیم خدمت کے لئے مکہ شام کے سب داروں کو چھوڑ کر مکہ کا رنگستان اختیار کیا، بیوی و بچے کو بنگل میں تھوڑ کر چھپ جانے کا حکم ہوا تو فوری تعمیل کی، اکلوتے محبوب بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو اپنے حذر اختیار تک اس کی مکمل تعمیل کر دکھائی، ایسے انصاف گزاروں کا اصل بدلہ تو قیامت کے بعد بہت ہی میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی حق تعالیٰ ان کو وہ مرتبہ اور دولت عطا فرمائے جس میں جس کے سامنے ساری دنیا کی دوستیں ماند پڑ جاتی ہیں

حضرت خلیل اللہ نے اپنی قوم و برادری کو اللہ کے لئے چھوڑا تو اس کے بدلہ میں ان کو نبیاء علیہم السلام کی باعزت مملکت ہو، مشیران کی دلدہن میں رہنے والی اور شامی وطن کو چھوڑا تو اللہ کا کھرا اور بلدا میں اور اقامت عسریٰ یعنی مکہ نصیب ہوا، ان کی قوم نے ان کو ذلیل کرنا چاہا تو اس کے بدلہ میں ان کو ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا امام اور پیشوا بن دیا کہ دنیا کی مختلف اقامت و مہاجر آپس کے بڑے بڑے اختلاف کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم پر متفق چلے آئے ہیں۔

اس سلسلہ میں سترہ انبیاء علیہم السلام کی فہرست شمار کی گئی تھی جن میں سے بیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دو ذریت میں داخل ہیں، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ سب وہ بزرگترین ہستیوں میں جن کو حق تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں میں سے اپنے دین کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا اور ان کو سید ہمارا ستہ دکھلایا ہے۔

مذکورہ انصہ آیات میں پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اہل مکہ کو سنایا گیا ہے کہ کسی قوم کے آباء و اجداد محض باپ دادا ہونے کی حیثیت سے قابل تعظیم نہیں ہو سکتے کہ ان کے ہر قول و فعل کو قابل اتباع سمجھا جائے، جیسے کہ عموماً عرب اور اہل مکہ کا خیال تھا، بلکہ تسلیم و اتباع کے لئے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں وہ خود کبھی ہدایت کے صحیح راستہ پر ہے یا نہیں، اس لئے

انبیاء علیہم السلام کی ایک فہمہ دست شہر کرک فرمایا کہ اُولَیِّکُمُ الْاِزْدِیَّتِ هَذِی اُمَّتٌ
یُنِیْ بِیْ وَهَ لَوْکَ یَسْجُنُ کُوْیْ سَدَّیْ دِیْ هَیْ، کَیْ فَرِ یَا قَبْهَدُکُمُ اَوْتَرَهَ، لِیْیْ اَیْ بَیْ اُنْ کِ
ہدایت اور طریق کار کو اختیار فرماویں۔

اس میں ایک ہریت تو مل ۲۰۰ در تمام وقت کو یہ ہے کہ تقیہ آبائی کی دہم پرستی کو
تہوڑے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہریت یا فہمہ بزرگوں کا تہا کرے۔
دوسری ہدایت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوست کہ آپ بھی انبیا سابقین
کا طریق اختیار فرمائیں۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول میں فرودگی اور ہرودی ہتھوڑ
ہے بھی ہوتے رہے۔ ورنہ سدرم میں بھی ن سے فہمہ بہت سے احکام نازل ہوئے ہیں
تو کچھ منور صلی اللہ علیہ وسلم کو بین رسالت کے طریق پر چھنے اور عمل کرنے کا کیا مطلب ہوا؟
دوسری آیات اور روایات حدیث کے میں انفراس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام فرودگی اور ہرودی
احکام میں نبی سابقین کا طریق کار اختیار کرنے کا حکم نہیں بلکہ اصول دین، توحید، رسالت
آئینہ میں ان کا طریق اختیار کرنا مقصود ہے جو کسی تعلیم کی شریعت میں اڈال بدل نہیں ہوگا
اور علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیا علیہم السلام کا یہی
ایک عقیدہ اور طریقہ رہا ہے، باقی فرودگی احکام جن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، ان میں بھی
طریقہ کا رشتہ رک رہا اور جن میں حالات کے بدلنے کی وجہ سے ہتھوڑ سے وقت و حکمت کوئی
دوسرا حکم دیا گیا اس کی تکمیل کی گئی۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معہوں یہ تھا کہ جب تک آپ کو ہدایت
وہ کوئی خاص ہدایت نہ آتی تھی تو آپ فرودگی معاشرت میں بھی کچھ انبیا علیہم السلام کے
طریقہ کار پر چلتے تھے (منظری وغیرہ)

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ ایک ایسے اعلان کا حکم
دیا گیا جس کا اعلان تمام انبیا سابقین بھی کرتے چکے ہیں، وہ یہ کہ قُلْ لَا اَسْئَلُکُمْ عَدَیْہِ
اٰخِرَ اٰیَاتِہُمْ اِلَّا شَرِیْ لِنَعْلَمَ یَہِ یَہِیْ میں تھا کہ زندگی سنورنے کے لئے جو ہدایات تمہیں
دے رہا ہوں اس پر تم سے کوئی نفیس در معاوضہ نہیں لیتا، تم اس کو مانو تو میرا کوئی نفع نہیں
اور نہ مانو تو کوئی نقصان نہیں، یہ تو تمام دین جہان کے لوگوں کے لئے نصیحت و تہذیب کا
پیغام ہے، تعلیم و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہ لینا تمام انبیا علیہم السلام ہمیشہ مشترک چلا آیا ہے، اور
تبلیغ کے مؤثر ہونے میں اس کا بڑا دخل ہے۔

کرنے کے بعد تیسری آیت میں ارشاد فرمایا: **هَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُورًا الَّذِي**
بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِشْرَافَ نَا۟مُوسٰى عَلٰى قُلُو۟بِهِ�ۗ وَهُوَ الْحَقُّ لَوَاقِعٌ۔ یعنی جس طرح تورات کا خدا تعالیٰ کی طرف سے
 نازل ہونا انھیں بھی تسلیم ہے اسی طرح یہ قرآن بھی محمدؐ نے نازل کیا ہے اور اس کے حق و صدق ہونے
 کے دلائل ان کے لئے یہ شہادت کافی ہے کہ مسترآن ان سب پیروں کی تصدیق کرتا ہے جو تورات
 وانجیل میں نازل ہوئی ہیں، اور تورات وانجیل کے بعد اس کے نازل کرنے کی ضرورت اس سے
 ہوئی کہ یہ دونوں کتابیں تو سنی اسرائیل کے لئے بھی لگی تھیں ان کی دوسری شاخ بنی اسمعیل جو
 عرب کہلاتے ہیں اور ام القریٰ جہنم کے اور اس کے رد گرد جتے ہیں ان کی ہدایت کے لئے کوئی
 خاص پیغمبر اور کتاب اب تک نہ آئی تھی اب یہ قرآن ان کے لئے خصوصاً اور پورے عالم کے لئے
 عموماً نازل کیا گیا ہے۔ مگر معظمہ کو قرآن کریم نے ماعری فرمایا، یعنی تمام شہروں اور قبیلوں
 کی جزا اور بنیاد، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق ابتداء آفرینش میں پیدا کئے گئے
 کی ابتداء یہیں سے ہوئی ہے نیز یہ کہ سب سے عام کا قبلہ عبادت میں مکر تو جہی ہو (مذہب)۔
اُمّ القریٰ کے ساتھ **وَمِنْ تَحْتِہٖ** فرمایا، یعنی مکہ کے تمام اطراف جس میں پورا عالم مشرق و مغرب
 اور جنوب و شمال داخل ہے۔

آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا: **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**۔
 یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے
 ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس میں یہود اور مشرکین کی ایک مشترک بیماری
 پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ بے فکری کہ جس کو چاہا مانا جس کو چاہا رد کر دیا، اور اس کے خلاف محاذ
 بنایا، یہ اس مرض کا اثر ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جس شمس کو آخرت اور یوم احسن
 پر ایمان ہوگا اس کو خوف خدا ضرور اس طرف متوجہ کرے گا، کہ دلائل میں غور کرے، اور حق بات
 کو قبول کرنے میں آبائی رسوم جاہلیت کی پروا نہ کرے۔

اور اگر غور کیا جائے تو آخرت سے بے فکری ہی اُمّ الرماض ہے، کفر و شرک بھی
 اسی کا نتیجہ ہوتا ہے اور سب گناہ و رماض بھی، آخرت پر یقین رکھنے والے سے اگر کبھی کوئی
 غلطی اور گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ نہ کھٹکتا ہے، اور بالآخر توبہ کر کے آگے
 کے سے گناہ سے بچنے کا عزم کرتا ہے، ورنہ سخت خوف خدا اور فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو
 انسان کو انسان بناتی اور جبرائیل سے باز رکھتی ہے، اسی لئے قرآن کریم کی کوئی سورت بلکہ کوئی
 رکوع بھی شیدا بناتا نہیں کہ جس میں فکر آخرت کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہو، **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ**
حُجَّتَهُ هُمُومًا وَاحِدًا وَاجِدًا اٰهَمًا اَلْآخِرَةَ

إِنَّ اللَّهَ فَلَقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

اللہ ہے کہ بیوڑ نکالتا ہے، زندہ اور گھٹیا، کھاتے سے زندہ سے زندہ اور نباتات والے اور

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ ذَا تَوْفَاقُونَ ﴿۹۸﴾ فَلَقُ الْإِصْبَاحِ

زندہ سے مرنے والے اللہ یہ تم کو کھاتے سے نکالتا ہے، بیوڑ نکالتا ہے، نباتات والے سے کھاتے کا

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكْ تَقْدِيرُ

اور اس نے رات بن کر آرام کو اور سورج اور چاند حساب کے ساتھ یہ اندازہ رکھ جاتا ہے

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۹۹﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا

زور آور جو ہر کام اور اس سے بنا دیتا ہے اور اس سے ستارے کہ ان کے وسیلے سے راستے

بِكُنَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۰﴾

معدم کرو، اندھیروں میں ہنگام اور دریا کے بہتے میں کہیں کریں، گردی پتہ نہ ہونے کی وجہ سے

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ

اور وہی ہے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور تم کو ایک ہی جگہ پر رکھا اور ایک ہی جگہ پر رکھا

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ ﴿۱۰۱﴾

ابنہ ہم نے کھاتے سے نکالتا ہے اس قوم کو جو سمجھتا ہے

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والے ہے دانہ کو درگٹھلیوں کو (یعنی زمین میں دبائے کے بعد جو دانہ یا گٹھلی پھیلتی ہے یہ اللہ ہی کا کام ہے) وہ جو انداز (چیز) کو بے جان (چیز) سے نکال رہا ہے (جیسے نصف سے آدمی پیدا ہوتا ہے) اور وہ بے جان (چیز) کو بے انداز (چیز) سے نکالنے والا ہے (جیسے آدمی کے بدن سے نصف ہر ہوتا ہے) اللہ یہ ہے (جس کی ایسی قدرت ہے) سو گنا اس کی عبادت چھوڑ کر کہاں (غیر اللہ کی عبادت کی طرف) اٹے چلے جاتے ہو وہ (اللہ تعالیٰ) صحت و صدق کا راستہ میں سے (نکالنے والا ہے) (یعنی رات و نغم ہو جاتی ہے اور صبح صادق نظر میں آتی ہے) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے (کہ سب تھکے تھکائے ہوئے آرام پاتے ہیں اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے) (یعنی ان کی رفتار منضبط ہے جس سے اوقات کے تضابط میں سہولت ہو) یہ کہ حساب سے انکی

رفتار ہوا کھرنی ہونی بات بڑی ذات کی جو کہ قدر (عقل) ہے کہ اس طرح حرکت پیدا کرنے پر اس کو قدرت سے اور بڑے عمدہ واسطے کہ اس رفتار کی مسابحتیں اور حکمتیں جانتا تھا اس لئے اس خاص طرح پر شہر دیا، وروہ اللہ، ایسا ہے جس نے تمھارے (فائدہ کے) لئے ستاروں کو پیدا کیا اور وہ فائدہ یہ ہے، تاکہ تم ان کے ذریعہ سے رات کے اندھیروں میں خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو، بیشک ہم نے (یہ) دلائل (توحید و انعام کے) خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں، (مگر پہنچیں گے سب کو مگر نافع) ان (ہی) لوگوں کیلئے رہوں گے جو بھلے بڑے کی کچھ خبر رکھتے ہیں (کیونکہ غور ایسے ہی وگ کیا کرتے ہیں، اور وہ اللہ) ایسا ہے جس نے تم (سب) کو (اصل میں) ایک شخص سے (کہ آدم علیہ السلام ہیں) پیدا کیا پھر آگے تو تواریق و تناسل کا اس طرح سلسلہ جاری پیدا کر رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے لئے متیہ مادہ میں) ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے، (یعنی ماں کا رحم) اور ایک جگہ پندہ رہنے کی (یعنی باپ کی پشت بقولہ تعالیٰ من بین الصُّلَب) بیشک ہم نے (یہ) دلائل (بھی) توحید و انعام کے) خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں (عام طور پر مگر ان کا نفع بھی مثل سابق) ان (ہی) لوگوں کے لئے (ہوگا) جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں (یہ تفصیل ہوگئی یحسرت الحق الخ کی)۔

معارف مسائل

پہلی آیات میں کفار و مشرکین کی ہمت و عمری و حقائق و نتائج سے غفلت کا تذکرہ تھا، اور ان سب خرابیوں کی اصل بنیاد خدا تعالیٰ اور اس کے بے مثال علم و قدرت سے بے خبری ہے، اس لئے مذکورہ چار آیات میں حق تعالیٰ نے غافل انسان کے اس روگ کا علاج اس طرح فرمایا ہے کہ اپنے وسیع علم و عظیم قدرت کے چند نمونے اور اِلہام پرانے انعامات و احسانات کا ایک سلسلہ ذکر فرمایا، جن میں ادنیٰ غور کرنے سے ہر سلیم النظر انسان خالق کائنات کی عظمت اور بے مثال قدرت کا اور اس بات کا قائل ہوتے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عظیم الشان کارنامے ساری کائنات میں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی قدرت میں نہیں۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا: اِنَّ اِلٰهَنَا فَلِیْهِ الْحَبْ وَالنَّوْی، یعنی اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانہ کو اور گٹھلیوں کو، اس میں قدرت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ بتلایا گیا ہے کہ خشک دانہ اور خشک گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ہر ابھرا درخت نکال دینا صرف

اسی ذات پاک کا نعل سے جو خالق کائنات ہے انسان کے فی وعل کو اس میں کوئی دخل نہیں، کاشتکار کی ساری کوششوں کا حصہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا کہ دانہ اور گٹھلی کے اندر سے جو نازک کوئی قدرت خداوندی نے نکالی ہے اس کی راہ سے مویج اور مضر چیزوں کو دور کرنے اور زمین کو بے وغیرہ کے درجہ نرم کرنا پھر کھڑا بنا پانی دینا سب عمل کا اثر زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ نکلنے والی نازک کوئیں کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ ہے، باقی اصل کام کہ دانہ اور گٹھلی پھٹ کر اس میں سے درخت کی کوئیں نکلتے درمیان میں رنگ برنگ کے عجیب و غریب پتے اور پھیر ایسے پھیل پھول لگیں کہ انسان کی عقل و دماغ اس کا ایک پتہ یا ایک پتھری بنانے سے عاجز ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کسی فنانی عمل کو دخل نہیں سی لائے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا: **أَفَرَأَيْتُمْ مَتَّحِرُوكُم مِّنْ أَنْتُمْ تُرَاغُوْنَ أَفَرَأَيْتُمْ لَظْمُ النَّعْمِ الْمُرْتَعُونَ**، یعنی کیا تم ان دونوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم میں سے ڈال دیتے ہو کہ ان کو مرنے بویا اور بنایا ہے یا ہم نے۔

وہ نہ اندیشہ رشاد فرمایا **يُحَرِّمُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُحَرِّمُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ**، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار چیزوں کو پیدا کرتا ہے، بے جان سے مادہ نکلتا یا اندیشہ ہے جن سے انسان اور حیوانات کی تخلیق ہوتی ہے، اسی طرح جانداروں سے بے جان چیزیں نکلتی ہیں دیتا ہے، پس چون چیزوں کو مادی غلطہ اور اندیشہ کہ وہ جاندار چیزوں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا **يَذُرْكُمْ لَكُمْ رَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوُونَ**، یعنی یہ سب کام صرف ایک اللہ تعالیٰ کے کئے اور بنائے ہوئے ہیں، کچھ یہ جانتے ہو جتے ہوئے تم کس طرف بھاگے چلے جا رہے ہو کہ خود تراشیدہ بتوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا معبود کہنے لگے۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے **فَلْيُقِصَّ الْاَصْبَاحُ**، فلیق کے معنی پھاڑنے والا و اصباح کے معنی جہاں وقت صبح کے ہیں، فلیق اصباح کے معنی ہیں پھاڑنے والا صبح کا، یعنی گہری اندھیری کی چادر کو پھاڑ کر صبح کا نکالتا وار، یہ بھی ان افعال و اعمال میں سے ہے جس میں جن بشر اور ساری کائنات کی قوتیں میج ہیں، درہر آنکھوں والا دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی اندھیری کے بعد صبح کو جاد پیدا کرنے والا نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے نہ فرشتہ، نہ کوئی دوسری مخلوق بلکہ یہ صرف اُس مافوق الدراک ہستی کا کام ہے جو سائے جہان کی پیدا کرنے والی ہے۔

مذکورہ آیت کے ترجمہ کے لئے رات کی قدرتی اس کے بعد رشاد فرمایا: **وَجَعَلَ آيَاتٍ سِّنًا**، لفظ ورجہری تعین ایک عظیم نعمت ہے | سکون سکون سے مشفق ہے، ہر ایسی چیز کو سکون

سوئے کا کوئی ایک وقت مقرر کرنا چاہتے تو وہ اس میں دستوریوں کتنی ہوتیں، ثانیہ اگر سائے انسان کسی معاہدہ کے پابند نہ کرے تو ایک حد تک وقت سویا کرتے تو جانوروں کو اس معاہدہ کا پابند کون بناتا، ورنہ کھنے پھینے تو سونے والے انسانوں اور ان کے سامانوں کا کیا حشر ہوتا؟ یہ اللہ جل شانہ ہی کی قدرتِ قہر ہے جس نے چم کی طرح پر ہر انسان اور ہر جاندار پر ایک معین وقت میں نیند مسلط کر کے ان بین القوامی معاہدوں کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا، فقیر کہ

اللہ احسن الخالقین۔

اسی اوقاف میں حساب | رشاد فرمائیہ اللہ تعالیٰ کہ انفسہا حسابان، انسان باضمم مصدر ہے، حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے معنی یہ ہیں کہ مدتوں نے آفتاب و ماہ و تاب کے طوابع و عادیب اور ان کی رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھ رکھا ہے جس کے ذریعہ انسان سالوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کا بلکہ منٹوں، ریگنڈوں کا حساب پاسانی لگا سکتا ہے۔ یہ مدت جل شانہ ہی کی قدرتِ قہر ہے کہ جس سے کہ نہ پیمراشان نورانی گردوں اور ان کی حرکات کو بے مستحکم اور مضبوط انداز سے رکھتا ہے کہ جانوروں میں گزرتا ہے پر جس ان میں کبھی ایک مدت یا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، ان کی مشینری کو نہ کسی ویشاپ کی ضرورت پڑتی ہے نہ پرزے سے گھسنے، نہ ہٹنے کی کوئی سہولت ہوتی ہے، یہ دونوں نور کے گزرنے اپنے اپنے دائروں میں ایک معین رفتار کے ساتھ ہیں، ہے میں، لا انفسوس بل معنی کہ آتی تدرک اللہ تعالیٰ کہ لا انفسوس بل معنی کہ ان کی رفتار میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، انفسوس کہ قدرت کے مستحکم اور مضبوط انداز میں ہے کہ انسان دھوکا کھا گیا کہ اس میں تپنہ کو مستقل بذات بدست و مضبوط بن گیا، اگر ان کا یہ انداز کبھی ہی ٹوٹا کرتا، ان کی مشینری درست کرنے کے لئے کچھ دنوں یا گھنٹوں کے وقفے ہوا کرتے تو انسان سمجھ لیتا کہ یہ مشین بدست ہوئی ہے، مگر اس کا کوئی چرنے ورنے اور بنانے والا ہے، مگر اتنی روشنی صحت تو ہمیں بدست دے، ان گردوں کے غیر متبدال اور متحکم نظام نے انسان کی نظروں کو تیار کر دیا، اور اپنی حالت انکا کیا، یہیں تک کہ وہ اس کو بھول بیٹھا کہ سے

کوئی محبوب ہی اس پردہ زنگاری میں

آسمانی کتابیں اور انبیاء و رسل اس کو، اسی حقیقت سے آگاہ کرنے ہی کے لئے نازل ہوئے۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمسی بھی ہو سکتا ہے ورنہ بھی دونوں ہی اللہ جل شانہ کے انعامات ہیں یہ دوسری بات ہے کہ عامہ ان پردہ دنیا کی سیاحت اور ان کو حسب کتاب کی انجمن سے بچانے کے لئے

اسلامی حکم میں قدمی سن دس سال متحمل کئے گئے۔ وچونکہ اسلامی تاریخ اور ساری احکام میں
مدار قدمی حساب پیر سے سن کے مدت پر فرض ہے کہ وہ سن حساب کو قمری اور ہجری رکھے، دوسرا
حسابات شمسی وغیرہ گرہ کی حرکت سے منتقل ہوتے ہیں تو کوئی گزراہ نہیں لیکن قدمی حساب کو
بالکل آخر انداز ورنہ کرمینا کن ذلیم سے جس سے انسان کو یہ بھی خبر نہ رہے کہ یہ منہا کب
کئے گا اور ذی الحجہ اور محرم کب۔

آخر آیت میں فرماتا ہے: **لَا تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ** یعنی یہ جہت نیز مستعمل
حرکات ہیں جن میں کبھی ایک مسد و بیسیئہ کا فرق نہ آئے یہ سن ذات ایک کی قدرت کا
کرم نہ سکتے ہوئے ہجری و قمری و قوی کہیں سے، درمیان میں متین و ہر یکہ کی
جاننے والی بھی۔

تیسری آیت میں ارشاد ہے: **وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ الْمَخْلُوقِ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِمْ** یعنی آفتاب و چاند و سورہ دوسرے ستارے بھی اس کی قدرت کاملہ کے خاص منہ ہر چیز کے زیر کمرے میں ہزاروں حکماء میں اس
حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جسمی و ہجری نروں میں چاروں رت کی تاریکی کے وقت، تو
کوئی رنگاں بھی آسن نہیں رہتا ان ستاروں کے زاویہ پناہ سے متعین کر سکتا ہو چاہے
شاہد ہے کہ آج اس مسیئہ کی گزراہ میں ہی انسان ستاروں کی ہریت سے بے نیاز نہیں رہتا۔
اس آیت میں بھی انسان کی عظمت و کوتاہی کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ یہ ستارے
بھی کسی بڑے دانے اور حیرت انگیز کے تابع فرمان ہیں۔ اس میں اپنے وجود میں مستقل
ہیں نہ اپنی بقا و عمل میں، ہر وہ گزراہ ان کی زیر پناہ نہیں رہ کر رہتا ہے، وہ ان کے بتانے
والے کی طرف نہ نہ کی وہ حالت کو وہ نظر اور فریب خوردہ ہیں سے

آنان کہ بجز روتے تو جائے نگرانند

کوہ نظر انند چہ کوہ نظر انند

اس کے بعد ارشاد فرمایا: **وَالْجِبَالُ سَوَادٌ** یعنی پہاڑ ہم نے
دنوں قدرت خوب کھوں کھوں کر دیے ان لوگوں کے لئے جو چاہتے ہیں اس میں
اشارہ فرمایا کہ جو لوگ ان کھوں کھوں سے بھی متعین کو نہیں پہنچتے وہ بے خبر اور
بے ہوش ہیں۔

پونہمی آیت میں ارشاد ہے: **وَالْأَرْضُ مَرْمَرَةٌ** یعنی زمین شیش و جہیزہ مستقر
و مستقر و مستقر قرار ہے۔ اس جگہ کو مستقر کہتے ہیں جو کسی چیز کے لئے جگہ قرار دے

اور مستودع وراثت سے مشتق ہے جس کے معنی میں کسی چھپ کر کسی کے پاس عارضی طور سے
چندر روز رکھ دینے کے۔ تو مستودع سے جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی چیز عارضی طور پر چندر روز
رکھی جائے۔

یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات یک ہے جس نے انسان کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام
سے پیدا فرمایا، پھر اس کے لئے ایک مستودع یعنی مدت تک رہنے کی جگہ بنائی، اور ایک
مستودع یعنی چندر روز رہنے کی جگہ۔

قرآن کریم کے الفاظ تو یہی ہیں، ان کی تعبیر و تفسیر میں بہت احتمال ہیں، اسی لئے
علماء تفسیر کے اقوال میں میں مختلف ہیں کسی نے فرمایا: مستودع مال کا پیٹ، اور مستقر
یہ دنیا ہے، کسی نے فرمایا: کہ مستودع قبر ہے اور مستودع آخرت، اور بھی متعدد اقوال ہیں،
اور الفاظ قرآنی میں سب کی گنجائش ہے، حدیث قسطنطنیہ میں ہے: اللہ تعالیٰ نے تفسیر
میں ان کے ترازوی دی کہ مستودع دار آخرت کا مقام جنت یہ دوزخ ہے اور انسان کی
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آخرت تک جتنے مراحل و درجات میں وہ سب مستودع یعنی چن روزہ
قیم کی جگہ ہیں، خواہ شکہ، در توی زمین پر رہنے تک کی جگہ یا قبر و برزخ، قرآن کریم کی ایک
آیت سے بھی اس کی توجیہ معلوم ہوتی ہے جس میں فرمایا: لَنُكَفِّرَنَّ عَنْ ذُنُوبِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی
تم ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف ہمیشہ چڑھتے رہو گے جس کا حاصل یہ ہے کہ
دار آخرت سے پہلے پہلے انسان اپنی پوری زندگی میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، جو طاعن
سکون و قمر کے وقت بھی در حقیقت سفر عمر کے منازل طے کر رہا ہے،

مسافر ہوں کہاں جانا ہے، نادان ہوں منزل سے

ازل سے بھرتے بھرتے گویا تھک چکی ہوں مشکل سے

اس آخر میں آیت میں مذکور ہے: ثَابِتٌ وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي شِرْكٍ مُّشْكٍ لَّنْ يَّجْزِيَاهُ أَجْرًا كَبِيرًا
صلی مستقر اور جگہ و آخرت سے غافل ہو جانے والے کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں، تاکہ وہ
حقیقت کو جان لے اور دنیا کے دھوکہ و فریب سے نجات پائے مولانا جلالی نے خوب فرمایا کہ
ہم اندر ز من ترازین است و کہ تو طفلی و خانہ رنگین است

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَخَرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ

اور اس نے آسمان سے پانی بھیج دیا جس سے اُگنے والی

کُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا

ہر چیز کے پھل نکال دیا جس سے نکلنے والے ایک ایک حیرت انگیز

وَمِنَ النَّحْلِ مِنَ طَعْمِهِ قِنَوَانٌ إِنَّ دَانِيَةً وَجَدْتُمْ مِنْ عَجْزٍ

اور کھجور کے عجم بھی میں سے ہیں گے چنے چمکے ہوئے اور پختہ آٹے کے

وَالزَّيْتُونِ وَالرَّמَدَانِ مَشْتَبِهٌ وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ أَنْظِرُوا إِلَى

اور زیتون کے اور رمد کے آیت میں ملتے جلتے اور حد حد کی دیکھو یہ ایک

ثَمَرَةٌ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وہ ایک کے پھل کو جب پھلے اور اس کے پتے کو اس میں آیتیں ہیں جو اس کے پتوں

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَنَسُوا وَخَرَقُوا الْوَعْدَ بَيْنِي وَ

اور انہوں نے اپنے لیے شریک بنائے جن کے کہنے کو وہ مان لیا اور پھر اپنے وعدے کو

بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ

میں اور ان کے درمیان وہ پاک ہے اور اس سے بڑا ہے اور وہ اس کے پتوں کو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ

بنائے والا آسمان و زمین ہاں کیونکہ جو کہتا ہے میں نے اس کے لیے

صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ذَٰلِكُمْ

عورت نہیں اور اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے اور اس نے

اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ذَا عِلْمٍ ۚ

تمہارا رب ہے نہیں کوئی اور وہ ہر چیز کے خالق ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ

اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے

خلاصہ تفسیر

اور وہ اللہ جیسا کہ جس نے آسمان اور زمین سے پانی برسایا، پھر ہم نے

اس (ایک ہی پانی) کے ذریعہ سے ہر قسم کے درخت پر رنگ (نباتات کو) زمین سے نکالا

ایک ہی پانی سے ایک ہی مٹی سے اتنی مختلف قسم کی نباتات جن کے رنگ و بو اللہ فوہم بعد

مختلف ہیں اس قدر عجیب کرشمہ قدرت ہے، پھر ہم نے اس (کوئیل) سے (جو اول زمین

سے نکلتی ہے، جن کو بعض نباتات میں سوئی یا کھوئی کہتے ہیں درخت میں نر دھاتی ہے)

سہر شاخ کانی کہ اس شاخ سے ہم دیر سے دانے پڑتے ہوئے نکالتے ہیں یہ تو نخل کی کیفیت
 پر جس کا ذکر مخالفین است و نامی ہیں ایک دیکھو کہ درختوں سے جتنی کچھ جگت میں سے نکل
 نکلتے ہیں پورے سے ہاتھ کے نیچے کوٹے جاتے ہیں اور کسی دینی سے ہم سے گزروں کے ہاتھ
 اپنا لگے درختوں دانہ کے درخت پیر کے جو کہ رخت ہمارے ہاتھ لگتے ہیں ان کی شکل
 شکل و مقدار و رنگ و عید کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ان سے
 ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے اور یہ ایک کے پھل کو تو دیکھ بھب وہ پھل تو
 کہ اس وقت ہاتھ لگا کر ہاتھ لگا کر نکلے ہوتے ہیں اور یہ اس کے پھل کو دیکھو کہ اس
 وقت سب وصف میں کیسا کام ہو گیا یہ کچھ نہ کی قدرت کا انور ہے ان (امور) میں
 ابھی دہل تو سید کے موجود ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اب کے سے میں گزرتے ہوں گے
 اعتبار سے) ان میں لوگوں کے سے ہیں جو یہ نہ ماننے کی فکر رکھتے ہیں (یہ میوے اور
 پھلوں کا بیان ہوا جن کا ذکر اجمالاً و الثومی میں آچکا ہے)

اور امثالک لوگوں نے اپنے عقائد میں شریک کر لیتے اللہ کا جس کے
 صفات و افعال اور پروردگاری کو شریک نہ رکھتے رہے کہ ان کے ہیکلانی سے شریک
 کرتے ہیں در حد کے مقدمات میں ان کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو خود ان کے
 اقرار کے موافق بھی خدا میں نے پیدا کیا ہے (جب نہ حق کوئی در نہیں خواہ جو دیکھی کوئی
 اور نہ ہونا چاہتے اور ان مشرکین میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور
 بیٹیاں (اپنے اعتقاد میں) منسلک کر دیں ترش بھی ہیں (ہیں نصاریٰ حضرت عیسیٰ کو اور
 بعض یہود حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے) وہ
 پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ (خدا تعالیٰ کی شان میں بیان کرتے ہیں) یہ
 کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کے کوئی اور دہو (وہ آسمانوں و زمینوں کا موجد و معنی
 نیست سے ہست کرنے والا) ہے (اور دوسرا کوئی موجد نہیں پس جسو دیکھی کوئی اور نہ
 ہو گا اس سے تو شریک کی نفی ہوئی) اور وہ کی نفی کی دیں یہ ہے کہ وہ کی حقیقت یہ کہ
 میاں بی بی ہوں اور ان دونوں کی مقدرت سے تیسری جان در چیز پیدا ہوتی (اللہ کے اور
 کہاں ہو سکتی ہے) حالانکہ اس کے کوئی بی بی تو سے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے (جیسا ان
 لوگوں کو پیدا کیا و تصفیم و زمین و آسمان کو پیدا کیا) ہرچیز اسوت اسی طرح اس نے
 ہر چیز کو پیدا کیا اور جس طرح وہ خالقیت میں کرتا ہے اسی طرح اس صفت میں بھی کرتا ہے
 کہ وہ ہر چیز کو خوب بات ہے (اور یہ بھی ادا بھی اور اس وصف میں بھی اس کا کوئی شریک

نہیں در تحقیق بدون علم کے ہائیں سکتی، اس سے بھی ثابت ہو کہ کوئی خلق نہیں یہ بات جس کے صفات کس بیان کے گئے یہ سے سدا تھا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر حق کا پیدا کرنے والا رحیم پرہیزگار ہے جس کے صفات ستر درجہ میں نوٹ ہوگے اس کی عبادت کر دے، رچھیکہ وہ ہی سر پرہیزگار و سازگار شفیق ہے دوسرا کوئی نہ بھی نہیں پس اس کی عبادت کرو گے تو وہ تم کو نفع حقیقی پہنچائے گا و دوسرا کیا دے گا غرض خلق بھی وہی عیسیٰ بھی وہی، ایں بھی وہی اور یہ سب مؤثر غفلت میں کہہ دیا بھی دیتی ہے۔

معارف و مسائل

ان مسئلوں میں ایک خوب ترتیب کی رعایت ہے، وہ یہ کہ پہلے تین قسم کی کائنات مذکور ہے سفلیات، حیثیات، اکائیات، جو زمین فضا و آسمانی میں ہیں پھر اربعہ اشباح اور بینات، پھر حیثیات سے کہ وہ جماعت قرب میں اور پھر اس کے دوست کے ایک بیان زمین سے آگے والی نباتات و درختوں، پھر خون کا، دوسرے حیوانات انسان اور جانوروں کا اول کو مقدم کیا کہ بہ نسبت دوسرے کے نسبتاً طاقتور ہے، دوسرے کا معرکہ کہ روت پر موقوف ہر دقیق ہے، چنانچہ نطفہ کے مختلف مراحل و حرکت و تکامل کے ساتھ تصور میں بخلاف نباتات کے بڑھنے پھلنے پھوٹنے وغیرہ کے کہ عام طور سے مشاہدہ میں آتا ہے، پھر آسمانی کی کائنات کو ذکر کیا، صبح و شام، عذوبت کو ذکر کیا، شمس و قمر و نجوم، پھر چونکہ سفلیات کو ذرا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو تکرار کر اس پر مقدم فرمایا، مگر بہت دور ہو کر مذکور تھا تب تفصیل سے ذکر کیا گیا، لیکن تفصیل کی ترتیب میں انہوں کی ترتیب کا کس کر دیا گیا، کہ بینات، نفوس کو مقدم کیا، اور بیان نباتات کو مؤخر ممکن ہے کہ اس کا مہنی یہ ہو کہ اس مضمون میں ان میں الہی نعمت کا عنوان ختم کیا گیا ہے تو اس حیثیت سے منعم علیہ بوجہ مقصود و مقبول ہونے کے قابل تقدیر کے ہوا اور نباتات میں ترتیب سابق باقی ہے کہ جو بہ یعنی نباتات کی کیفیت دانہ و ریشہ پر مقدم رہی، اور ہر شے کے درمیان میں ذکر نباتات کے تابع ہے، اور اس میں ایک لطیفہ بھی ہو گیا ہے، وہ یہ کہ ہر شے کی مختلف حیثیات میں، مہر کے اعتبار سے تو عذابی اور منہی کے اعتبار سے سفلی اور مسافت کے اعتبار سے فضائی ہے۔

لَا تَذَرِكُهُ إِلَّا بَصَرٌ وَهُوَ يَذَرِكُ إِلَّا بَصَرٌ وَهُوَ اللَّطِيفُ

نہیں چھوڑے گا اس کو سوائے بصر کے، نہ وہ چھوڑے گا اس کو سوائے بصر کے اور وہ نہایت لطیف

الْخَبِيرُ ۝ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

اور نہ دانت تمہارے میں سے ہیں سب سے تمہارے سے کہہ دیتا ہے جس نے دیکھا

فَإِنْشَيْبَةً وَمَنْ حَسَىٰ قَعَبَيْتَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيضٍ ۝۳۳

سوا بدلتے اور نہ دانت تمہارے میں سے ہیں سب سے تمہارے سے کہہ دیتا ہے جس نے دیکھا

كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَدْرَسَتْ وَلَيُنَبِّئَنَّ

یوں ہی کہ ہم صریح آیتوں کو ایسی صورت میں دیکھائیں کہ وہ ان کو پہچان لیں

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ شَيْعَ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ

بغیر اللہ کے اور نہ دانت تمہارے میں سے ہیں سب سے تمہارے سے کہہ دیتا ہے جس نے دیکھا

إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

اگر چاہتا تو اس کو بھیج دیتا اور نہ دانت تمہارے میں سے ہیں سب سے تمہارے سے کہہ دیتا ہے جس نے دیکھا

أَشْرَكَ ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ

بیکار اور نہ دانت تمہارے میں سے ہیں سب سے تمہارے سے کہہ دیتا ہے جس نے دیکھا

بِوَكِيلٍ ۝۳۴

داروغہ

خلاصہ تفسیر

اور اس کے بعد مومنوں کے لئے یہ بات ہے کہ میں نے تم کو تو کسی کی

بگاہ میں نہیں ہو سکتا اور دنیا میں تو میں صریح کہہ کوئی دیکھتا نہیں سکتا، جیسا کہ بالکل شرعیہ سے

ثابت ہے، اور آخرت میں میں صریح کہہ میں جنت کو دیکھتا نہیں گئے جیسا کہ یہ بھی درج شرعیہ

سے ثابت ہے، لیکن احاطہ میں ہے کہ اگرچہ میں نے تم کو احاطہ میں نہیں لے سکتا

میں محال ہو تو اس کی غیبت بہت ہی کم ہے کہ میں نے تم کو احاطہ میں نہیں لے سکتا

اور اس کے بعد مومنوں کے لئے یہ بات ہے کہ میں نے تم کو تو کسی کی

بگاہ میں نہیں ہو سکتا اور دنیا میں تو میں صریح کہہ کوئی دیکھتا نہیں سکتا، جیسا کہ بالکل شرعیہ سے

ثابت ہے، اور آخرت میں میں صریح کہہ میں جنت کو دیکھتا نہیں گئے جیسا کہ یہ بھی درج شرعیہ

سے ثابت ہے، لیکن احاطہ میں ہے کہ اگرچہ میں نے تم کو احاطہ میں نہیں لے سکتا

میں محال ہو تو اس کی غیبت بہت ہی کم ہے کہ میں نے تم کو احاطہ میں نہیں لے سکتا

مذبحان بکتہ سے آپ نے دو گوں سے کہہ دیجئے کہ اب بنو شہہ تمھارے پاس تمھارا رب کی جانب سے حق میں کے ذرائع رہیں تو حید و راست کے حق ہونے کے ذرائع عقیدہ و تفسیر پر پختہ ہیں سو جو شخص اس کے ذریعہ سے حق کو دیکھو گے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ درجہ شمس اندھارے کا وہ یہاں نقصان کیسے گا درمیں تمھارا چین تھا سے عمل کا انگرس ہمیں میں زمین جیسا گمراہی کرنے والے کے ذمہ ہونا ہے کہ ناشائستہ حرکت نہ کرنے سے یہ میرے ذمہ نہیں، میرا کام صرف تبلیغ ہے، ورنہ دیکھتے ہم اس (عمرہ) طور پر وہاں کو مختلف پہلوؤں سے بین کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو سنا دیں، اور تاکہ یہ (مشکریں) مصعب سے (یوں کہیں کہ آپ نے کوئی سے رال مضامین کو) پڑھا ہے یا تب (مصعب یہ کہتا کہ) یہ وہاں یاد و زمانہ ہو کہ ہم تو اس طرح و ضلک کر کے حق کو شائبہ کرتے تھے ورنہ ہم کچھ بھولے تھے (ترشہ تھے) ورنہ کہ ہم اس قرآن کے مضامین (کو) امتنانوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں، یعنی قرآن کے نازل کرنے کے تین فائدے ہیں ایک یہ کہ آپ کو اجر تبلیغ ملے، دوسرے یہ کہ مسکریں پر نیا وہ جرم قائم ہوا، تیسرے یہ کہ دشمنان و منافقان حق کو حق ظاہر ہو جاوے ہیں، آپ دیکھئے کہ کون ماننا ہے و کون نہیں، مانتا، خود اس طریق پر چلتے رہتے ہیں، زمین کی قوت کے رب کی طرف سے ایک ایسی قوت درمیان میں برپا ہے یہ عقائد و شے کے سو کوئی لائق عبادت نہیں اور طریق میں تبلیغ کا حکم بھی اعلیٰ ہے) ورنہ (اس پر قہر و ذکر مسرین کی طرف خیال نہ کیجئے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا) اور (وجہ حیل نہ کرنے کی یہ ہے کہ) اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ ستر کرنے کے لئے زمین و گول کی بدعنوانیوں سے اللہ تعالیٰ کو منہ دیا کہ ان کو سزا دیں، اس لئے ایسا ہی سزا بتع کر دیا، پھر ان کو آپ کیا مسلمان بنا سکتے ہیں ورنہ آپ اس فکر میں پڑیں ہی کیوں، ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان اعمال پر غضب دینے کے ہماری طرف سے مختار ہیں، پس جب آپ کے متعلق زمین کے جرائم کی تفتیش ہے اور نہ ان کی سزا کا حکم ہے، پھر آپ کو کیوں تشویش ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ النعام کی ان پانچ آیات میں سے پہلی آیت میں ابصار بقصر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں نگاہ درد بچھنے کی قوت اور دیراک کے معنی پائینا، پکڑنا، احاطہ کر لینا ہیں، حضرت بن عباسؓ نے اس جگہ اور ک کی تفسیر اچھا کر لینا بیان فرمائی ہے (بجربیط)۔
معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ ساری مخلوقات جن و انس و ملائکہ اور تمام حیوانات کی ہنگامیں مل کر بھی اللہ جس شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتیں کہ یہ ہنگامیں اس کی ذات کا احاطہ

کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتے ہیں اور ان کا دیکھنا ان سب پر محیط ہے، اس مختصر آیت میں حق تعالیٰ کی دو مخصوص صفاتوں کا ذکر ہے، اول یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہ میں مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہان کے سائے انسان، درجئات اور فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے، درجہ تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب میں کر ایک صفت میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ (منظہری بحوالہ ابن ابی حاتم)

اور یہ خاص صفت حق جل و علاء کی ہی ہو سکتی ہے ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سے چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کڑے کو دیکھ سکتی اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے، آفتاب و ماہتاب کتنے بڑے بڑے گرتے ہیں کہ زمین اور ساری دنیا کی ان کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ہر انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ ان گزروں کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ نگاہ میں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حاسہ ہے، جس سے صرف حسوس پسندوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے، حق تعالیٰ کی ذات پاک تو عقل و دہم کے احاطہ سے بھی بالاتر ہے، اس کا علم اس حاسہ بصر سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے
تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
بس جان گیا میں تیری پہچان ہی ہے

حق تعالیٰ کی ذات و صفات غیر محدود ہیں، اور انسانی حواس اور عقل و خیال سب محدود چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک غیر محدود کسی محدود چیز میں نہیں سما سکتا، اسی لئے دنیا کے عقلا و فلاسفہ جنہوں نے عقلی دلائل سے خالق کائنات کا پتہ لگانے اور اس کی ذات و صفات کے ادراک کے لئے اپنی عمریں بحث و تحقیق میں صرف کیں، اور صوفیائے کرام جنہوں نے کشف و شہود کے راستہ سے اس میدان کی سیاحت کی، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ کسی نے پایا نہ پاسکتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

دور بینان بارگاہ الہیست : غیر ازیں پے نہ بردہ اند کہ ہست
 اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

یہ شبہاں ششم درین سبب گم کہ حیرت گرفت استینم کہ قم

ادیت باری تعالیٰ کا مسئلہ | انسان کو حق تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں تمام علماء اہلسنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عہد دنیا میں حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ اور زیارت نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی کہ رَبِّ ارِنِیْ اَیُّ مِیْمَنَیْ ہِیَ الذِّکْرُ (پہلی زیارت کر لیجئے) تو جواب میں ابشار ہوا کہ تَنْزِیْلُ قُرْآنِیْ ”آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔“ ہر جہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصلوٰۃ و سلام کو جب یہ جواب ملتا کہ تو پھر اور کسی بہن و بشر کی کیا مجوس ہے، البتہ آخرت میں مومنین کو حق تعالیٰ کی زیارت ہونا صحیح و قوی اور دیت متواترہ سے ثابت ہے، اور خود قرآن کریم میں موجود ہے:

وَجُودُہٗ یَوْمَ تَنْفِخُ نَافِثَہٗۃً ۚ فَمَنْ یَّکْفُرْ ۖ فَاِنَّہٗ فِیْ عَذَابٍ مُّشْرِفٍ ۝۱۰۷
قیامت کے روز بہت سے چہرے ترسنا
بشارت ہنسن ہوں گے اور اپنے رب کی

طرف دیکھ رہے ہوں گے

اہل کفر و منکرین اس روز بھی سزا کے بعد پر حق تعالیٰ کی رویت سے مشرف نہ ہوں گے
جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے:

کَلَّا اَتَتْھُمْ عَنْ رَّبِّھِمْ
یَوْمَھِمْ لَمَّا جُئُوْا بِوَنِّہٖ
یعنی کفار اس روز اپنے رب کی زیارت
سے محروم و محروم ہوں گے

اور آخرت میں حق تعالیٰ کی زیارت مختلف مقامات پر ہوگی، عرصہ عشر میں بھی، اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، و اہل جنت کے لئے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ اُن سے فرمائیں گے کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں اُن سے زائد اور کچھ چاہئے تو بتاؤ کہ ہم وہ بھی دیدیں، یہ لوگ عرض کریں گے، یا اللہ! آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں؟ اُس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی، یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیبؓ سے منقول ہے۔

اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چند کی میاندنی میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرامؓ کا مجمع تھا، آپ نے چاند کی طرف نظر فرمائی

اور پھر ذرا کہ آخرت میں، تم اپنے رب کو ایسی طرحت عیانہ دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔
 ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمرؓ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں
 کو جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے، اُن کو روزِ نہِ صبح و شام حق تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔
 خدا صہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو حق تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں سب جن جنت
 کو ہوگی، در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شبِ معراج میں زیارت ہوئی وہ بھی در حقیقت
 عام آخرت ہی کی زیارت ہے، جیسا شیخ ابی الدین ابن عربیؒ نے فرمایا کہ دنیا صرف اس جہان
 کا نام ہے جو آسمانوں کے اندر مضمور ہے، آسمانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے، وہاں پہنچ کر
 جو زیارت ہوئی اس کو دنیا کی زیارت نہیں کہا جاسکتا۔

اب سوال یہ رہتا ہے کہ جب آیت قرآن **لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ** سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو
 اللہ تعالیٰ کی رودیت تو ہی نہیں سکتی تو پھر قیامت میں کیسے ہوگی؟ اس کا جواب کھلا ہوا یہ ہے
 کہ آیت قرآن کے یہ معنی نہیں کہ انسان کے لئے حق تعالیٰ کی رودیت دنیا کی زیارت نہیں ہے، بلکہ معنی
 آیت کے یہ ہیں کہ انسانی نگاہ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ذات غیر محدود و دار
 انسان کی نظر محدود ہے۔

قیامت میں بھی جو زیارت ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ نظر احاطہ نہیں کر سکے گی، اور دنیا
 میں انسان اور اس کی نظر میں اتنی قوت نہیں جو اس طرح کی رودیت کو بھی برداشت کر سکے،
 اس لئے دنیا میں رودیت مطلقاً نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں قوت پیدا ہو جائے گی، تو رودیت
 زیارت ہو سکے گی، مگر نظر میں ذات حق کا احاطہ اس وقت بھی نہ ہو سکے گا۔

دوسری صفت حق تعالیٰ شانہ کی اس آیت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی نظر ساری
 کائنات پر محیط ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں، یہ عم مطلق اور احاطہ علمی بھی حق
 تعالیٰ شانہ کی ہی خصوصیت ہے، اس کے سوا کسی مخلوق کو تمام اشیاء کائنات اور ذرہ ذرہ کا علم
 نہ کبھی حاصل ہوا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مخصوص صفت ہے رب العزت جل شانہ کی۔
 اس کے بعد ارشاد فرمایا **وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ**، لطیف، عربی لغت کے اعتبار سے
 در معنی میں سمجھا لیا جاتا ہے، ایک معنی مہربان، دوسرے بمقابل کثیف، یعنی وہ چیز جو جو اس کے
 ذریعہ محسوس و معلوم نہیں کی جاسکتی۔

اور خبیر کے معنی ہیں باخبر، معنی اس جملہ کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ لطیف میں اس لئے
 جو اس کے ذریعہ ان کا ادراک نہیں کیا جاسکتا، در خبیر ہیں، اس لئے ساری کائنات کا کوئی ذرہ
 ان کے علم و خبر سے باہر نہیں، اور اگر لطیف کے اس جگہ مہربان کے لئے جاوے تو اشارہ اس طرف

ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے ہر قول و فعل بیکہ ارادہ اور خیال سے بھی باخبر ہیں جس کا اقتضایہ تھا کہ ہم ہر گناہ پر پھڑے جھپکرتے، مگر چونکہ وہ لطیف و مہربان بھی ہیں، اس لئے ہر گناہ پر مواخذہ نہیں فرماتے۔

دوسری آیت میں منطوق بصر، بصیرت کی جمع ہے جس کے معنی ہیں عقل و دانش یعنی وہ قوت جس کے ذریعہ انسان غیر محسوس چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، بصائر سے مراد آیت میں وہ دلائل اور ذرائع ہیں جن سے انسان حق اور حقیقت کو معلوم کر سکے، یعنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس حق بینی کے ذرائع دروسا مل رہے ہیں، یعنی قرآن آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے معجزات آئے، آپ کے اخلاق و معاملات و تعلیمات مشاہدہ میں آئیں یہ سب حق بینی کے ذرائع ہیں۔

تو جو شخص ان ذرائع سے کام لے کر صاحب بصیرت بن گیا، اس نے اپنا نفع حاصل کر لیا اور جو ان ذرائع کو چھوڑ کر حق سے منہ پھرتا ہوا اپنا ہی نقصان کیا۔

آخر آیت میں فرمایا کہ میں تمہارا نگران نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں کہ لوگوں کو زبردستی کر کے ناشائستہ کاموں سے روک دیں، جیسے نگران اور قنظل کا کام ہوتا ہے، بلکہ رسول کا منصب فریضہ صرف سکام کا پرہیز دینا اور سمجھا دینا ہے، پھر کوئی اپنے اختیار سے ان کا اتباع کرے یا نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔

تو یہ درمالت پر بودارش دلائل بھیجی آیت میں بیان ہو چکے ہیں، تیسری آیت میں ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا: كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی ہم اسی طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا، وَيَقُولُوا اَدْرَا سَمِعْنَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جس کا حاصل یہ ہے کہ سارا ہدایت کا سامان معجزات اور دلائل بے مثل کتاب قرآن اور ایک اُمّی شخص کی زبان مبارک سے ایسے علوم و حقائق کا انظار جن سے ساری دنیا کے فلاسفہ اور حکماء عاجز ہیں، ایسا بیخ کلام جس میں قیامت تک آنے والے جن و بشر کو چیلنج کیا گیا کہ اس کی ایک چھوٹی سی سورت جیسا کلام کوئی بنا سکے تو اسے اور ساری دنیا اس سے عاجز رہی، یہ سب حق بینی کا سامان ایسا تھا کہ ہر بہت دھرم منکر کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جانا چاہئے تھا، لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں زلیغ اور کجی تھی، وہ یہ کہنے لگے کہ درستی یعنی یہ علم تو آپ نے کسی سے پڑھ لئے ہیں۔

ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا وَلِيُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ دانشمند

جن کی سمجھ درست اور فہم سلیم ہے ان کے لئے یہ بیان نافع و مفید ثابت ہوا، خبر یہ ہے کہ سامان ہدایت تو سب کے سامنے رکھا گیا مگر کچھ فہموں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، سلیم الفہم لوگ اس کے ذریعہ دنیا کے رہبر بن گئے۔

پس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ یہ نہ دیکھتے کہ کون مانٹ ہوا، کون نہیں مانٹ، آپ خود اُس طریق پر چلتے رہتے جس طریق پر چنے کے لئے آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف وحی نازل ہوئی ہے جس میں بڑی چیز یہ عقد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں نیز اس وحی میں تبلیغ کا حکم بھی دیا ہے، اس پر قائم رہ کر کثرت کہن کی طرف خیال نہ کیجئے کہ افسوس! انہوں نے کیوں متنبہ نہ کیا۔

پانچویں آیت میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر نہ تھاں کو تکوین ہو یہ منظور ہوتا کہ سب انسان مسلمان ہو جائیں تو یہ شہر نہ کر سکتے، لیکن ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ ان کو نہ امانے تو ایسا ہی سامان جمع کر دیا، پھر آپ ان کو ایک مسلمان بناتے ہیں، اور آپ اس فکر میں پڑیں کیوں، ہم آپ کو ان کے اعمال کا گھر نہیں بنایا، اور نہ آپ ان اعمال پر عذاب دینے کے ہماری طرف سے مختار ہیں، اس لئے آپ کو ان کے اعمال سے نشوونما نہ ہونی چاہئے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ

اور تم لوگ نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسے جو براہین نہیں لے سکتے کہ

عَدُوٌّ وَإِغْوٍ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ

اپنے دلی سے بدوں چکے اسی طرح ہر قوم کو دیا گیا ایک فرقہ کی نظر میں ان کے اعمال کو، جو سب

رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَأَقْسَمُوا

کہ بتائیں کہ، میں کوئی بات تب نہ کہوں کہ جو کوئی وہ کرتے تھے اور وہ تمہیں ہی نہیں

بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانُهُمْ لَمِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّئُلَّا يَقُولُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

اللہ کی تاکید سے کہ اگر کوئی ان کے پاس کوئی نشانی نہ دے، اس پر ایمان لا دیں گے۔

كُلُّ إِنْسَانٍ أَلَيْثٌ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ

ہر آدمی کہ نہ تو اللہ کے پاس میں اور تم کو سب مساوی کیا خیر ہو کہ جب نشانیاں آئیں گی تو

لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ ثُمَّ وَابْصَارَهُمْ كَمَا

یہ لوگ ایمان نہ آویں گے اور ہم اٹھ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسے کہ

کہ ہر ایک کو اپنا طریقہ پسند کرے اس سے معلوم ہو کہ یہ عام سب میں تیار و امتحان کاتے ہیں۔ اس میں سزا ضرور نہیں (پھر ابتداء اپنے وقت پر اپنے رب ہی کے پاس سب کو جانا ہے۔ سو اس وقت وہ ان کو جنت دیکھ کر بھی وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ و محج میں کو سزا دہریگا۔ اور ان رمنکر لوگوں نے قسموں میں بڑ زور لگا کر حد کی قسم کھائی کہ گرنے والے جہنم سے بہتر (یعنی انکے ذہنی نشانیوں میں سے کوئی نشان (ظہور میں) آجائے تو وہ نہ یعنی ہم) ضرور ہی اس نشان پر ایمان لے آویں گے (یعنی نشان ظاہر کرے والے کی نبوت کو مان لیں گے) آپ (جو اب میں کہہ رہے) کہ نشان سب خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں (وہ ان میں جس قدر جاتے تھے) فرمادے دوسرے کو دس دین و زکاتیں دے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہر کسی کو معصوم نہیں کہ اس کا ظاہر ہونا حکمت سے اور ان کو ان میں ہونا حکمت سے، ابنتہ اشدت رسل کے وقت مطلق کسی نشان کو ظاہر کر دینا اس میں حکمت عینی ہے، سو اللہ تعالیٰ بہت سے نشان صدق و دعویٰ رسالت تمہارے پہنچا رہے ہیں جو کہ دلالت کے لئے کافی ہیں، بس یہ ان کی فرمائش کا ہوا ہو گیا) اور چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں خیال تھا کہ خوب ہوا اگر یہ نشان ظاہر ہو جاویں، شاید ایمان لے آویں ان کو صاحب فرمائے میں کہ (تم کو اس کی کیا خبر) (بلکہ ہم کو خبر ہے) کہ وہ (فرمان) نشان جس وقت (ظہور میں) آجائیں گے یہ جنگ اغویت عناد سے) بسب بھی ایمان نہ لائیں گے اور (ان کے ایمان نہ لائیں گی) وہ سے ہم بھی ان کے دلوں کو اپنی زبان کے قصد سے) اور ان کی نگاہوں کو (حق یعنی کی نفرت) پھیر دیں گے (اور ان کا یہ ایمان نہ لانا ایسا ہے) بیسیا یہ لوگ اس (قرآن) پر (کہ حجة عنہم) پہلی دفعہ (جبکہ وہ یہ) ایمان نہیں لائے (تو اب ایمان نہ لائے) کو بعید است سمیعہ اور (تقلیب البصار یعنی نگاہوں کو بے کار کرنے کا مطلب ظاہر کی تقلیب نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ) ہم ان کو ان کی سرکشی (و کفر) میں تیرن (مگر گرداں استہ دینے ایمان کی توفیق نہ ہوگی کہ یہ معنوی تقلیب ہے) اور ان کے عناد کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر ہم (ایک فرمائش نشان کیا کسی کسی) در بڑے بڑے فرمائش نشان بھی ظاہر کر دیتے، شاید یہ کہ ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتے رہیں وہ کہتے ہیں (و انزل عینا لکما نزلہ) اور ان سے کہ زندہ ہو کر بائیں کرنے گئے (جیسا وہ کہتے ہیں) تو اب باری اور یہ تو صرف اتنا ہی کہو میں ثانی بات (و لکما نزلہ تمینہ) ہم راسی پر استفادہ کرتے (بلکہ) تمام موجودات (غیبیہ) کو (جس میں جنت و دوزخ سب ہی سمجھا آ گیا) ان کے پاس ان کی آنکھوں کے رد و بدل کر دیتے، (کہ سب کو کھلے کھنڈ دیکھ دیتے) تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، ہاں مگر خدا ہی چاہے (اور انکی نقد و بدل دے) تو اور بات ہے (پس جب ان کے عناد و شرارت کی یہ کیفیت ہے اور خود

آیت کا شان نزول ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمیم و ابوطالب صلوات اللہ علیہ میں سے تو قریش کے مشرک مدد و رجوعوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور ایذا رسانی ہیں لگے ہوئے تھے، در قتل کی سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ بوجہ سب کی نفرت ہمارے سے ایک شکل منسوخ ہو جائے گی، کیونکہ ان کے بعد اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تو یہ ہماری عاقبت و شرفیت کے خلاف ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ابوطالب کے سامنے تو اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، ان کی موت کے بعد کینہ پا کر قتل کر دیا، اس لئے اب وقت ہے کہ ہم میں یہ خود بوجہ سب ہی سے کوئی فیصلہ کن بات کریں۔

یہ بات تقریباً ہر کھدیڑ کا مسلمان جاننے والا ہے کہ ابوجہ سب اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف بہت بڑی نعمت و جہالت بھی ان کے دل میں پیوست تھی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابلہ میں سینہ سپر رہتے تھے۔

چند قریشی سرداروں نے یہ مشورہ کر کے ابوطالب کے پاس جانے کے لئے ایک وفد مرتب کیا جس میں ابوسفیان، ہشام بن عبدمنہ، غنیمہ و قریشی سردار شامل تھے، ابوطالب سے وفد کی مدد کے لئے وقت لینے کا حکم ایک تنسب نامی کے سپرد ہوا، اس نے ابوطالب سے اجازت لے کر اس وفد کو وہاں پہونچایا۔

وفد نے ابوطالب سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے دوست و مددگار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اور ہمارے محبوبوں کو سخت تکلیف اور ایذا پہونچا رکھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ خبر کر سکیں کہ وہ ہمارے محبوبوں کو بڑے نہیں تو ہم اس پر عمل کریں گے کہ وہ اپنے دین پر جس طرت سے عمل کریں، جس کو چاہیں مجبور نہ کریں، ہم ان کو کچھ نہ کہیں گے۔

ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا، کہا کہ یہ آپ کی ہر دری کے سردار آئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے محبوبوں کو چھڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، درجہ آپ کو اور اپنے کے مجبور نہ کر دیں گے، اس طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ تلو و کہ اگر میں تقاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لئے تیار ہو جو ہو گئے جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک ہو جاؤ گے، اور ہم کے لوگ بھی تم سے تاج و رباغ گزار بن جائیں گے۔

..... ہو گا ہے، اس لئے حساب و مکر نہ ہوگی، ورنہ مہر حق بہ کرم بھی جس میں احتیاط فرمانے لگے (کذا فی البحر المحیط)

یہ معاملہ کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں تاریخ کا تذکرہ سخت اٹھانے میں آیا ہے، اور وہ آیات منسوخ کبھی نہیں، ان کی تردید اب بھی ہوتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت قرآنی میں جہاں کہیں یہ الفاظ آئے ہیں وہ بلا مناظرہ کس حقیقت کو واضح کرتے ہیں اور دھوکے میں وہاں کسی کی دل آزاری نہ پیش نظر ہے۔
 ورنہ کوئی سمجھا رہا نہ ہو کہ ان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اس میں بتوں کو برکھنایا مشرکین کو
 حیرانامہ رہے۔ اور یہ ایک ایسا کلمہ ہو فرق سے برکھنایوں کے اہل محاورہ باسالی سمجھ کر
 ہیں کہ کہیں کسی شخص کا کوئی عیب یا بُرائی کسی مسئلہ کی تحقیق کی لئے ذکر کی جاتی ہے، جیسے عام
 طور پر عدالتوں میں ہر روز سامنے آتا رہتا ہے، لیکن حدیث کے سامنے ہونے والے بیان کو
 دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ فیروز نے فیروز کو گولی دی ہے۔ اس طرزِ ڈاکٹرڈوں اور جیکیوں
 کے سامنے انسان کے بہت سے ایسے عیب ہیں کہ ان کو دوسری جگہ اور
 دوسری طرز کوئی بیان کرے گا تو گناہ پہنچ جائے، لیکن بعض حدیث ان کے بیان کرنے کو
 کوئی گالی دینا نہیں کہتا۔

اس وقت قرآن کریم نے چار ہی باتوں کے بیان میں وہی شعور اور بے علم و قدرت اور
بے بس ہونے کو اس پیرہ میں بیان فرمایا ہے کہ جب اے حقیقت کو سمجھو میں، اور نہ سمجھنے
والوں کی غشی یا کتاوندگی و اشتباہات میں کتاب میں ارشاد ہوا ہے ضَعُفَ الظَّالِمُ
وَالظُّلُمُوتُ، یعنی یہ بُت بھی کمزور ہیں اور ان کے پانے والے بھی کمزور ہیں یہ ارشاد ہوا
إِنَّهُمْ وَمَا عَمِلُوا ضَاعُ وَاذْكُرْ ذُنُوبَكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ عِبَادٍ
كَرِهَاتٍ وہ سب اللہ کی بندہ بنیں یہاں بھی کسی کو بُر ہمسایہ نہ منظور نہیں، مگر ابھی اور
غشی کی مثال بدیہی رکھنا مفصلاً ہے، وراقبتہ رحمہ اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص
اس آیت کو کسی منکرین کی طرف سے کہہ دے تو اس کے لئے اس وقت یہ تلاوت
کرنا بھی سبب منور بننے میں داخل و ناجائز ہے، جیت مومن منع مکر وہ میں تلاوت قرآن کا ناجائز
ہونا سب کو معلوم ہے۔ (روح المعانی)

خدا سے کہہ رہے ہیں کہ رسولِ کریمؐ میں اللہ کی ایک قسم کی زبان مبارک اور قرآنِ کریم میں
تو نہ پہلے کہیں ایسا کلمہ آیا تھا جس کو لوگ گولی بھریں، اور نہ آئندہ آنے کا کوئی خطبہ تھا،
ان مسلمانوں سے کہ مکانِ محمدؐ کو مس آیت نے یہاں کرنے سے روک دیا۔

اس واقعہ اور اس پر قرآنی ہدایت سے ایک بڑے عمدہ کردار کو دل دیا۔ درحقیقت اصولی مسائل اس سے نکل آئے۔

کئی گنا سبب بند بھی گناہ کی، مگر ایک سیوں یہ نہیں آتا کہ حکماء اپنی ذات کے اعتبار سے اچے بلکہ کسی درجہ میں نہیں، دیکھیں جو مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد نہ مچاتا ہو یا اس کے نتیجہ میں لوگ مبتلا نہ ہو، مصیبت نہ ہوتے ہوں وہ کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عبادات باطلہ یعنی بتوں کو بُرا کہنا کم از کم چرچا تو ضرور ہے، دوسری غیرت کے تقاضے سے کہہ جائے تو شاید اپنی ذات میں ثواب اور ثمن بھی ہو مگر چونکہ اس کے نتیجہ میں یہ نڈیشہ ہو گیا کہ لوگ اللہ جل شانہ کو بُرا کہیں گے تو بتوں کو بُرا کہنے والے اس پر بُرائی کا سبب بن جائیں گے اس لئے اس جائز کام کو بھی منع کر دیا گیا۔

اس کی ایک اور مثال بھی حدیث میں ملے گی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منہ طاب کر کے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو کسی شخص سے ممکن ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، منہ مایا کہ ہاں انسان خود تو ان کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے اور اس کے نتیجہ میں وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو اس گالی دلوالے کا سبب یہ بیٹ بنا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گالی دی۔

اس معاملہ کی ایک دوسری مثال عہد رسالت میں پیش آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیت اللہ شریف نہ مانہ جاہلیت کے کسی حادثہ میں نہ ہندم ہو گیا تھا تو قریش مکہ نے ابشت و بدت سے پہلے اس کی تعمیر کرائی، اس تعمیر میں چند چیزیں بنا، ابر بھی کے خدوف ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جس سہ کو طعمہ کہا جاتا ہے یہ بھی بیت اللہ کا جُڑ ہے، تعمیر میں اس کو سر پایہ کہ مومن کی بناء پر چھوڑ دیا، دوسرے بیت اللہ شریف کے دور دراز سے شرفی اور غری تھے، ایک داخل ہونے کے لئے دوسرا باہر نکلنے کے لئے، اس جاہلیت نے غری دروازہ بند کر کے صرف ایک کر دیا، اور وہ بھی سطح زمین سے بند کر دیا، تاکہ بیت اللہ شریف میں داخلہ صرف ان کی مرضی و اجازت سے ہو سکے۔ ہر شخص بے محابا نہ جاسکے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولیاء یہاں ہے۔ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر کو ہندم کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعمیر کے بالکل منطبق بنا دوں۔ مگر غرض یہ ہے کہ تعمیر کی قوم جن عرب بھی مسلمان ہوئے ہیں، بیت اللہ کو ہندم کرنے سے کہیں ان کے دلوں میں کچھ شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس

میں نے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا۔

حضرت کہتے ہیں کہ تمہارے ہر کام کے مطابق بننا ایک عادت اور عادت کا ثواب تھا۔
مگر اس پر لوگوں کی عدم اقیانیت کے سبب ایک غلط فہمی کا ترتیب دیکھ کر آپ نے اس ارادہ کو ترک کر دیا۔
اس واقعے کی یہ صورت مستند ہو کہ اگر کسی جائز بندہ کو بے کلامی کوئی مفسدہ لایا آتا ہے
تو وہ جائز کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔

لیکن اس پر ایک قوی شک ہے جس کو زواج معدنی میں مفسدہ سے نقل کیا ہے،
وہ یہ کہ اس شخص نے مسلمانوں پر باوقار و مذہبیت سے حملہ کیا کہ یہ لازمی نتیجہ ترک مسلمان
کسی غیر مسلم کا قتل کرنے کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قتل کرنے کو قتل کریں گے، اور مسلمان کا قتل
حرام ہے تو اس اصول پر یہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہماری بیخ اسلام اور تورات
و کتاب پر نیز اذان و نماز پر بہت سے مفسدہ بناتے ہیں تو کیا ہم ان کے
غلط رویہ کی بنا پر اپنی عبادات سے دستبردار ہو جائیں گے۔

اس کا جواب خود بخود بخیر ہے کہ یہ شک ایک ضروری مفسدہ کے خلاف نہ ہو بلکہ
تو پیدا ہو گیا ہے، مثلاً یہ ہے کہ وہ جائز کام جس کو لزوم مفسدہ کی وجہ سے منع کر دیا گیا ہے
اسلام کے مقصد اور ضروری کاموں میں سے نہ ہو، جیسے عبادات باطلہ کو بڑھانا، اس سے
اسلام کا کوئی مقصد متعلق نہیں، اس مرتبہ میں کہ تمہارے ہر کام کے مطابق بننا
اس پر بھی کوئی اسلام مقصد متعلق نہیں، اس سے جب اس پر کسی دینی مفسدہ کا خدشہ لاحق
ہو تو ان کاموں کو ترک کر دیا گیا، اور یہ کام ایسے ہیں کہ اسلام میں خود مقصود میں یا کوئی مقصد
اسلامی میں یہ موقوف ہے مگر دوسرے لوگوں کی غلط روی سے ان پر کوئی مفسدہ و خرابی
مرتب بھی ہوئی نہ آئے تو اس مقصد کو ترک نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کی کوشش کی جائے گی
کہ یہ کام تو اپنی جگہ پر ہی رہیں اور پیش آنے والے مفسدہ سے بچ سکیں تو بند ہو جائیں،
یاں وجہ ہر کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ اور امام بن سیرینؒ دونوں حضرات
ایک جنازہ کی نماز میں شرکت کے سے چلے، وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی
اجتماع ہے، اس کو دیکھ کر بن سیرینؒ وہیں ہو گئے، مگر حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ لوگوں
کی غلط روی کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں، نماز جنازہ فرض ہے اس کو اس
مفسدہ کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا، ان اس کو سہنسق تا مقدر و رک کی جائے گی کہ یہ
مفسدہ مٹ جائے۔

یہ واقعہ بھی روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے۔

اس سے خود سدا میں سوں کا جو آیت مذکورہ سے نکلتے یہ ہو گیا کہ ہو کام میں ذات میں
جائز بلکہ سخت و ثواب بھی ہو مگر مفاد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ مگر اس کے کرنے پر کچھ مفاد سے
لازم آجائیں تو وہ کام ترک کر دینا واجب ہو جاتا ہے، بحدوث مفاد شرعیہ کے کہ وہ روز و رسم مفاد
کی وجہ سے ترک نہیں کئے جاسکتے۔

اس سوال سے فقہار مت نے مزید مسائل کے دیکھا منہ لائے ہیں، فقہار نے فرمایا کہ
کہ کس شخص کا بیٹا نامسریہ نہ ہو وہ یہ جانتا ہو کہ اس کو کس کام کے کرنے کے لئے کہوں گا
تو انکا کرنے کا دور میں کے خدو کرتے گا جس سے اس کی سخت گنت ہوگا مگر لازم آئے گا
تو ایسی صورت میں باپ کو چاہئے کہ اس کو حکم کے اندر میں اس کام کے کرنے یا چھوڑنے کو
نہ کے بلکہ نصیحت کے اندر میں اس سرت کہے کہ خدو کا مگر یہاں سے تو بہت اچھا ہوتا کہ انکا
یا خدو کرنے کی صورت میں ایک جدید نافرمانی کا گناہ اس پر عائد ہو جائے خداستہ امتدادی
اس سرت کسی کو عطا نصیحت کرنے میں بھی مگر قرآن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نصیحت
قبول کرنے کے بجائے کوئی یہ غلط انداز اختیار کرتے گا جس کے نتیجہ میں وہ اور زیادہ گناہیں
مبتدا ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں نصیحت ترک کر دینا بہت سبب و کار کی ہے جس کی میں
اس موضوع پر ایک مستند باب رکھا ہے باب من قرأ جنداً من خبیثۃ ان
یقصر فھم بعض الناس فیمنحوا فی انفس منہ ان بعض اوقات جائز بلکہ مستحسن
چیزوں کو اس کے تھوڑا دیا جاتا ہے کہ اس سے کم فہم ہو مگر کسی غلط فہمی میں مسند ہو جائے
کا گناہ ہوتا ہے بشرطیکہ یہ کام مقاصدِ سرمدیہ میں داخل نہ ہو۔

مگر جو کام مقاصدِ سرمدیہ میں داخل ہیں خواہ فرسٹ و وجہات میں یا منہ متو کدہ یا
دوسری قسم کے شعائرِ سرمدی، گران کے دگرنے کے کہ یہ کم فہم لوگ غلطی میں مبتلا ہونے
نہیں تو ان کا ہوں کو ہرگز نہ چھوڑ جائے گا، بلکہ دوسرے طریقوں سے لوگوں کی غلط فہمی اور
غلط کاری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ابتداء اس سدا کے واقعات شہاد ہیں کہ نماز
و تلاوت اور تبیخ اس سدا کی وجہ سے مشرکین مکہ کو شتعل ہو جاتا تھا۔

..... مگر اس کی وجہ سے ان شعائرِ اسلام کو کبھی
ترک نہیں کیا گیا، بلکہ خود آیت مذکورہ کے شان نزول میں جو واقعہ بوجہاں وغیرہ رؤساء قریش
کا ذکر کیا گیا ہے اس کی حد میں ہی تھا کہ وہ سدا اس پر صلیح کرنا چاہتے تھے کہ آپ توحید
کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ کام کسی حال میں نہیں کر سکتا
اگرچہ وہ آفتاب و ماہتاب لکھ میرے ہاتھ پر رکھ دیں۔

اس سے اس سجدہ کی تائید اس صورت ہوگی کہ جو کہ امت مسلمہ میں وہاں میں داخل ہیں گزرنے کے کرنے سے کچھ لوگ ضد فہمی یا غصہ کاری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا مول کو ہرگز نہ چھڑا جائے گا، ہاں جو کہ امت اسلامیہ میں رہیں نہیں، وہ ان کے ترکہ کر دینے سے کوئی دینی مقصد فوت نہیں ہوتا۔ ایسے کاموں کو وہ دوسروں کی ضد فہمی یا غصہ کاری کے اندیشہ کی وجہ سے چھوڑ دیا جائیگا۔ پچھلی آیات میں اس کا ذکر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے محبوبات اور اللہ تعالیٰ کی روشن نشانہوں کے باوجود بہت سے مومنین نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنے انکار اور ضد پر چمکتے، کھلی آیات میں اس کا ذکر کرتے کہ ان لوگوں نے اپنی ضد اور بہت دھرمی کا ایک نیار دپ یہ بدنامی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتیں سن کر ان کے محبوبات رکھلانے کا مطالبہ کیا جیسے کہ ابن سیرین نے نقل کیا ہے کہ قریشی سرداروں نے کہا کہ یہ کیا ہے اگر آپ ہیں یہ معجزہ دکھا دیں کہ کوہ صفا پورا سونے کا ہو جائے تو ہم آپ کی نبوت و رسالت کو مان لیں گے، اور مسلمان ہو جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت عرصہ گزر رہا ہے کہ یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو تم سب مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے قسمیں کیں کہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ لئے کھڑے ہو گئے کہ اس پہاڑ کو سونے بنا دیجئے۔ آنحضرت جبریل علیہ السلام سے کہہ آئے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی اس پہاڑ کو سیرنا بنا دیں، ایسی قانون الہی کے مطابق اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اگر سچائی یہ ایمان نہ رہے تو سب پر عذاب و عذاب کر کے سب کو رو دیا جائے گا، انہوں نے قہر میں یہ قسمیں کیں کہ انہوں نے کسی خاص معجزہ کو مان لیا کہ وہ دکھایا گیا، اور وہ پھر کھنسنے لگے، تو ان پر خدا تعالیٰ کا قہر و عذاب نازل ہو گیا۔ آیت تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ان لوگوں کی عداوت اور کدورتی سے واقف تھے، مگر تصفائے شفقت آپ نے فرمایا کہ اب میں اس معجزہ کی دعا نہیں کرتا، اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، **وَإِذَا قَسَمُوا بِإِلَهِكَ لَئِنْ آتَاكَ رَحْمَةً لَّأَكْفَرَنَّ**، اس میں کفار کے قس کی ہے کہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ ظاہر ہونے پر مسلمان ہو جانے کے لئے قسمیں کھائیں، اس کے بعد کی آیت **إِنَّمَا الْآيَةُ عَلَى الَّذِينَ** میں ان کے قس کا جواب ہے کہ جو اس واقعہ پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور جو معجزات نہ ہر مومن ہیں وہ بھی کسی کی طرف سے تھے، اور جن کا اللہ نے لیا جارا ہوا ہے۔ بھی وہ پوری طرح قادر ہے۔ لیکن زرد نے عقل و لطف ان کو ایسا مطلب لہر کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور اس دعوت پر بہت سے رائل و مشاہد ہیں معجزات کی صورت میں پیش فرما چکے ہیں، اب

دوسرے فریق کو اس کا توحی سے کہ ان دلائل و شہادتوں پر حجت کرے ان کو غلط ثابت کرے، لیکن ان پیش کردہ شہادتوں میں کوئی حجت نہ کریں اور بچہ یہ کہہ کرے کہ ہم تو دوسری شہادتیں چاہتے ہیں، یہ ایسا تو گناہ بیحد عدالت میں کوئی مدعا علیہ مدعی سے پیش کردہ گواہوں پر تو کوئی حجت نہ کرے، مگر یہ کہہ کرے کہ میں تو گواہوں کی شہادت نہیں دیتا، بلکہ فلاں محقق شخص کی گواہی پر بات مانوں گا، اس کو کوئی عدالت قبول نہ سمجھے گی۔

اسی طرح نبوت و رسالت پر بے شہادیات و بیانات اور مجوزات ظاہر ہو جانے کے بعد جب تک ان مجوزات کو غلط ثابت نہ کریں ان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم تو فلاں قسم کا جبرہ دیکھیں گے جب ایمان دےیں گے۔

اس کے بعد آخر آیات تک مسلمانوں کو فہمائش اور خطاب ہے کہ تمہارا کام دین حق پر خود قیام رکھنا اور دوسروں کو صحیح طریقہ سے یونہی دینا ہے، کچھ بھی اگر وہ ہٹ دھرمی کرنے لگیں تو ان کی فکر میں پڑنا نہیں چاہئے، کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں، اگر زبردستی بنانا ہو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ زبردست کون ہے، وہ خود ہی سب کو مسلمان بنا دیتے، اور ان آیات میں مسلمانوں کو مصلحت کرنے کے لئے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر ہم ان کے مانگے ہوئے مجوزات کو بھی پاس کر لیں تو وہ غلط طور پر پھرتے رہیں یہ سب کچھ، ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ان کا انکار کسی غلط فہمی یا ناواقفیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ضد و عناد اور ہٹ دھرمی سے ہے آپس کا علاج کسی جبرہ سے نہیں ہو سکتا آخری آیت دُرُودُ اَمَّا نَسْتُرُ لَنَا اَلَيْهِمْ سُرُّ الْمَلٰٓئِكَةِ میں اسی ضمن میں بیان ہے کہ اگر ہم ان کو ان کے فرمانی مجوزات سب دیکھ لیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ فرشتوں سے ان کی مدد اور مردوں سے گفتگو کر دیں، جس سے وہ مانتے والے نہیں، بعد کی دو آیتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ سے عداوت کرتے ہیں تو کچھ عجب کی بات نہیں، پہلے تمام انبیاء کے بھی دشمن ہوتے چلے آئے ہیں، آپ اس سے دگبہ نہ ہوں۔

اَفْخَرِ اللّٰهُ اَبْتَغٰی حَكَمًا وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ

سو کیا اب اللہ کے سوا اس اور کو مصلحت دینا ہے حالانکہ اسی نے تمہاری کتاب مَفْصَّلًا وَالَّذِیْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ یَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مَنْزَلٌ

واقع اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوا ہے

مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَاَتَكُوْنُنَّ مِنَ الْمُسْتَرْسِلِیْنَ ﴿۱۷﴾ وَتَمَّتْ

تیرے رب کی طرف سے تھیک سو تو مت مو شک کرنے والوں میں سے اور تیرے رب کی

کی سفت آنسی، بھٹیوں نے صحر بھی کر دیا، درخمو نہ بھٹے دھند نہ کرتے تھے، سو آپؐ شہ
 کرنے والوں میں نہ تھیں اور دیہاتوں و صحرا میں ان کا یہ ترکہ آپؐ کے رب کا یہ کلام
 واقعیت اور احکام کے اعتبار سے بھی کامل ہے یعنی سورہ نعام میں واقعیت اور احکام
 نے بھی درجہ طاق میں عقیدوں سے تہ سے ہے، درجہ صحت کماں اس کا یہ ترکہ اس کے
 اس ترکہ کوئی بدلے دار نہیں دیتی کسی کو تحفہ عین دینیہ ہے اس کا حد تک فطرت و
 ر لکھتے ہیں، اور اللہ کی کامل دلیل پر بھی جو ترکہ تہذیب قبل و زہنی سے میتی آدمی (وہ) یعنی
 اللہ تعالیٰ کے قول کو خوب شہ سے ہیں، اور ان کے عقائد کو خوب جان سے ہیں
 اس وقت پر ان کو کافی سزا دیں گے، اور ان کو دو صفت درجہ کے (دہا میں زیادہ ترکہ
 ایسا (نکد اور گمراہی میں کہ گمراہی غرض آپؐ ان کا نہ مانے گئے تو وہ آپؐ کو اللہ کی راہ
 راست) سے بے راہ گمراہی دیکھو کہ وہ خود گمراہی میں نہ چلے عقائد میں، وہ متصل بے وصل
 غیر مست یں چلتے ہیں اور (اقول میں) باطل قیسی باتیں کرتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں ہوتے
 بندگان خدا راہ پر بھی ہیں (ور)۔ یہیں آپؐ کا رب ان کو رہیں، خوب بدنتا ہے جو اس کی تہی
 ہوئی رہا، مست سے بے رہ ہو جاتا ہے، اور وہ رہی، ان کو بھی خوب بدنتا ہے جو اس کی رہائی
 ہوں راہ پر چلتے ہیں (پس گمراہوں کو سزا ملے گی راہ والوں کا انعام و کرم ہوگا)۔

معارف و مسائل

بجلی آیات میں اس کا ذکر تھا کہ مشرکین کٹر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کے
 حق و سچ ہونے پر کھٹ کھٹے معجزات و دلائل دیکھ کر ہونے کے باوجود بہت دھرمی رہے۔ یہ
 مسئلہ بہہ کرتے ہیں کہ قدر قدر انھوں نے انھوں نے جس چیزات میں دیکھ کر سے بائیں تو تم ماننے کو تیار
 میں، قرآن کریم نے ان کی کئی باتیں کا یہ جواب دیا کہ جو معجزات یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں سائنس
 سے ان کا فہم کرنا بھی کچھ مشکل نہیں لیکن یہ بہت دھرم لوگ ان کو دیکھنے کے بعد بھی کھڑی
 سے باز نہ آئیں گے، اور قنون قدرت کے ماتحت اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ان سب پر مذاہب
 آجائے گا۔

اس سے رہمت اللہ علیہ وسلم نے ان کے مانگے ہوئے معجزات کے ظاہر
 کرنے سے شفقت کی بنا پر انکار کر دیا، اور جو معجزات و دلائل اب تک ان کے سامنے
 آچکے ہیں انہی میں غور کرنے کی طرف ان کو دعوت دی، مذکورہ آیات میں ان دلائل کا بیان ہے
 جن سے بدینہ طور پر قرآن کریم کو حق و رکھ مرہی تو ثابت ہے۔

میں آیت میں جو ارشاد فرمایا اس کا حسیل یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مفہوم رسالت و نبوت میں اختلاف ہے میں اس کا مدعی ہوں و یہ منکر، اور یہ مقدمہ حکم الہی کہ میں کے بعد اس سے میرے حق میں مندرجہ درفیسس ہو چکا ہے کہ میرے سے اس دعویٰ پر کافی ثبوت در دیل خود قرآن کا شہادہ ہے جس نے تمام قوام عالم کو چیلنج کیا کہ اگر اس کے کلام آجی ہونے میں کسی کو شبہ ہو تو اس کلمہ کی ایک حیوٹی سی سورت یا آیت کا مقابلہ کر کے دکھلاؤ جس کے برابر میں تمام سب عاجز رہا، وروہ لوگ جو شخصہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو بہت کرنے کے لئے اپنی بسااس دلد، ہر دسب کچھ قرآن کریم سے تنہا ن میں ت ایک بھی یہ نہ نکلا کہ مترن کے مقابلہ کے لئے ایک دو آیت بنا کر پیش کر دیتا، یہ کھلا ہوا عجز کیا قبول حق کے لئے کافی نہ تھا کہ ایک حق جس نے کہیں اس سے تعلیم نہیں پائی اس کے پیش کئے ہوئے کلام کے مقابلہ سے پورا عجب ہو پورا جوں عاجز ہو جائے، یہ درحقیقت حکم الہی کہ میں کی عدالت سے اس مقدمہ کا واضح فیصلہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق اور قرآن اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔

پہلی آیت میں اس کے متعلق فرمایا **الَّذِينَ آمَنُوا أَتَنَعَىٰ** یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مشاغل کے اس فیصلہ کے بعد میں کسی در فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد مترن کریم کی چند سی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو خود قرآن کریم کے حق اور کلام الہی ہونے کا ثبوت میں، مثلاً فرمایا: **كُلُّهُنَّ آيَاتٌ لِّكَرِّمٍ** یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، چونکہ یہ کہ مترن کریم سے پہلے اس کتاب میں بہت مفصل واضح مقابلہ سے عاجز ہے، تیسرے یہ کہ تمام احکام اور اصولی منامیں اس میں بہت مفصل واضح بیان کئے گئے ہیں، چونکہ یہ کہ مترن کریم سے پہلے اس کتاب میں بہت مفصل واضح بیان کے ساتھ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام حق ہے، پھر جن میں کوئی سچی اور سچی گوئی کی صفت تھی، انہوں نے اس کو ظاہر بھی کر دیا، اور جو لوگ معاند تھے وہ باوجود یقین کے اس کا انہار نہ کرتے تھے۔

مترن کریم کی ان چار صفات کو بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، **فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْكَرِينَ**، یعنی ان واضح دلائل کے بعد آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی وقت بھی شبہ کرنے والوں میں نہ تھے نہ ہو سکتے تھے، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

تذییر ابن کثیر میں ہے کہ میں نے کبھی شک کیا، اور نہ کبھی سواں کیا، معلوم ہوا کہ یہاں گویہ لفظ
میں خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن درحقیقت سزا دوسرے کو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اور آپ
کی طرف سزا دہ کرنے سے منع ہوا، کیونکہ منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی لفظ علیہ وسلم کو ایسا
کہا گیا تو دوسروں کی کیا ہستی سے جو کوئی شک کر سکیں۔

دوسری آیت میں تفسیر ابن کثیر کی درجہ بہت بازی صفت کا بیان ہے جو قرآن کے علوم
اسی ہونے کا کافی ثبوت ہے۔ شاذ ہے و تفسیر تفسیرت در تفسیرت سزا دہ کرنے کا، لا مفسر ل
تفسیرت، یعنی یہاں ہے حکم آپ کے رب کا، اس کی درجہ صفت اور اعتدال کے اعتبار سے
اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں۔

لفظ ثمت میں کمال ہونے کا بیان ہے، درجہ بہت زیادہ ہے مراد قرآن سے، جو بچپیل
عن قدر قرآن کے کمال میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جس کی عام کے اعتبار سے امور واقعات
و حالات اور نیک عمل پر وعدہ درجہ سے عمل پر سزا کی وعید بیان کی گئی ہے، دوسرے وہ
جن میں انسان کی صلاح و فلاح کے لئے حکم بیان کئے گئے ہیں، ان دونوں قسموں کے قرآن
قرآن مجید کی یہ دو صفتیں بیان فرمائی ہیں، صمدی و وعدی، صمدی کا تعلق پہلی قسم سے ہے،
یعنی بننے واقعات و صورتیں یہ وعدہ و وعید قرآن میں بیان کئے گئے ہیں وہ سب اپنے اور صحیح ہیں
ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں، اور وعدی کا تعلق دوسری قسم یعنی احکام سے ہے، جس کا
مطلب یہ ہے کہ سزا بدل سزا کے ترمیم حکم عدل پر مبنی ہیں، اور اعتدال کا مفہوم
دو معنی کو شامل ہے، ایک انصاف جس میں کسی پر ظلم و ربح تلافی نہ ہو، اور دوسرے معنی
کہ نہ بالکل انسان کی نفسانی خواہشات کے تابع ہوں، اور نہ ایسے جن کو انسانی جذبات
اور اس کے فطری شکست برداشت نہ کر سکیں، جس کا مطلب یہ ہو کہ ترمیم ربح انصاف
انصاف اور اعتدال پر مبنی ہیں نہ ان میں کسی پر ظلم نہ ہو، اور نہ ان میں ایسی شدت اور تکلیف ہو
جس کو انسان برداشت نہ کر سکے، جب دوسری جگہ ارشاد ہے، لَا جَبْرُ لَكَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا
وَسُوءَ عَرَفَ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ کسی عمل کی تکلیف
نہیں دیتے، اس کے ساتھ ہی اس آیت میں لفظ ثمت لکریہ بھی بتا دیا کہ وہ جہت یہی نہیں کہ
قرآن کریم میں..... صدق و عدل کی صفات موجود ہیں، بلکہ وہ ان صفات میں ہر شے
سے کامل و مکمل ہے۔

اور یہ بات کہ ترمیم قرآنی احکام تمام اقوام دنیا کے لئے، درجہ بہت تک آینوالی
نسبوں و درجہ بہت کے لئے انصاف پر مبنی ہوں اور اعتدال پر بھی، یہ اگر

ذرا بھی غور کیا جائے تو صرف احکام خداوندی ہی میں ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی قانون ساز اسمبلی
 تمام موجودہ درآئندہ پیش آنے والے حالات کا نہ پورا اندازہ لگا سکتی ہے اور نہ ان سب
 حالات کی رعایت کر کے کوئی قانون بنا سکتی ہے۔ سب قوم اپنے ملک اور اپنی قوم کے بھی
 صاف موجودہ عادت کے پیش نظر قانون بناتی ہے، ورنہ قوانین میں بھی تباہ کرنے کے
 بعد بہت سی پیسز میں عدل و اعتدال کے خدشات محسوس ہوتی ہیں، تو ان کو بدلنا پڑتا ہے،
 دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں یا آئندہ صورت کی پوری رعایت کر کے ایسا قانون وضع
 کرنا جو ہر قوم ہر ملک ہر حال میں عدل و اعتدال کی صفات سے ہوئے ہو، یہ انسانی فکر و نظر سے
 بالاتر ہے، صرف حق جل و علا کے ہی حکم میں ہو سکتا ہے اس لئے یہ پانچویں صفت
 قرآن کریم کی کہ اس میں بیان کے ہونے گذشتہ و آئندہ کے تمام واقعات و وعدہ و وعید
 سب اپنے ہیں، ان میں خدشہ و قبح ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کے بیان کے ہو کر
 تمام احکام و چارہ دہی در قیامت تک ان ہی اصول کے لئے عدل و اعتدال سے ہوتے ہیں
 ان میں کسی پر شک و شبہ نہ ہوتا اور نہ کسی سے ہو جو ہر حال سے ایسا ہے اور قرآن کے کلام
 الہی ہونے کا مکمل ثبوت ہے۔

چھٹی صفت یہ ہیں کہ اَلْمُسْتَقِيمَ، یعنی نہ تعادل کے کلمات کو کوئی
 بدلنے والا نہیں، بدلتے کی پک صفت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں غسی ثابت کرے، اس
 لئے بدل جائے، یہ کہ کوئی دشمن زیر ہستی اس کو بدل ڈالے، مگر تعادل کا کلام ان سب چیزوں
 سے بالاتر ہے، ایک اور اس نے خود وہ فرمایا ہے کہ اَلَّذِي لَا يَلْغِيهِ زُجْرٌ وَلَا يَلْغِيهِ
 اَلْمُضْمِرُ، یعنی ہر شے ان قانون کو نہ زل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے حق میں رکھیں، کس کی
 مجال سے کہ اندکی خطا یا کوتاہی اس میں کوئی تغیر تبدیل کرے، جیسا پہلے چودہ سو برس اس پر
 گذر چکے ہیں، ورنہ قانون ہر زمانہ میں قرآن کے فی الواقع اس کے ماننے والوں کی نسبت تعداد
 میں بھی زیادہ رہے ہیں، قوت میں بھی، مگر کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے ایک زبردست
 فرق پیدا کر کے ہوں بدست کی ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے
 اس کو منسوخ کر کے بدل دیا جائے، اس سے حضرت عبداللہ بن عبدس نے فرمایا کہ اس
 آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور قرآن آخری
 کتب ہے اس کے بعد نسخ کا کوئی حق نہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں
 یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔

آخر آیت میں فرمایا وَلَهُ اَلْحَمْدُ یعنی اللہ جس شانہ میں تمام گفتگو کو

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ وَذُرِّيَّاتِهِمَا الْإِثْمُ وَالْإِثْمُ بِأَيْدِيهِمَا

خوب حالت از حدیثی در این باره

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ إِلَّا ثُمَّ سَحَبُونَ كَأَنَّهُمْ يُفْقَرُونَ^{١٢}

جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں غائب نہ ہوں گے

وَأَتَاكُمْ مِنْكُمْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ لَفِئْسَ

وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لئے ایک سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوْثِقُونَ إِلَىٰ أُولَئِكَ هُم بِإِيجَادِ أُوْكُفٍ وَإِنْ

اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں رفیقوں کے ساتھ سے جھگڑا کرے اور اگر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَنَّمْ لَمْ يَكُنْ

’تو نرا کہتا ہے کہ میں ایک تیرے

رَبِّ آيَاتِ اَرِيہ اس مطلق کے الفاظ پر اہل اضلال کے اتباع سے مطلقاً منع فرمایا ہے۔

و بعد از یک سال و نیم در این تبار گرفتار شد فرستادند

وہ اپنے آپ کو ایک نئے اور بڑے کام کے لیے تیار کر رہا تھا۔

خس، قلعہ مذمت وغیرہا بہت و استیجاب و تہمت یہ ہے۔

کہ استاد کے بارے میں جو ذرا کوئی بھی سنے نہیں ہو رہا ہے، وہ تو کائنات میں تو ایسا ہے جیسا کہ

ان کے ہر دروازے میں عجب بے ہش مسکینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

وہ کہتا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ کسی اور سے نہیں ملے گا۔

میں یہ شبہاں کیا ہے کہ بہتر متروک ہے یا کیا یہ

عباس مسکن فی طبیب۔

خمس دریا ہے کہ تھساں پر سدا کے بجے کج تہا مگے موتیوں پر استخار

نہیں کہ جس طرح کہ وہ اپنے لیے ایک خاص مقام پر

[illegible]

جس ہونے کا شبہ مت کرنا۔ دیکھو! میری بات سنو! فحاشات۔ لہرو۔

و تحقیق سے جواب کی یہ ہے کہ اصول کے ثبات کے لئے خود میں عقیدہ رکھنا پڑے گا۔

اور ثابت ہو کر رہے ہوں گے۔ علم و فہم میں صرف دیکھ کر نقلیہ کمالی ہیں، عقیدات کی

حوالہ ہی ہو جو اپنے کام میں گنہگار ہے، درجہ حق کی ذات استغاثہ نہ کرنا چاہئے، اس کے ساتھ حق
 کی تشریح کی غرض سے بعض دلیلیں کے لئے غٹ ہونا ثابت کرنا چاہئے تو اس کا جواب بذمہ مدعی ہی ہوگا،
 مگر تشریح کے شبہ میں اس کا حتمی فیصلہ نہیں، اس لئے اس جو ب میں صرف اس نول کو بتادہ
 مذکورہ ہونا مناسب ہے، کہ یہی ضرورت پر نہایت ضرورت کے معقد اور اس میں رہا اس ہمارے
 اس مقدمہ میں مشترک ہے کہ شبہ کا جو ب ضرورت نہ ہونا محض مشبہ نہیں ہو سکتا، مگر اس پر بھی
 اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جہاں کھوا میں دیکر ائمہ نے رد کیا کھوا میں ائمہ نے رد کیا
 ائمہ نے رد کیا ہے، اور یہ حالت ہے در دوسرے دلائل کے مجموعہ ہونا ہے کہ ذکر، ائمہ نے رد کیا
 ذکر کے وقت ہوگا در مذہب کے ائمہ کے تحقق کی دو صورتیں ہوں گی عدم ذکر اور عدم ذکر عند
 ذکر، اس میں اصل کو ب سبب کا یہ ہو کہ حجت کا درجہ ہو عدو در کما ہے، یا کہ ذکر جو نہیں ہونے کو
 انکار کرنا جو مست سے پاک کر دینا ہے، اور وہ خود مست ہی سبب ہے، ائمہ نے رد کیا، دوسرے ائمہ نے
 نامیدہ کہ ان فیہ برکت ہے جو کہ حیوانات دنیویہ میں شہادت ہے، در کسی چیز کے وجود کے لئے
 مانع کا دور کرنا، در شہادت کا وجود دونوں طرف سے، یہ اس لئے ائمہ نے رد کیا، ثابت ہوئی۔

خلاف تفسیر

۱۔ در جواب دیکھنے کے تبارک کا مذہب ہونا معلوم ہو گیا، سو جس احوال جاننا ہے
 اذنی کے وقت، مذہب کا مذہب (بہتر است)۔ جہاں اس میں سے اہل تکلف (کھانا) اور اس
 کو مباح دھنیں سمجھیں، مگر ان کے حکم پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ سدا کو حرام جاننا خلاف
 اہل ہوا، اور ان کو کون سا قبیل (قبیلہ) اس کو باعث مؤمن ہے کہ تم ایسے جہاد میں سے
 نہ کھاؤ جس پر اذنی کے وقت مذہب کا مذہب (بہتر است)۔ لہذا ہوا، عام لکھ ائمہ نے رد کیا، اور دوسری
 آیت میں اس مذہب کا مذہب کی تفسیر میں جہاد کی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ کہیں جب
 مذہب کو مست ضرورت پر جہاد سے توجہ میں، در اس میں تفسیر میں یہ مدلول علی اسم اللہ
 داخل نہیں ہوگا، اس کے لئے میں مانتا ہوں کہ بعض مودوں جو ان کے شہادت کی
 رفتہ ان کے اذنی کے وقت مذہب کا مذہب (بہتر است)۔ جہاں اس میں سے اہل تکلف (کھانا) اور اس
 کو مباح دھنیں سمجھیں، مگر ان کے حکم پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ سدا کو حرام جاننا خلاف
 اہل ہوا، اور ان کو کون سا قبیل (قبیلہ) اس کو باعث مؤمن ہے کہ تم ایسے جہاد میں سے
 نہ کھاؤ جس پر اذنی کے وقت مذہب کا مذہب (بہتر است)۔ لہذا ہوا، عام لکھ ائمہ نے رد کیا، اور دوسری
 آیت میں اس مذہب کا مذہب کی تفسیر میں جہاد کی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ کہیں جب
 مذہب کو مست ضرورت پر جہاد سے توجہ میں، در اس میں تفسیر میں یہ مدلول علی اسم اللہ
 داخل نہیں ہوگا، اس کے لئے میں مانتا ہوں کہ بعض مودوں جو ان کے شہادت کی
 رفتہ ان کے اذنی کے وقت مذہب کا مذہب (بہتر است)۔ جہاں اس میں سے اہل تکلف (کھانا) اور اس
 کو مباح دھنیں سمجھیں، مگر ان کے حکم پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ سدا کو حرام جاننا خلاف
 اہل ہوا، اور ان کو کون سا قبیل (قبیلہ) اس کو باعث مؤمن ہے کہ تم ایسے جہاد میں سے
 نہ کھاؤ جس پر اذنی کے وقت مذہب کا مذہب (بہتر است)۔ لہذا ہوا، عام لکھ ائمہ نے رد کیا، اور دوسری
 آیت میں اس مذہب کا مذہب کی تفسیر میں جہاد کی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ کہیں جب
 مذہب کو مست ضرورت پر جہاد سے توجہ میں، در اس میں تفسیر میں یہ مدلول علی اسم اللہ
 داخل نہیں ہوگا، اس کے لئے میں مانتا ہوں کہ بعض مودوں جو ان کے شہادت کی

باطنی گناہ ہے جیسا کہ اس کا عکس بھی ہے۔ یہ شبہ جو لوگ گنہ گری سے ہیں ان کو ان کے گنہ گری کی غفۃ قریب (قیامت میں) سنائی گئی اور یہ جو ذروں میں سے امت کھڑی ہیں (بالمثل مذکور) اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو (جیسا کہ مشرکین ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں) اور یہ امر یعنی مالہ یذکر اسم اللہ علیہ (کا کھانا) بے حکمی ہے (غرض نہ ترک میں کون کو توجہ کرنا اور نہ فعل میں) اور (ان لوگوں کے شبہات سے لئے قبل سنت نہیں کہ تقیید شیعین جن اپنے ان دوستوں اور پیروں کو یہ شبہات تعلیم کرتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدا ہو جائیں) جس سے (یعنی قس تو یہ شبہات نفس کے خلاف) دوسرے غرضیں اصل جس اس لئے قبل التقدت نہیں) اور اگر تم (خدا نخواستہ) ان لوگوں کی طاعت (مقلد یہ فہم میں کرنے گو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ) کہ حاکم کی تعلیم پر دوسرے کی تعلیم کو ترجیح دو جس برابر تم بھی مشرک ہے، یعنی ان کی طاعت ایسی بڑی چیز سے اس لئے اس کے مقدمات یعنی سنات سے بھی بچنا چاہئے

معارف ومسائل

مَذْكُورٌ مِّنْهُمْ نَسِيَ عَصَايَ فِي زَنْكِ خَشْيَاسٍ وَرَزَقَ الشَّوَارِبِ يَدَانِ تِي دَانِ اَوْرَكَتِ
 کا شک کہ جبکہ اس کے چھوڑنے کے وقت اسے یاد نہ آئی ہو، اور ذکر حقیقی و ذکر حکمی
 سب داخل ہے پس یہ بدینہ کے نزدیک جس پر بسبب اللہ سہوا ترک کر دی جائے وہ
 حکماً مآذیہ کریم اللہ علیہ میں داخل ہے۔ مگر عدا ترک کرنے سے امام صاحب کے نزدیک
 حرام ہوتا ہے۔

اَوْ مِّنْ كَانَ مَيِّتًا وَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تِي شِي بِهِ فِي
 بھلا ایک شخص جو کہ وہ تھا بھرم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو روشنی کی نور پھونکا
 النَّاسِ كَمَنْ تَمَثَّلَ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
 اس لوگوں میں برابر مانتا ہے اس سے کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھوں میں سے نکل نہیں سکتا
 كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّكَفَرٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 اسی طرح مانتا ہے کہ کافروں کو کچھ میں ان کے کام

خلاصہ تفسیر

ایسا شخص جو کہ پہلے وہ (یعنی گمراہ) تھا پھر ہم نے اس کو زندہ (یعنی مسلمان) بنادیا

میر نے اس کو ایک یہاں اور دوسری یہاں دیا کہ وہ اس کو تہہ ہونے کو میاں میں جلتا پھرتا ہے۔
 یعنی ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سے وہ سب غصہ توڑتے ہیں۔ اس سے وہ غصہ اور
 ہونے کے بعد بھی تہہ ہوتا ہے۔ اس سے اس کی حالت ہو سکتا ہے جس کی حالت
 یہ ہو کہ وہ اس کی تہہ ہونے میں آگے نہ بڑھے۔ اس سے اس کی تہہ ہونے میں آگے نہ بڑھے۔
 مسدود نہیں ہو۔ اس کا تہہ نہ کیا جائے کہ غریب اور جو اس کے علمت ہونے کے وہ کیوں
 قائم رہا۔ وہ یہ کہ جس طرح ماہیوں کوں کا یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح کافروں کو ان
 کے عمل کے لئے وغیرہ سزا دی جاتی ہے۔ اس سے اس کی تہہ ہونے میں آگے نہ بڑھے۔
 اس سے اس کی تہہ ہونے میں آگے نہ بڑھے۔ اس سے اس کی تہہ ہونے میں آگے نہ بڑھے۔
 (مصر میں)۔

معارف و مسائل

پہلی آیتوں میں ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ مومن مسدود ہوں اللہ علیہ وسلم
 و قرآن کے لئے کہ جس طرح اس کا ذکر کیا تھا کہ مومن مسدود ہوں اللہ علیہ وسلم
 کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن نے بتا دیا کہ اگر یہ لوگ واقعی حق سبب ہوتے تو ہوتا
 ان کی آنکھوں کے سامنے آچکے میں وہ راہ حق دکھانے کے لئے کافی سے بھی زیادہ تھے
 پھر ان معجزات کا بیان آیا۔

مذکورہ آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن پر ایمان لانے والوں اور کفر و کفر
 کرنے والوں کے پہچان کے لئے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان
 و ایمان و کفر کی حقیقت کو مشاہدہ میں نہیں آتا ہے، یہ قرآنی تمثیلیت میں جن میں کوئی
 شاعری نہیں ایک حقیقت کا اظہار ہے۔

مومن زندہ تھے، کافر مرنے والے تھے۔ اس میں مومن کو زندہ اور کافر کو مرنے والا بتایا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ
 انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات و زندگی کی قسمیں و شکلیں مختلف ہیں
 لیکن اتنی بات کہ کوئی جسم زندہ ہو کر نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کسی خاص
 مقصد کے لئے ہے۔ اس میں اس مقصد کو جس کرنے کی پوری ہیئت و
 صلاحیت رکھی ہے۔ مثلاً انسان کی تخلیق کئی مقاصد کے لئے تھی۔ اسی میں ہے کہ اللہ
 جس شے کے لئے کائنات میں اس کو پیدا فرمایا اور اس کو جن مقاصد کے لئے پیدا فرمایا تھا

س تک پہنچنے کی س کو پوری دیانت دیدیں جن کے تحت ہر مخلوق اپنے اپنے وظیفہ زندگی اور
 اپنی اپنی ڈیوٹی کا حق را کر رہی ہے اس عام میں زمین پانی و درخت و آگ، سطح آسمانی
 مخلوقات اور جہان سب دیکھ سکتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر اس طرح یہاں کر اپنے فرائض کو کر رہے ہیں
 اور ہیں اور فرائض ان میں سے کسی کی زندگی کا ثبوت ہے اور جس وقت جس جس میں ان میں سے
 کوئی چیز اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں رہے گا وہ ہے اپنی گراہیہ میں سے بھلا دینا
 اور میل کچیل دور کرنا وغیرہ چھوڑ دے تو وہ اپنی نہیں کہہ سکتا کہ گراہیہ میں سے بھلا دینا چھوڑ دے تو وہ گراہیہ
 نہیں رہے گی درخت اگر گھاس گناور پر نہیں چڑھتا چھوڑ دے تو وہ درخت درخت اور
 نبات نہیں رہے گی کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کا چھوڑ دیا تو وہ ایک بے جان مادہ کی طرح ہو جائے گی
 تمام کائنات کا تفصیل سے مزہ لینے کے بعد جب انسان میں کچھ کہی عقل و شعور ہو جس
 بات پر غور کرنے کے لئے ہو تو دیکھ کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے
 اور یہ کہ گروہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہہ سکتا ہے اور اس کو پورا
 نہیں کرتا تو وہ ایک مردہ نہش سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رہتا۔

اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا ہے اور اس کے فرائض میں اور مذکورہ تصور
 اصول کے مطابق یہ متحقق ہے کہ گروہ اپنے مقصد زندگی کو ادا کر رہا ہے تو زندہ ہے
 ورنہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے انسان کو دنیا کی ایک خود رو گھاس
 یا ایک ہوشیار مہکا ج تو قرار دیا ہے اور اس کے نزدیک ایک انسان کو دنیا کی ایک خود رو گھاس
 ہستی یا نہیں، ان سب کا مقصد زندگی حصول نے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا، کھانا پینا، سونا
 بگنا، بھوسہ بھانا، قراردت لیا ہے، وہ تو اس عقل و شعور کے نزدیک قابلِ حساب نہیں،
 حضور دنیا خواہ کی مذہب و ملت اور کسی مکتب خیال سے تعلق رکھتے ہوں ابتداء عام سے
 آج تک انسان کے نزدیک کائنات و فرائض و مخلوقات تو نے یہ غلط ہے، اس میں وہ یہ
 غلط ہے کہ فرائض و اس کی چیز کو کھانا و کپڑا سمجھتا ہے جس کا مقصد زندگی اس کے فرائض کو
 کے اعتبار سے متاثر ہو، ورنہ یہ خود انسان یہ کہی جاتا ہے کہ کھانے پینے، سونے جاگ
 رہے ہیں، اور اسے پہننے میں انسان کو درد سے جو ذروں سے کوئی خاص شہید حاصل نہیں
 بلکہ بہت سے جو در اس سے بہتر و اس سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، اس سے بہتر قدرتی لباس
 میں ملبوس ہیں اس سے بہتر مو و فضا میں رہتے ہیں اور جس تک اپنے نفع نقصان کے
 پہچاننے کا معاملہ ہے اس میں بھی ہر جانور جگہ سر، رات ایک حد تک با شعور ہے، مفید
 چیزوں کے حاصل کرنے اور مفید چیزوں سے بچنے کی خاصی ضرورت اپنے اندر رکھتا ہے،

ای طاعت دوسروں کے لئے نفع رسائی کے معیار میں تو تم مجھ جانتے اور نباتات کا فائدہ انسان سے بھی آگے نظر آتا ہے کہ ان کے گوشت کھول بڑھی، بیٹے اور دختروں کی جڑت لیکر شاخوں اور پتوں تک ہر چیز مخلوق کے لئے کارآمد اور اس کی غنیمت زندگی پیدا کرنے میں بے شمار فائدہ کی حامل ہے، بخلاف انسان کے کہ نہ اس کا گوشت کسی کے کھانا آتا ہے نہ کھانا، نہ بال نہ بڑی نہ پٹھے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں کچھ حضرت انسان کس بنا پر غنیمت کا اعلانات اور فہمیں مخلوقات ٹھہرتے ہیں، اب حقیقت شناسی کی منزل قریب آ پہنچیں۔۔۔ اور اس طور کریں تو معلوم ہو گا کہ انسان سروریں پسندوں کے حق و شعور کی ربانی صرف موجودہ زندگی کے فائدہ اور ہنگامی نفع نقصان تک ہوتا ہے اور اس زندگی میں وہ دوسروں کے لئے فائدہ بخش نظر آتی ہے، اس دنیا کی زندگی سے پہلے کیا تھا، درجہ میں کیا آئے اور اب اس میدان میں نباتات انہیں تو کیا کسی بڑے سے بڑے پوشیدہ رب و ربوبیت کی حق و شعور بھی کام نہیں دیتی، اور نہ اس میں ان میں ان میں سے کوئی چیز کسی کیلئے کارآمد یا مفید ہو سکتی ہے، بس یہی وہ میدان ہے جس میں غنیمت کا اعلان اور فہمیں مخلوقات انسان کو کام کرنا ہے، ورنہ اس سے اس کا ہستی از دورہ ہی مخلوقات سے وضوح ہو سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد زندگی یوں ہے کہ اس کی ابتداء و انتہا کو سامنے رکھ کر اس کے نتائج اور عواقب پر نظر دینا اور یہ متعین کرنا کہ مجموعی اعتبار سے کیا چیز نافع اور مفید ہے، اور کونسی چیز منفر اور تکلیف دہ ہے، کچھ اس بصیرت کے ساتھ خود اپنے لئے بھی مفید چیزوں کو حاصل کرنا اور منفر چیزوں سے بچنا اور دوسروں کو بھی ان مفید چیزوں کی طرف دعوت دینا اور بُرائی چیزوں سے بچانے کا ہتمام کرنا ہے، تاکہ دکنی رحمت و سکون اور ایمان کی زندگی حاصل ہو سکے اور جب انسان کا مقصد زندگی اور کماں انسانی کا یہ معیاری دائرہ خود حاصل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا ہے، تو اب قرآن کی یہ تمثیل حقیقت بنکر سامنے آجاتی ہے کہ زندہ صرف وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، درجہ اولیٰ کی ابتداء و انتہا، اور اس میں مجموعی اعتبار سے نفع و نقصان کو دیکھ کر اپنی روشنی میں پہچانے کیونکہ نری عقل انسانی نے نہ کبھی اس میدان کو سن کر کیا ہے نہ کر سکتی ہے، بڑے بڑے عقلاء و حکماء اور فیلسوفانِ عالم نے انجام کار اس کا قرار کیا ہے، مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے کہ

زیرکانِ موشگانِ دہی

کردہ ہر حشر طرم خطِ اہلی

آخرت کی زندگی میں اس نے کچھ کام دیا

اس انفس کو سنانے کے ہاں قرآن مجید کی آیت مذکور کو پھر ایک مرتبہ یاد دلاتے ہیں:

أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا وَحَبَّتْ لَحْدَتُهُ يُدْعَىٰ بِهِ فِي اللَّهِ مِنْ مِثْلِهِ مُتَذَكِّرًا
الَّتِي كَانَتْ تَسِرُ بِهَا رِجْلُهَا مِيتًا، مطلب یہ ہے کہ وہ جس پر پتہ دیا کہ وہ اپنی کافر تھا، پھر
ہم نے اس کو زندہ کر دیا، دنی مسلمان بن دیا، وہ ہم نے اس کو ایک ایسا نورانی ایمان دیدیا
جس کو لے ہوئے وہ لوگوں میں بھرتا ہے، اس شخص کی بربریت ہو سکتی ہے جس کی مثال ایسی ہی
کہ وہ قسم قبر کی اندھیر لیں میں گمراہی ہے جس سے بچنے نہیں پاتا، جیسی کفر کی اندھیر لیں
میں مبتلا ہے، وہ خود ہی اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا، اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتا
دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔

نور ایمان کا فائدہ دوسروں اس آیت نورانی سے بھی انداز میں فرما کر اس طرف بھی ہدایت
کو بھی پہنچاتا ہے | کر دی گئی ہے کہ نور ایمان صرف کسی مسند یا خانقاہ یا گوشہ و جہ کے
ساتھ مخصوص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نور دیا ہے وہ اس کو لے کر سب جگہ لوگوں کے رزم و
میں لے پھرتا ہے اور ہر جگہ اس روشنی سے نہ دیکھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسروں کو بھی فائدہ
پہنچاتا ہے، نور کسی خدمت سے دب نہیں سکتا جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ ایک مظلوم ہو چارواغ
بھی اندھیر سے میں مغلوب نہیں ہوتا، ہاں اس کی روشنی دور تک نہیں پہنچتی تیز روشنی
ہوتی ہے تو دور تک پھیلتی ہے، کم ہوتی ہے تو تھوڑی جگہ کو روشن کرتی ہے، مگر اندھیری پر
بہر حال غائب ہی رہتی ہے، اندھیری اس پر غالب نہیں آتی، وہ روشنی ہی نہیں جو اندھیری کو مغلوب
ہو جائے، اسی طرح وہ ایمان ہی نہیں جو کفر سے مغلوب ہو جائے، یہ نور ایمان انسانی
زندگی کے ہر شعبہ ہر حال ہر دور میں اس کے ساتھ ہے۔

اسی طرح اس مثال میں ایک اور اشارہ یہ بھی ہے کہ جس طرح روشنی کا فائدہ
ہر انسان و حیوان کو ارا دہ ہے اور وہ ہر جگہ میں کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، فرس کر دیکھ نہ روشنی دلائی پاتا،
جو کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے، نہ دوسرا یہ قصد کر کے نکلتا ہے کہ اس کی روشنی سے مجھے فائدہ
پہنچے، مگر جب روشنی کسی کے ساتھ ہوگی تو اس سے چری اور قدرتی طور پر سب کو ہی فائدہ
پہنچے گا، اسی طرح مومن کے ایمان سے دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے، خواہ اس کو
احساس ہو یا نہ ہو، آخرت میں رش و فرمایا کذابت دین لیا کبر من ماکونوا یعلمون، یعنی ان
واضح کھلے ہوئے دلائل کے باوجود مسکین اور کفار جہالت کو نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کس نجیب اور
خجلے دارد شیطان اور غلبانی خواہشات نے کی نظر میں اس کے برعکس ہی کو نور جتورا اور کبلا بن رکھا ہے

دوسروں کو ضرر پہنچانے میں ہیں واقع میں بہت سے سائنس دانوں نے رشتہ گردی میں رکیونکہ میں کو
 دیاں نو سنی کو ٹکنٹ پڑے گا، اور غارت جہاں سے ان کو اس کی ذرا بچہ نہیں اور ان کا
 مکہ کا جرم میں تک پہنچا ہے کہ جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو راجہ داس کے کہ وہ
 اپنے اچانک وجہ سے وہ نہ ملے اس لئے کہ میں کافی ہوتی، مگر یہ لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمسہ
 ان ہی پر اسے گزرا ہوا ہے وہ ویں گے، جب تک کہ ہم کو بھی یہی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ
 کے رسولوں کو دی جاتی ہے، ان ہی وحی و خطاب یا صحیفہ و کتاب میں ہم کو آپ پر ایمان
 لانے کا حکم دے گا اس توں کا ترجمہ عظیم ہو نا چاہئے کہ تمذیب و عبادت و دستگیر اور گستاخ
 سب اس کا جامع ہے، آگے اللہ تعالیٰ میں قرآن کو رد فرماتے ہیں کہ اس موقع کو تو خدا ہی
 خوب جانتا ہے جہاں دنیا و فیہم اور کے ذریعہ سے، کچھ بتائے رکھا ہر کس وہ کس اس نہایت کے
 قابل ہو گیا، ہر جگہ خدا سے بخشندہ آگے میں جرم کی سزا کو بیان ہے کہ، غفریب ان لوگوں
 کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے خدا کے پاس پہنچ کر یعنی آخرت میں، ذات پہنچ گی (جیسا انہوں نے
 اپنے کوئی کے مقابلہ میں نہایت و نبوت کا مستحق سمجھا تھا) اور مزا اسے عنت دے گی، ان کی
 شہادتوں کے مقابلہ میں ہر جرم میں و کفر کا حال مذکور ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ
 جس شخص کو اللہ تعالیٰ انجات کے ہر ستر کو بنا چاہتے ہیں اس کے سینہ (یعنی قلب)
 کو اسلام کے قبول کرنے کے لئے کشادہ کر دیتے ہیں کہ اس کے قبول کرنے میں پس و
 پیش نہیں کرتا و ردہ نور مذکور میں ہے) و جہاں کو (تکوین و تقدیر) بے راہ رکھنا چاہتا
 ہیں اس کے سینہ (یعنی قلب) کہ (اسلام کے قبول کرنے سے) تنگ (اور) بہت تنگ
 کر دیتے ہیں اور اس کو اسلام نہ دینا ایسا مصیبت نظر آتا ہے جیسے کوئی (فرض کر دے) آسمان
 میں چڑھنا چاہتا ہو اور چڑھنا نہیں جاتا اور جی تنگ ہوتا ہے اور مصیبت کا سامنا ہوتا
 ہے پس جیسے اس شخص سے چڑھنا نہیں جاتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر
 رچونکہ ان کے کفر اور شہرت کے سبب) بھٹکاؤ ستا ہے (اس لئے ان سے ایمان نہیں
 لایا جاتا) ۛ

معارف و مسائل

پچیس آیت کے آخر میں یہ ذکر تھا کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں جس طرح اچھے
 اور بُرے اعمال کے ساتھ عبادت و مشقت لگی ہوئی ہے ان کے رد میں یہاں رکاوٹیں پیش
 آتی ہیں اسی طرح بُرے اعمال کے ساتھ چند روزہ نفسانی لذت اور نو ہشتات کا ایک فریب

ہوتا ہے جو حقیقت اور انجام سے غافل انسان کی نظر میں اُن بُرے اعمال ہی کو دیکھ کر دنیا ہی اور دنیا کے بڑے بڑے ہوشیار اس میں مستعد ہو جاتے ہیں۔

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ اسی متحور و زمانش کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ابتداء عام سے یوں ہی موتا چلا آیا ہے کہ ہر ہستی کے رئیس و مالدار اور بڑے لوگ ہی حقیقت و انجام سے غافل چند روز کی ذاتی لذتوں میں مست ہو کر ہر لمحہ کے ہر تکیب ہوا کرتے ہیں، اور عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کے پیچھے چلنے و ران کی نفس اتارنے سی کو اپنی سعادت و کامیابی سمجھتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب علماء و مشائخ جو اُن کو ان کے بُرے اعمال سے روکنا و رس کے انجام کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یہ بڑے لوگ ان کے خلاف طرح طرح کی شرارتیں کیا کرتے ہیں، جو ظاہر میں تو ان بزرگوں کے خلاف شرارتیں اور سازشیں اور ان کی دل آزاری کا سامان ہوتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے ان سب کا وبال خود اپنی کی طرف ہوتا ہے، اور کثر دنیا میں بھی اس کا پتہ رہتا ہے۔

اس ارشاد میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑوں اور رئیسوں و مالداروں کی ریس نہ کریں ان کے پیچھے چلنے کی عادت چھوڑیں، انجام مبین کو شعاع بنائیں اور پھیلے بُرے کو خود پہچانیں۔

نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود ہے کہ رؤساء قریش جو آپ کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں اس سے آپ دل گیر نہ ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے انبیاء علیہم السلام کو بھی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، اور انجام کار وہ رسوا اور ذلیل ہوئے اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔

دوسری آیت میں اپنی قریشی سرداروں کی ایک ایسی گفتگو کا ذکر ہے جو حق کے مقابلہ میں محض ہٹ دھرمی اور استہزاء و تمسخر کے انداز میں تھی، پھر اس کا جواب دیا گیا۔

امام بغوی نے بردایت قتادہ نقل کیا ہے کہ قریش کے سب سے بڑے سردار ابوقحیلہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بنو عبد مناف (یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان) سے ہم نے ہر محاذ پر مقابلہ کیا، جس میں کبھی ہم ان سے پیچھے نہیں رہے، لیکن اب وہ یوں کہتے ہیں کہ تم شرافت و بزرگی میں ہمارا مقابلہ اس لئے نہیں کر سکتے کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی آئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، پھر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم کبھی ان کا اتباع نہ کریں گے، جب تک خود ہمارے پاس ایسی ہی وحی نہ آنے لگے، جیسی اُن کے پاس آتی ہے، آیت مذکورہ میں وَرَادَا جَاءَهُمْ إِلَيْكَ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِحَتَّى نَأْتِيَ

مَنْ مَّا تَدْعِي مُرْسِلًا إِلَيْهِ كَيْفَ يَسْبُبُ بِهِ

نبوت درست کہیں در حیدری قرآن کریم نے یہ قول نقل کر کے بعد جواب دیا: اَللّٰهُ اَعْلَمُ
نہیں بلکہ ایک عمدہ حدیث سے: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسَدٍ عَنْ اَبِي جَرَّادٍ
عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَبَّ نَبِيًّا مِنْ نَبِيِّيْنَ
كَرِهْتُمْ سَبَّيْتُمْ نَبِيَّيَ وَمَنْ سَبَّ نَبِيًّا مِنْ نَبِيِّيْنَ كَرِهْتُمْ سَبَّيْتُمْ نَبِيَّيَ وَمَنْ سَبَّ نَبِيًّا
مِنْ نَبِيِّيْنَ كَرِهْتُمْ سَبَّيْتُمْ نَبِيَّيَ وَمَنْ سَبَّ نَبِيًّا مِنْ نَبِيِّيْنَ كَرِهْتُمْ سَبَّيْتُمْ نَبِيَّيَ
خاندانی شرف یا قوم کی سروری اور سروری کے ذریعہ حاصل کی جا سکتی ہے، حالانکہ نبوت الہی
تعالیٰ کی خلافت کا مجدد ہے، جس کو حاصل کرنے کسی کے ہستی میں نہیں، کتنے ہی کمالات حاصل
کر لینے کے بعد بھی کوئی اپنے خستہ راستہ یا کمزور کے ذریعہ نبوت و رسالت حاصل نہیں کر سکتا
وہ نہ نفس عطا کرے نہ جلال شہ سے وہ جس کو چاہتا ہے حصہ فرما دیتے ہیں۔

ان سے ثابت ہو کر رسالت و نبوت کوئی کہی اور ہستی میں چہ نہیں جس کو علمی،
عملی کمالات یا مجاہدہ و ریاضت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کیا جاسکے، کوئی شخص مقامات ولایت
میں کتنی سی پہنچی پر راز کر کے بھی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نقص فضل خداوندی ہو جو
خداوندی علم و حکمت کے ماتحت خاص بندہ کو دیا جاتا ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ ہستی میں
کوئی تعالیٰ کے علم میں یہ مقدمہ اور عہدہ دینا منظور ہوتا ہے اس کو شروع ہی سے اس کے
قابل بنا کر پیدا کیا جاتا ہے اس کے اخلاق و اعمال کی خاص تربیت کی جاتی ہے۔

آخر آیت میں: **رَّشَادًا فَرِيًّا سَبِيحًا مَدِينًا لَّيْلًا نَّجْمًا مَوْجِدًا وَجْهًا لِّلشَّامِ**
عَن ابْنِ مَسْرُوقٍ كَيْفَ كُنَّا نَجْمًا مَوْجِدًا وَجْهًا لِّلشَّامِ اس میں لفظ صغارا حاصل مصدر ہے جس کے معنی میں
ذلت و رسوائی، معنی اس جہہ کے یہ ہیں کہ یہ حق کے مخالف جو آج اپنی قوم میں بڑے اور رئیس
کہلاتے ہیں عنقریب ان کی بڑائی اور عزت خاک میں ملنے والی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس
سخت ذلت و رسوائی پہنچانے والی ہے، اور سخت عذاب ہونے والا ہے۔

اللہ کے پاس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز جب یہ اللہ کے سامنے
حاضر ہوں گے تو ذلیل و خوار ہو کر حاضر ہوں گے، در پھر ان کو سخت عذاب دیا جائے گا،
اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت ظالم میں یہ بڑے عزت و راور رئیس میں لیکن
اللہ کی طرف سے ان کو سخت ذلت و رسوائی پہنچنے والی ہے، وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، در
آخرت میں بھی، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے مخالفین کے متعلق دنیا کی تاریخ میں اس کا مشاہدہ
ہوتا رہا ہے کہ انجو مکران کے مں نہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، ہمارے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بڑے بڑے مخالفین جو ہیں عزت کی ڈینگ مارا کرتے تھے، ایک ایک کر کے یا تو دائرہ

اسلام میں داخل ہو گئے، اور چونہ ہوئے تو ذریعہ و خوار ہو کر ہوا کرتے، ابو جہل، ابولہب وغیرہ قریشی سرداروں کا حال دنیا کے سامنے آ گیا، درخت مکہ نے ان سب کی کمریں توڑ دیں۔ دین میں شرع صدر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے والوں درگمراہی پر اور اس کی علامات

تھے رہنے والوں کے کچھ حقائق و علامات بتدنی گئی ہیں، ارشاد فرمایا:

فَمَنْ مَّزَّجَ اللَّهُ أَرْيَٰضَهُ يَتَّبِعْهُ صَدْرَهُ يَتَّبِعْهُ سَلَامًا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اس کے لئے کھول دیتے ہیں۔

حکم نے مستدرک میں اور حقیقی نے شعب الایمان میں بروایت حضرت عبداللہ بن جعد نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر یعنی سینہ اسلام کے لئے کھول دینے کی تفسیر دریافت کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤمن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے سمجھنے اور قبول کرنے کے لئے کھل جاتا ہے، حق بات کو کسی سے قبول کرنے لگتا ہے اور خلاف حق سے نفرت اور وحشت ہونے لگتی ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے وہ شخص پہچانا جاسکے جس کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے؟ فرمایا ہاں! علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری بغیرت و خیرت و اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبراتا ہے، ورموت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے، پھر فرمایا دَمْرٌ أَنْ يُصَلِّئَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ صَدَقًا مَخْرُجًا كَمَا يَصْقَدُ فِي السَّمَاءِ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کا دل تنگ اور سخت تنگ کر دیتے ہیں، اس کو حق بات کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے جیسے کسی انسان کا آسمان میں چڑھنا۔

امام تفسیر کاہن نے فرمایا کہ اس کا دل تنگ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں حق اور بھلائی کے لئے کوئی رستہ نہیں رہتا، یہ مضمون حضرت ذروق اعظم سے بھی نقل ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب کفر و شرک کی باتیں سنتا ہے تو ان میں دل لگتا ہے۔

صحابہ کرام کو دین میں شرح صدر یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو حق تعالیٰ حاصل تھا، اس لئے شکوک و شبہات نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور بلا واسطہ شاگردی کے لئے منتخب فرمایا تھا ان کو اسلامی احکام میں شبہات اور وسوسہ کم سے کم پیش آئے، ساری عمر میں صحابہ کرام نے جو سوالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے سامنے پیش کئے گئے وہ گئے چنے چید ہیں، وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اللہ تعالیٰ کی عنایت و محبت کی بنا پر ان کے دلوں میں بیج بکھریا تھا، جس کے سبب ان کو شہ ج صدر کا مقام حاصل تھا ان کے قیوب خود بخود حق و باطل کا معیار بن گئے تھے، حق کو سنی کے ساتھ فوراً قبول کرتے اور باطل ان کے دلوں میں رد کیا جاتا تھا، پھر ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی دوری ہوتی چلی گئی تھی کہ، شبہات نے رہ پائی تھیں، حق کی اعتقاد کے اختلافت پیدا ہونے شروع ہوئے۔

شکوہ و شبہات کے دور کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج پوری دنیا ان شکوک و شبہات کے گہرے میں پھنسی ہوئی ہے، مباحثہ میں شرکت صدر کی تعین ہوئی ہے، درجہ ثروت و مباحثہ کی راہ سے، اس کو حل کرنا چاہیے

ہے جو اس کا صحیح راستہ نہیں ہے

فلسفی کو بحث کے اندر خدا مستانہ نہیں ڈر کر کوسبھا رہ کر یہ امتا نہیں راستہ وہی ہے جو حق پر مرام و سرف مت نے اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مسلہ اور ان کے نفع و کام کا تسنیر کر کے اس کی عنایت و بہت دل میں پیدا کی جائے، تو شبہات خود بخود کا فوراً چلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعویٰ مانگے کی تلقین فرمائی ہے کہ ریت استخرج فی صدقہ یعنی اسے میرے پروردگار میرے سیدھے کلمہ کو آخریت میں فرمایا کہ ریت و جعفر اللہ اللہ جس علی الذین لا یؤمنون یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ مانے والوں پر عینک ڈال دیتا ہے، اور حق بات ان کے دل میں نہیں اترتی، اور ہر بڑائی اور سیر و دگر کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ لِقَاءَ إِبْرَاهِيمَ

یہی گروہوں کے لئے دار السلام عند ربکم وهو ولیکم

یہی گروہوں کے لئے دار السلام عند ربکم وهو ولیکم

یہی گروہوں کے لئے دار السلام عند ربکم وهو ولیکم

یہی گروہوں کے لئے دار السلام عند ربکم وهو ولیکم

یہی گروہوں کے لئے دار السلام عند ربکم وهو ولیکم

یہی گروہوں کے لئے دار السلام عند ربکم وهو ولیکم

یہی گروہوں کے لئے دار السلام عند ربکم وهو ولیکم

یہی گروہوں کے لئے دار السلام عند ربکم وهو ولیکم

ہاں۔ مگر خدا ہی کو ذکر کیا، منظور ہو تو وہ یہی بات ہے لیکن یہ یقینی ہے کہ خدا بھی نہیں چاہی گا اس کو
بیشمار کر دے، بیشک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا عمدہ و درست العمل سے سب کے جبرائیم معلوم کرتا
ہو اور حکمت سے مناسب سزا دیتا ہے) :

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا
وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ، یعنی راستہ تیرے رب کا ہے سیدھا، اس میں لفظ ہذا سے
بقول ابن مسعود قرآن کی طرف و رجول بن عبد بن سلام کی طرف اشارہ ہے (روح) معنی میں
کہ یہ قرآن یا شریعت اسلام جو آپ کو دی گئی ہے یہ راستہ آپ کے رب کا ہے، یعنی ایسا راستہ ہے
جس کو آپ کے پروردگار نے اپنی حکمت و بعد سے تجویز فرمایا، ورس کو پسند کیا ہو، اس میں راستہ
کی انصاف و نسبت پروردگار کی طرف کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ قرآن و اسلام کا جو
دستور ہے اس آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کو نہ کچھ متدعا کے فائدہ کے لئے نہیں بلکہ عمل کو نیکو لو
کے فائدہ کے لئے شریعت پروردگار ہی کے تقاضا کی بنا پر ہے اس کے ذریعہ انسان کی ایسی تربیت کرنا
مقصود ہے جو اس کی دائمی فلاح و بہبود کی ضامن ہو۔

پھر اس میں لفظ رب کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے آپ پر ایک
خاص لطف و عنایت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ آپ کے پروردگار نے یہ راستہ تجویز فرمایا ہے،
اس نسبت کا سلف اہل ذوق حق سے سوس کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ کو اپنے رب اور عبود کی طرف
کوئی ادنیٰ نسبت حاصل ہو جانا بھی اس کے لئے اتنی فخر کی چیز ہے، اور اگر رب الارباب
اور عبود کائنات اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے کہ میں تیرا ہوں تو اس کی قسمت کا کیا
کہنا، حضرت حسن نظامی سی مقام سے فرماتے ہیں :

بندہ حسن بصیر زبان گفت کہ بندہ تویم تو زبان خود گو کہ بندہ نواز کیستی

اس کے بعد اس قرآنی راستہ کا یہ حال ملاحظہ فرمائیے سے بیان کیا گیا کہ یہ راستہ سید
راستہ ہے، اس میں بھی مستقیم کو خداوند کی صفت کے طور پر لانے کے بجائے حال کے طریقہ سے ذکر
کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو راستہ پروردگار مسلم کا تجویز کیا ہوا ہے، اس میں بجز مستقیم اور
سیدھا ہونے کے اور کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا (روح و بحر)

اس کے بعد فرمایا قَدْ فَضَّلْنَا الْإِسْلَامَ لِقَوْمٍ يُذَكِّرُونَ، یعنی ہم نے نصیحت قبول کرنے
والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔

آئیہ سے بدتر رسول کے نہ آنے کے، پیغمبروں پر عذاب سخت کہ ستارہ جہاں ولی نہ ہوتا، اس کے رسولوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کو جہنم کی سزا ہو جو بدست پیغمبروں کو عذاب ہو مستحق کی وجہ سے ہو، چند نچے آگے فرماتے ہیں، اور احباب رسول آگئے اور طلع ہو گئی کچھ جیسا کوئی کرے گا، ہم ایک سیڑی دہن وانس صانع و طالع میں سے جبر و تدبیر کے دیسے ہیں اور بچے میں آگے ان کے اعمال کے سبب اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں **مَنْ لَّوِيَ** کے عربی لفظ کے اعتبار سے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے اور قریب کر دینے کے اور دوسرے مستند کر دینے کے، ائمہ تفسیر بھی یہ دو تاہمین سے بھی دونوں طرز کی روایات میں اس کی تفسیر مقبول ہے۔

مفسرین و مفسرین کی باتیں میں وفاق کی اس بات سے عید ہے کہ یہ ورق و غیہ کے پہلا ترجمہ خستہ و مندوب ہو گئی اور نبوی حقیقت کی بنا پر نہیں۔ اگر اس آیت کا بہت سبب قرار دیا ہے کہ قیمت کے روزانہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ و اعلیٰ ہیں جن لوگوں کی باتیں درپار ہیں نسبی و معنی یا رنگ و زبان کی بنا پر نہیں بلکہ اعمال و اخلاق کے اعتبار سے ہوں گے، مگر تعالیٰ کا فرمانبردور مسلمان جہاں کہیں ہو گا وہ مسلمانوں کا سا بھائی ہو گا، زبان کا فرق نہیں کہیں ہو گا وہ کافروں کا ساتھی ہو گا، خواہ ان کی نسل اور نسب میں وطن و زبان میں رنگ و روغن نہ ہو۔

پھر مسلمانوں میں بھی نیک و بد راہنہ روں کے ساتھ ہو گا، درگت نام لگا رہا ہو کہ ہمارے کے ساتھ لگا دیا جائے گا، سورۃ نازت میں جو ارشاد ہے **وَلَا تَلْمِزُوا سُلَاطِنَهُمْ**، اسی لوگوں کے جوڑ و جھگڑ میں بنا دی جائیں گے اس کا یہی مطلب ہے کہ ان لوگوں کے اعتبار سے اہل بیت نخست بہ حصول میں تقسیم ہو جائیں گے۔

حضرت فاروق نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک قوم کے اعمال نیک یا بد کرنے سے ایک ساتھ کر لیتے ہیں گے نیک آدمیوں کے ساتھ جنت میں اور بدکرداروں کے ساتھ جہنم میں لے جائے گا، اور اس مضمون کی توثیق کے لئے فاروق، عظیم نے قرآن کریم کی آیت **وَالَّذِينَ ظَلَمُوا لَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ** سے استدلال فرمایا، جس کا مضمون یہی ہے کہ قیمت کے دن حکم ہو گا کہ ظالموں کو اور ان کے منسوب عمل کرنے والوں کو جہنم میں سے جاؤ۔

خداوند مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بعض آدمیوں کو دوسرے ظالموں کا ساتھی بنا کر رکھتا ہے، اگرچہ نسلی و روحانی اعتبار سے ان میں کتنی بھی دوری ہو۔

اور ایک دوسری آیت میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان فرمادی ہے کہ محنت میں ہر نیکی اور برائی
اتحاد پاتی ہوگی۔ پس اولیٰ، ایک زبان و لہجہ کی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہو سب یکساں لوگ نہ ہوں گے،
وَيَوْمَ نَفُوزُ مُمِّلًا عَنَّا يَوْمَ نَكْفِيهِمْ نَعْمًا عِشًا، جن کو یہ بات قیامت کی تم ہوگی تو ہوں آئیں میں خدا اور متعلق
میں وہ متفرق ہو جائیں گے۔

اس میں بھی اعمال و اخلاق اور معنویہ شہنشاہوں یا حاکموں و برائیوں کا ایک جہاز و تقسیمات میں
کا اجتماع معاشرت میں اثر تو اس اور بھی ہو رہا ہے کہ نہایت آسان ہے کہ اگر دنیا میں کسی کا
ایک ادنیٰ سے مزید ہو جائے تو اسے کہ ایک آدمی کو نیکیوں سے نہایت زیادتی سبب اس کی عزت اور
سوسائٹی سے وابستہ ہوتا ہے اور اس عزت ایک کاموں میں اس کے لئے راستے کھلتے ہیں۔ بلکہ آتے ہیں
اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسے اس طرح بدرجہ رکھنے کی وجہ بدرجہ روئے سے تعلق اور اس میں ہوتا ہے
وہ انہیں میں کہلاتا ہے جیسا ہے اور ان کی صحبت سے اس کی بدلتی و بدلتی میں روزیہ سادہ ہوتا رہتا ہے
وہ ان کی کے رستے میں کے سامنے نہ ہوتا ہے جتنے ہیں یہ اس کے لئے عمل کی قدر سزا ہی نہیں
ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک و دیگر عمل کی ایک چیز سزا تو آخرت میں ملے گی اور ایک و دیگر انہیں
اسی دنیا میں اس طرح مل جاتی ہے کہ ایک آدمی کو رفتار کا رکھیں ایک اور ایسا قدر نصیب ہو جائے
میں جو اس کے کام کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور بہت سے درجہ ہر آدمی کو اعزاز و جلال اور رفتار
کا رکھیں اسی جیت ملنے میں جو اس کو اور بھی زیادہ سے غر میں دھکیں دیتے ہیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ اور حکم سے رضی ہو
میں تو اس کو پہلے وزیر اور پہلے عملہ دیدیتے ہیں جس سے اس کی حکومت کے سب کام و بار درست
اور ترقی پذیر ہو جاتے ہیں اور جب کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو عملہ اور رفتار
کا روبرو ملتے ہیں اور اسے انہیں سے پامال ہوتا ہے، وہ اگر کوئی چھ کام کرنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے
تو اس پر قابو نہیں پاتا۔

ایک دفعہ کو دوسرے نام سے آیت مذکورہ کا یہ مفہوم ترجمہ کے اعتبار سے ہے، اور حضرت عبداللہ
کے ہاتھ سے سزا ملنی ہے | ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابن زید، ایک بن دینار وغیرہ سے اس
آیت کی تفسیر دوسرے ترجمہ کے اعتبار سے یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ناموں کو دوسرے
ناموں پر مستند کر دیتا ہے، اور اس صورت ایک صدمہ کو دوسرے صدمہ کے ہاتھ سے سزا دلواتا ہے
یہ مضمون بھی نبی جلیل و درست و قرآن و حدیث کے دوسرے ارشادات کے مطابق
سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی ہے عَمَّا كُونُوكَ كَذَلِكَ مَرَّ عَيْنِي

جیسے تم ہو گے ویسے ہی حکم تم پر مستند ہوں گے۔ تم فساد پر کار ہو گے تو تمہاری حالت کا کچھ بھی غم نہ ہو گا۔
 ان ہوں گے در تم نیک عمل و نیک کردار ہو گے تو تمہاری حالت سے حکم نیک اور تمہارے دل سے
 مزاج لوگوں کو بنادیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عبد منافؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بھلا چاہتا ہے تو ان پر
 بہترین حکم و احکام کی تسطیف فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کا بُرا چاہتا ہے تو ان پر بدترین حکام و
 سلاطین کو مسلط کر دیتے ہیں (تفسیر بحر محیط)

تفسیر روت المعانی میں ہے کہ انہوں نے اس آیت سے اس پر اسناد لے لیا کہ بہت عیت
 اور عوام اللہ تعالیٰ سے خوف ہو کر خد و حور میں مستند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ناسکام
 مسلط کر کے ان کے ہاتھوں ان کو مزا دلواتے ہیں۔

ابن کثیرؒ نے بروایت عبد اللہ بن مسعودؓ آیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے
 کہ مَنْ أَعَادَ ظَرْفًا سَطَفَ لَكَ عَذَابِي يَوْمَ تَخْلُصُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَىٰ مَا كَسَبَتْ اس کی مدد کرتا ہو
 تو اللہ تعالیٰ اس کا ظم کو اس کے لئے سے لے لے گا اس پر مستند کر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں اس کو
 مزا دلواتے ہیں۔

دوسری سیئت میں ایک سوال در جواب کیا ذکر کرتے ہیں جنات اور انسانوں کو مخاطب
 کر کے کیا جانتے ہو کہ تم کو کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مستند ہونے اس کا کیا سبب ہے؟ کیا
 تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں پہنچے جو تمہاری قوم میں سے تھے، جو میری آیات تم کو پڑھ کر سناتے
 اور آج کے دن کی ہر ضرورت و حساب سے ڈراتے تھے؟ اس کے جواب میں ان سب کی طرف
 سے رسولوں کے آنے، و ریزہ محققانہ کے کہ وہ کفر و نافرمانی میں مستند ہونے کا
 اقرار ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے کوئی وجہ و سبب اس غلط کاری کا ذکر نہیں کیا گیا،
 بلکہ حق تعالیٰ نے ہی اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ تَحَرَّيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی ان لوگوں کو
 دنیا کی زندگی اور لذتوں سے روک کر میں اس میں ڈیرہ لگا رہا ہوں کہ وہ اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، جو درحقیقت کچھ
 نہ تھا، اور انہیں وہاں سے ہٹا دیں گے، انہوں نے کبر و جبر سے

تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا

ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا

اس آیت میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ جنس و زبان سے یہ تذکرہ ہے کہ مشرکین
 سے جب مشرکین ان کے کفر و شرک کے متعلق سوال ہو گا تو وہ اپنے جرم سے مکر جائیں گے، اور
 رب الارباب کے دربار میں قائم کر یہ جھوٹ بولیں گے کہ وَ تَحَرَّيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی قسم

نہ سے پروردگار کے تعالیٰ کی نعمتوں سے گریز نہ تھے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی
 کلامت کے ساتھ قرآن کریم کے ان دعووں میں نہ متقدمین اور حدیث معلوم ہوتا ہے، اور دوسری
 آیات میں اس کی تفسیر و توضیح اس طرح ہوئی ہے کہ بت میں سے بت، ساری کائنات کو جو میں گئے
 اس وقت تک تعالیٰ نے ان قدر قدرت کے ساتھ کہ جس کی باتیں ہرگز نہ تھیں، انہوں نے اس اور دوسرے
 گواہی میں گئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم سے کوئی نہ تھا، اور وہ انسان کے سارے اعمال کا کچھ پہنچا بیان
 کر دیتے، اور اس وقت جس واقعہ کا یہ محسوس ہو گا کہ ہرگز وہاں درکن درکن سب قدرت کے کرم
 کی خفیہ پوشیدگی کے اندر دیکھیں، جنہوں نے ساری معجزات و رحمت کی باتیں اور صحیح شہادت دیدہ کی کتاب
 اس کو اپنے گناہوں کی کوئی گنجائش نہ رہے گی، اس وقت ہر سب گناہوں کے لئے عذاب ہرگز نہیں گئے
 کہ یہ میں ہی رسول ہو سکتے ہیں، اور یہی بات میں ہرگز قابل غور ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے جنات
 اور انسانوں کی دونوں باتوں کو خوب کر کے یہ فرمایا ہے کہ یہاں سے رسول تھے، پس انہیں
 پہلے جو تھے ہی ہر قوم سے تھے، اس سے یہاں ہر قوم سے کہ جن جن انسانوں کے رسول انسان
 اور بشر بھیجے گئے ہیں اسی طرح جنات کے رسول جنات کی قوم سے بھیجے گئے ہیں۔

اس سلسلہ میں علامہ تفسیر وحدیث کے قول مختلف ہیں، جن کا کہنا ہے کہ رسول اور نبی
 حدیث انسان ہی ہوتے اور جنات سے نہیں، جنات کی قوم میں سے کوئی شخص رسول بلاوا
 نہیں ہو، جہاں ایسا ہوا ہے کہ انسانی رسول اور انجیل کا کلام میں قوم کو پہنچانے کے لئے جنات کی
 قوم میں کچھ نہ گئے ہوتے ہیں جو درحقیقت رسولوں کے قاصد و ریزہ ہوتے تھے، ان کی ہرگز
 ان کو کہ رسول کہہ دیا جاتا ہے، ان جنات کا استدلال قرآن مجید کی ان آیات میں جنات
 کے ایسے قول مذکور ہیں کہ انہوں نے ہر کا کلام یہ قرآن میں کراہی قوم کو پہنچایا، مشرک و کافر
 اِلٰی قَوْمِهِمْ مُّسَدِّدِیْنَ، اور سورہ جن کی آیت فَتَوَلَّوْاْ اٰیۃَ عَلٰی قُرٰنٍ عَجَبٍ یَّعْلَمُوْنَ
 اِلٰی الرَّشٰدِ فَاَمَنَّا بِہِ، وغیرہ۔

لیکن ایک جماعت عبد اللہ بن مسعود کے نقلی معنی کے اعتبار سے اس کی بھی قائل ہے
 کہ جنات الانبیاء بھی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہرگز وہ رسول کی گروہ میں سے ہوتے تھے، انہوں
 کے مختلف طبقات میں انسانی رسول سے تھے، اور جنات کے مختلف طبقات میں جنات ہی میں
 رسول ہوتے تھے، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو ساری عالم
 کے انسانوں و جنات کا واحد رسول بنا کر بھیجا گیا، ورنہ بھی کسی ایک زمانہ میں نہیں بلکہ قیامت
 تک پیدا ہونے والے تمام جن و انس آپ کی امت میں اور آپ ہی سب کے رسول و پیغمبر ہیں۔
 جسند و جن کے دبا بھی جنات میں، میں کی رسول نبی ہونے کا احتمال، اور تفسیر میں سے کبھی درجہ اول وغیرہ نے

اسی قول کو اختیار کیا ہے ، ورنہ قاضی ثناء اللہ یونانی نے تفسیر نامہ میں اسی قول کو اختیار فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کے رسول جنات ہی و قومیں سے ہوتے تھے ، و جبکہ یہ ثابت ہو کہ زمین پر انسانوں سے ہزاروں برس پہلے سے جنات آباد تھے اور وہ بھی انسانوں کی طرح حکم و شریعت کے ماتحت تھے تو زبردستی نقل و متحرک ضروری ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے رسول و پیغمبر ہوں ۔

حضرت قاضی ثناء اللہ یونانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان کے ہندو جو اپنی ذات کی تاریخ نہ رہا سال پہلے کی بتاتے ہیں اور ایسا مقدس و بزرگ جن کو وہ بتاتے ہیں اسی زمانہ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کچھ جیہ نہیں کہ وہ ہیں جنات کے رسول و پیغمبر ہوں اور انہی کی ملائی ہوئی ہدایات ایسی کتاب کی صورت میں جمع کی گئی ہوں ہندوؤں کے بتاروں کی جو تسویریں اور مورتیاں ہندوؤں میں رکھی جاتی ہیں وہ بھی اسی انداز کی ہیں کہ جس کے کئی چہرے ہیں اس کے بہت سے ہاتھ پاؤں ہیں ، کسی کے تھلی کی طرح سونڈ ہے جو ہر قسم کی شکلوں سے بہت مختلف ہیں ، اور جنات کا ایسی شکلوں میں مشکل ہونا کچھ مستبعد نہیں جس نے کچھ لید نہیں کہ ان کے اوتار جنات کی قوم میں آئے ہوئے رسول یا ان کے نائب ہوں اور ان کی کتاب بھی ان کی ہدایات کا مجموعہ ہو چکا ہو رفتہ رفتہ جیسے دوسری کتابوں میں تحریر ہو گئی ، اس میں بھی تحریف کر کے شرک و بت پرستی داخل کر دی گئی ۔

اور بہر حال اگر وہ اصل کتاب و کتب جن کی صحیح ہدایات بھی مہربان ہوئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور رسالت کا مقصد کے بعد وہ بھی منسوخ اور ناقابل عمل ہی ہو جائیں اور منسوخ و غیر نافذ ہونے کے بعد تو میں کیا ناقابل عمل ہونا خود ہی واضح ہے ۔

تیسری آیت میں یہ انداز لایا ہے کہ انسانوں و درجات میں رسول بھیجنا اللہ تعالیٰ کے عطا انصاف اور رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی قوم پر دلیس کی عذاب نہیں بھیج دیتے جب تک کہ ان کو پہلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ بیدار نہ کیا جائے اور ہدایت کی روشنی ان کے لئے نہ بھیج دی جائے ، چوتھی آیت کا مفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں اور جنات میں ہر طبقہ کے لوگوں کے درجات مقرر ہیں ، و یہ درجات ان کے اعمال ہی کے مطابق رکھے گئے ، ان میں سے ہر ایک کی جہاد و منزلت و منزلت کے سہول کے سہول کے مطابق ہوگی ۔

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنَّ يَتَابُدُّ هَبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

وہ تبارک و تعالیٰ بے پروا سے رحمت و مہربانی ہے تو تم کو بے پروا کرے اور تم کو بھیجے جو تم کو

مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

کرے جس کو چاہے جس کے تم کو پیدا کیا اور ان کی اولاد سے

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا

جس پر کائنات وعدہ کیا جاتا، وہ ضرور آتی ہوگی اور تم نہ ہو سکتے کہ تم کو وعدہ کردہ کام میں پہنچا دے۔

عَنِ مَكَانَتِكُمْ إِلَىٰ عَامِلٍ ۚ فَنُفُوتُ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ ذَكَرُنَا لَهُ

اپنی جگہ پر میں تم کو کام کرتے ہوں۔ وہ جہاں پہنچے گا، وہاں اس کو ملے گا۔ تم اس کے وقت

عَاقِبَةُ الدَّارِ أَنْتُمْ لَا يُفْضِحُ الصَّيُومُونَ ۚ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا

کا گھر کا گھر۔ یہیں بھید نہ ہوگی نہ مومنوں کا اور نہ کافروں کا۔ اور اللہ کے لئے جو کچھ

ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ أَنْصِيبُ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ

بیدا کر ہوا کھیت اور مویشیوں میں ایک حصہ ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کے لئے

وَهَذَا لِلشَّرَکِیَّةِ فَهَذَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ

اور یہ ان کے لئے شریکوں کا حصہ ہے۔ ان کے لئے شریکوں کا حصہ تو وہ تو نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف اور جو اللہ کا

لِللَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ فَهَذَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

جو وہ بتاتے ہیں، وہ سب اللہ کے لئے نہیں جانتے۔ ان کے لئے شریکوں کی طرف کیا ہی برا حکم کر رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

۱۔ آپ کا رب رسولوں کو پیراں لئے نہیں کہتا کہ تم کو خدا سے وہ محتاج عبادت کر دو تو بالکل غلط ہے (بلکہ اس لئے کہتا ہے کہ وہ) تم سے (پیش) ہے (اور) رحمت سے۔ رسولوں کو پیراں تاکہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو منافع و منسار نصیب دین والی چیزیں معلوم ہو جائیں، پھر منافع سے منافع و منسار سے منسار رہیں سو اس میں بندوں کی کوئی کمی نہ ہے، اور ان کا حق تو ایسا بڑا، گردہ جا ہے تو تم سب کو دنیا سے دفعہ (ٹھیکہ) سے دفعہ (ٹھیکہ) سے بعد اس (منسار) کو چھوڑ کر تھوڑی جگہ (دنیا میں) آباد کر کے جیسا اس کی نصیحت ہے سے موجود ہے کہ تم کو (جو کہ اب موجود ہو) ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے کہ ان کا ہمیں پتہ نہیں اور تم ان کی جگہ موجود ہو، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ تدریجاً قلم ہے، اگر ہم چاروں دفعہ بھی ایسا کر دیں، کیونکہ کسی کے ہونے نہ ہونے سے ہم کوئی کاروائی نہیں پڑا، میں اس نسل سے ہم سے احتیاج کی وجہ سے نہیں تھوڑی احتیاج کی وجہ سے ہے، تم کو جانتے کہ ان کی تصدیق اور ان کا اتباع کر کے سعادت حاصل کرو اور کفر و انکار کے عذر سے بچو کیونکہ جس چیز کا رسولوں کی معرفت تم سے

وعدہ کیا جاتا ہے (یعنی قیامت و عذاب وہ بیشک آنے والی چیز ہے اور اگر آسمان ہو کہ گو قیامت آوے مگر ہم نہیں بھاگ جائیں گے، ہاتھ نہ آئیں گے، جیسا دنیا میں حکماء کا مجرم بھی ایسا کر سکتا ہو، تو خوب سمجھ لو کہ ہم خدا تعالیٰ کو ہاتھ نہ نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ نہ آوے، اور اگر باوجود اسی قیامت دلائل آجہدین حق کے کہ اس میں مجرم ہو کہ کفر کی طرح یہ سب دیکھا جاتا ہے، کچھ قیامت سے کیا اندیشہ لو ایسے لوگوں کے جو سب میں آجہدین (جیسا کہ اس آیت میں ہے) یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے (جو) اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی ایسے طور پر عمل کر رہا ہوں، سو بجا ہی تم کو معلوم ہوا جانا کہ اس عدم کے اعمال) کو کچھ دیکھ کر اس کے لئے نافع ہوگا کہ اسے لے لے یہ تمھارے لئے اور یہ ایسے بات پر حق تصدی کرنے والوں کو بھی (نجم میں فوج نہ تو گئی) اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حق تصدی ہے، اور یہ اندیشہ میں محض غور کرنے سے محض ہو سکتا ہے کہ طریقہ اس عدم حق تصدی پر یہ طریقہ کفر اور جہل میں بھی غور کرنے سے اس سے اتنا کہہ دینا بس ہے مَسْئُوفٌ عُقُومُونَ، یعنی حق پرست تم میں عمل پر کا بہم جان لو گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جمعیتی رو بخود، اور واسطی پیدا کئے ہیں (مشرک) لوگوں نے ان میں سے کچھ سداوت کے نام کا متد کیا، اور کچھ بقول کے نام کا مقرر کیا حالانکہ پیدا کرنے میں کوئی متد یک نہیں، اور بڑھ خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے (جو کہ ممانوں درمیں اور مسافر و عیال مسافرت میں صرف ہوتا ہے) اور یہ سب سے معبودوں کا ہے (جس کے مصارف خفا ہیں پھر جو چیز کے جوہروں کے نام کی ہوتی ہے وہ تو اللہ (نام کے حصہ) کی طرف نہیں پہنچ سکتا، تنافا میں جانے سے بھی گنگ نکال لی جاتی ہے) اور جو چیز اللہ کے نام کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کے نام کے حصہ کی طرف پہنچ جاتی ہے، انھوں نے کیا بڑی تجویز نکال گئی کہ دیکھو کہ ان کو اللہ کا پید کیا ہوا نام سے کہ نام کیوں جانے، دوسرے پھر جتنا اللہ کا حصہ نکال دیاں میں سے بھی گنگت جائے، اور اگر غنا و احتیاج اس کا مبنی ہے تو محتاج مان کر جو دیکھنا اور زیادہ حماقت ہے) :

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ اللہ جل شانہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جن بشر کی ہر قوم میں اپنے رسول اور اپنی ہدایت بھیجی ہیں، اور جب تک رسولوں کے ذریعہ ان کو پوری طرح متنبہ نہیں کر دیا گیا اس وقت تک ان کے کفر و شرک اور معصیت و نافرمانی پر ان کو کبھی سزا نہیں دی۔

مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رسولوں اور آسمانی کتابوں کے تمام

سب سے پہلے اس بات پر غور فرمائیے کہ عبادت اور عبادت کی حالت میں کیا اس کا کوئی اور کام ساری حالت میں ہو تو قوت تھا نہیں وہ۔ لیکن یہ نیز مرغی سے مگر اس کے کامل استغناء اور بے نیازی کے ساتھ اس میں ایک صفت رحمت بھی ہے اور سامعہ کے دوزخ میں اسے پھر باقی رکھنے اور اس کی خاطر کی۔ بالائی اور جو وہ اور آئینہ و تہذیب و رتوں کو بے مانگے پورا کرنے کا سبب ہے صفت رحمت ہے۔ یہ نیز انسان کی رحمت کو خود پیدا کرنے کے لئے تو کیا مولا اس کو تو اپنی تمام ضروریات کے لئے کچھ بھی سلیقہ نہیں خود خدا رحمت جو جس کی ہے اس کا تو بے مانگے مناسب کچھ کی طرح سے کہ کسی انسان نے کہیں اپنے پیدا ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ ورنہ جو رحمت ہے وہ کچھ کا کوئی تصور ہو سکتا ہے اس طرح انسان کی تخلیق جن غنیمت کی ہے کچھ اکابر، مانتا پاؤں، دل و روح سب یہ چیزیں کسی انسان نے مانگی تھیں یا کہیں اس کو مانگے کا شعور یا سلیقہ تھا یا کچھ نہیں بلکہ یہ مہربانی و تدبیر خدا کا ہے۔

اللہ تعالیٰ بہت بے نیازی سے اس بات میں رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے رحمت اور باب کی نیازی تخلیق کائنات صرف اسکی بیان کرنے کے ساتھ ذوالرحمۃ کے ساتھ ذکر کے یہ بتا دیا کہ وہ اگرچہ رحمت کا قیاس ہے۔ [تہ سب سے بلکہ ساری کائنات سے بالکل مستغنی اور بے نیازی ہے لیکن بے نیازی کے ساتھ ذوالرحمۃ یعنی رحمت والا بھی ہے۔]

کسی انسان کو اللہ نے بے نیازی اور یہ کسی ذات پاک کماں سے ورنہ انسان کی عدت یہ ہو کہ اگر وہ نہیں بنایا اس میں بڑی حکمت۔ دوسروں سے بے نیازی و مستغنی ہو جائے تو اس کو دوسروں کے نفع و نقصان سے بے نیازی ہو جائے۔ انسان و ریح و راحت کی کوئی پروا نہیں رہتی بلکہ کسی حالت میں نہ رہتا ہے۔ وہ دوسروں پر خود دوسروں کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک

آیت میں ارشاد ہے **لَا تَحْسَبَنَّ الْفُلُكُنَّ لِيَفْضَحُنَّ** (انسان سب سے آپ کو بے نیازی و مستغنی پاتا ہے تو وہ مکرش اور طغیانی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حق جل شانہ نے انسان کی ضروریات میں جگر ڈیا ہے جو دوسروں کی مدد کے بغیر پوری ہی نہیں ہو سکتی، بڑے سے بڑا بادشاہ، درحکمہ نہ کر دے چاہے اور چاہے اس کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑا مالدار اور مل آنر مزدوروں کا محتاج ہے، لیکن کو جس طرح ایک مزدور درکار کشا چھانے والے کچھ پیسے حاصل کر کے محتاجی دور کرنے کے لئے تلاش روزگار میں نکلتا ہے، ہمیکہ کسی طرح بڑے مالدار جن کو اغذیاء کہا جاتا ہے وہ مزدور و درکار اور گھڑی سوری کی تلاش میں نکلتے ہیں، قدرت نے سب کو محتاج کی ایک زنجیر میں جکڑا رکھا ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، کسی کا کسی پر احسان نہیں اور یہ نہ موت تو نہ کوئی مالدار کسی کو ایک پیسہ دینا اور نہ کوئی مزدور کسی کا ذرا سا بوجھ اٹھانا، یہ تو

صرف حق جل شہ کی صفات کس سے کہہ کا مل ہوتا، اور بے نیازی کے باوجود وہ ذوالرحمتہ یعنی رحمت
دار است، اس جگہ ذوالرحمتہ کے بجائے اگر رحمت باریہ کا اضافہ لویا جاتا تب بھی مقصود کلام ادا ہو جاتا، لیکن
غنی ہونے کے ساتھ صفت رحمت کے جوڑ کی حد اس ہیئت کا ہر کرنے کے لئے عنوان ذوالرحمتہ کا
اختیار فرمایا گیا کہ وہ غنی درمکمل ہے یا نہ ہونے کے باوجود صفت رحمت بھی مکمل رکھتا ہے، اور یہی
صفت رسولوں اور کتابوں کے بھیجنے کا اصل سبب ہے۔

اس کے بعد یہ بھی بتلادیا کہ جس طرح اس کی رحمت ممتد اور تمام ہے اسی طرح اس کی قدرت
پر تین درجہ کا مہر چھوکی ہے، اگر وہ چاہے تو تمام کو ایک آن میں دنا کر سکتا ہے، اور ساری
مخلوق کے فنا کر دینے سے بھی اس کے کاغذ ثقیل رست میں ادنیٰ سا فرق نہیں آتا، بعد اگر وہ چاہے
تو موجودہ ساری کائنات کو فنا کرے، ان کی جگہ دوسری مخلوق اسی طرح اس میں پیدا کر کے
کھڑی کرے جس کی ایک نظیر انسان کے سردار میں اس کے سامنے رہتی ہے، کہ آج جو کروڑوں انسان
زمین کے چپے پہ پہ آباد اور زندگی کے تمام شعبوں کے مختلف کاروبار کو چل رہے ہیں، اگر اب ایک
سال پہلے کی طرح نہ ہو کیا بڑے تو معلوم ہو گا کہ اس وقت بھی یہ دنیا اسی طرح آباد تھی، اور سب
کام چل رہے تھے، مگر موجودہ آباد کرنے والوں اور کام چلنے والوں میں سے کوئی نہ تھا، ایک
دوسری قوم تھی جو آج زیر میں ہے، اور جس کو آج نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور موجودہ دنیا کی
پہلی قوم کی نسل سے یہ الگ گئی ہے، ارشاد ہے:

إِن يَشَاءِ يُخْرِجْكُم مِّنْهَا يَتَّبِعُكُمْ يَغْشَىٰ سَائِلَ الْأَرْضِ إِن يَشَاءْ يُخْرِجْكُم مِّنْهَا يَتَّبِعُكُمْ يَغْشَىٰ سَائِلَ الْأَرْضِ
دُور سے قوم کو خارج کر دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائیں، لے جانے سے
اب فک کر دینے کے نام، نشان تک رہ جائے، اور اس لئے یہاں ہدک کرنے یا مار دینے کا ذکر
نہیں فرمایا بلکہ یہاں ارشاد فرمایا جس میں فدا، محض اور بے نام و نشان کر دینے کی طرف اشارہ ہے
اس آیت میں اللہ جل شانہ کے غنی اور بے نیاز ہونے کا، پھر صاحب رحمت ہونے کا،
اور پھر قدرت کاملہ کے، تک ہونے کا بیان کرنے کے بعد دوسری آیت میں نافرمانوں اور
حکم نہ ماننے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ:

إِن مَّا تَوْفَعُونَ إِلَّا لِنَفْسِكُمْ مِمَّا آتَاكُم بِغَيْرِ حِسَابٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو جس عذاب
ڈرایا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، در تم سب اس کی بھی خدائی عذاب کو نہیں ٹال سکتے۔

تیسری آیت میں پھر نافرمانوں کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کر کے ارشاد فرمایا:
قُلْ يٰٓأَعْمٰیؕ اَسْمٰی مَّا تَدْعُوْنَ اِلٰیؕ قُلْ تَدْعُوْنَ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ
الَّذِیْ لَا یَفْزَعُ الظّٰلِمُوْنَؕ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان

اہل مکہ سے آہ دیکھ کر سے میری قوم اگر تم میری بہت ہیں مانتے تو تمہیں خستیاں کھڑی کر دوں اور اپنی اہل
پہلے عقیدہ و عقیدہ کے مطابق عمل کرتے رہو میں بھی یہ عقیدہ کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، میر
اس میں کوئی نقصان نہیں، مگر عقیدہ پر تمہیں معلوم ہو جائے کہ در آخرت کی نجات و نجات اس کو
حصص ہوتی ہے، یہ خوب سمجھ لو کہ نظام یعنی حق تعالیٰ کرنے کے کہی قدرت میں یا کرے

اور اہم تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اس جگہ آیت
مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَدْرِي أَنَّهُ مَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ فِي الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ أُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ فِي الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ
موتواتے کہ در آخرت کے پہلے در دنیا میں بھی انجام کار فرما دے گا کہ وہی اللہ کے ایک مند دان کو
حصص ہوتی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریں بکرہ کے حضرت علی پر شاہد ہیں کہ
تھڑے ہیں ۶ حصہ میں تمام فوت و قتلہ دے گا لہذا اس کے ساتھ ذیل ہے، اس کے ساتھ
ان کے ۶ حصوں پر فتن ہوئے خود بخود رسالت میں تمام جو یہ خاص آپ کے زیر نگین آگئے ہیں اور
بحرین سے لیکر حدود شام تک آپ کی حکومت تھیں گئی، یہ آپ کے لشکر و جی بکرہ کے ۶ حصوں
تقریباً پوری دنیا اس کے حصہ کے تحت آگئی، اور سید محمد علی کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکَیْفَ دِیْنِکَ کہ میں نے سب آؤں گا ورنہ اس رسول صاب ہیں
اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکَیْفَ دِیْنِکَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکَیْفَ دِیْنِکَ
یَقُولُ فَمَنْ اَلَا تَعْلَمُ اَلَا اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکَیْفَ دِیْنِکَ اَلَا اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکَیْفَ دِیْنِکَ اَلَا اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکَیْفَ دِیْنِکَ
دنیا میں بھی اور اس دن میں بھی جب کہ اس کے حساب پہنچو ہی، یہاں سے گواہی پر کھڑے ہوں گے
یعنی قیامت کے دن۔

یہ تھی آیت میں مسئلہ کین و عیب کی یکساں گمراہی اور غلط کاری پر تنبیہ فرمائی گئی اور
ہر کی عدت یہ تھی کہ کین و عیب سے بیزاری ہو کر پیروں سے ہوتی تھی اس میں
ایک مسئلہ کے لئے اور ایک مسئلہ اپنے بقول کے لئے کیا کرتے تھے، اللہ کے درمیان حصہ
غریبا، داندہ و مساکین پر خرچ کرتے درہتوں کے نام کا حصہ بیت خاندان کے پیاروں اور گھبراؤں
پر صرف کیا کرتے تھے۔

اِس تو یہی نسخہ ہے کہ نہ تھے کہ ساری چیزیں یہ تو خدا تعالیٰ نے فرمائی اور ہر چیز کی پیداوار
اس نے عطا فرمائی یہ اس کی دی ہوئی چیزوں میں ہوں کو شریک کر دیا، اس پر مزید سزا ہو رہی تھی
کہ اگر کبھی پیداوار میں کچھ کمی آجائے تو اس کمی کو اللہ کے حصہ پر یہ کہہ کر ڈال دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو
مستغنی ہے وہ ہماری چیزوں کا محتاج نہیں، درہتوں کا حصہ بھی بڑا کر لیتے، اور خود اب سب
کا حصہ بھی اور کبھی ایسا ہوتا کہ بتوں کے حصہ میں سے یا اپنے حصہ میں سے کوئی چیز اللہ کے حصہ

میں پڑھتی تو اس کو حساب پر نہ کرنے کے لئے اس میں سے کچھ بیٹے تھے اور اگر کبھی معاملہ برکت میں ہوتا
کہ اللہ کے حصہ میں سے کوئی چیز ایسے حصہ دار ہوں گے حصہ میں سے تو اس کو وہیں رہنا دیتے اور کہتے ہوں
کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہے اس کے حصہ میں سے کچھ کچھ بھی ہو جائے تو حرج نہیں، قرآن کریم نے اس کی
اس گمراہی اور غلط کاری کو ذکر کر کے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْسَبُوا** ایسی باتوں کو کہ یہ اللہ کے حصہ میں سے ہے
در بھونڈا ہے کہ جس نے ان کو دریا کی ساہی پسندوں کو پیر کیا، قول تو اس کے ساتھ دوسرے
کو شریک کر دیا، پھر اس کے حصہ کو بھی دوسری طرف منتقل بہا قول سے منتقل کر دیا۔

یہ وہ بات ہے جس میں | یہ تو مشائخ عرب کی ایک گمراہی اور غلط روش پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے
مسئلوں کے لئے عبادت | ساتھ اس کے ضمن میں ان مسئلوں کے لئے ایک زیادہ عبرت سے بڑی
اللہ کی وہی ہوتی زندگی اور اس کے لئے ہونے والے عبادت اور رات کی پوری توانائی کو ان تمام چیزوں میں
بانتے ہیں، اور وقت کا ایک حصہ اللہ اور اس کی عبادت کے لئے مخصوص کرتے ہیں، حال تکلیف تو
اس کا یہ تھا کہ عام کے ساتھ وقت و رات اس کی عبادت اور رات عبادت کے لئے وقف ہوتے،
انسانی ضرورتوں اور چھوٹی باتوں کے لئے اس میں سے کوئی وقت، لینے لئے بھی اس میں سے اور ان کو
سے کہ کچھ بھی اس کا حق شکر ادا نہ ہوتا، مگر یہاں تو حاکم ہمارے یہ کہ دن رات کے چاروں گھنٹوں میں
سے اگر ہم کوئی وقت اللہ کی یاد و عبادت کے لئے وقف کر لیتے ہیں تو جس کوئی ضرورت پیش
آتی ہے اس میں نہ اپنے کاروبار میں کوئی حرج ڈر جاتا ہے، نہ آرام کے وقت میں سارا نہ آں
وقت پر پڑتا ہے جو نہ ضرورت یہ عبادت کے لئے مقرر کیا تھا، کوئی کام پیش آوے یا بیماری،
کوئی دوسری ضرورت تو سب سے پہلے اس کا اثر اس وقت پر پڑتا ہے تو ہم نے ذکر کیا عبادت
کے لئے مخصوص کیا تھا، یہ ایک غلط فہمی اور کتنی ناشکری و جحش ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور
سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔

وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُفَّارِنَا أَشْرَكِينَ قُلْ أُولَٰئِكَ هُم

شُرَكَاءُ هُمْ لَا يَرْدُّوهُمْ وَلِيَّبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ

ان کے شریکوں نے تاکہ ان کو ملکہ کریں اور ان کے دین کو اور

شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وَقَالُوا هٰذِهِ

اللہ کی بات تو یہ کام نہ کرتے سو نہ ہو دے وہ جہاں وہ کیا نبوت اور کئے ہیں کہ یہ

أَنعَادُوا حُرَّتٌ حُجْرًا لَا يَطْعَمُونَ إِلَّا مَن تَشَاءُ بَرِئْتُمْ

مواہبی اور کھیتی ممنوع ہے اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو چاہیں ان کے خیال کے موافق

وَالَّذِينَ حُرِّمَتْ ظُهُورُهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَجَبًا

اور جنہوں کی پیٹھ پر حرم کیا اور جن میں سے کسی کے ذکر کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا اسم

افتراء عیب سے بچ کر کہہ کر گناہ ایذا تروٹن و قواہم فی

یہ بہتان باندھ کر غلطی وہ سب گناہوں کو جن میں جہت کی اور کہیں سے نہ

بَطْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْلَصَهُ لِيُذَكِّرُوا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِهِ

کے بیٹ میں تو اس کو تو خاص ہے اس میں کھڑی اور وہ جو مومن کی عورتوں پر

وَأَن يَكُنْ مَيْتَةً وَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ

اور جو زندہ ہو تو اس کے گناہ میں سب برابر ہیں وہ مومن کے گناہ کی تفسیروں کی

إِنَّكَ حَكِيمٌ نَّبِيٌّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا

وہ حکمت والا جانے والا اور نیک شرف ہوئے انہوں نے قتل کیا تو وہ بے ہوشی سے

بَغْيٍ عَمِ وَحَرَّمَ مَوَامِرَ رِزْقِهِ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ

انہوں نے اور حرم کیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا بہتان باندھ کر شہادہ

ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے سیدھی راہ پر

۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴

ربہا آیات | پہلی آیتوں میں شے کبر کے ساتھ ہر شے کہ کہ یہ کابین تھا ان آیات میں ان کی

عمل غلطیوں اور بے ہوشیوں کا ذکر ہے جن رسوم و ہدایت کا ذکر ان آیات میں ہے جو وہ

یہ میں اولیٰ نہ دیکھیں تھے کہ یہ سنہ اللہ کے نام کا نیکو نام ہے اور یہ سنہ اللہ کے نام کا

اگر اتفاق سے سنہ کے سنہ میں ہے کہ یہ سنہ ہوں گے سنہ میں مل جاتا تو اس کو سنہ مل جاتا

تھے اور معاملہ برعکس ہوتا تو اس کو سنہ کر پھر سنوں کے سنہ کو پڑا کر دیتے تھے اور یہ سنہ تھا کہ اللہ

تعالیٰ تو سنہ تھا اس کا سنہ کہ وہ سنہ سے اس کا کوئی ظہر نہیں اور شرکارتی ہیں اس کا سنہ

نہ گھٹنا چاہئے اس میں یہ کابین آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں آچکے۔

دوسری رسم یہ تھی کہ یہ سنہ ہر سنہ جو نوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے اور یہ کہتے تھے کہ

یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہے اس میں بھی بتوں کا سنہ یہ تھا کہ عبادت ان کی تھی

اور اللہ کا حصہ یہ ہوا کہ اس کو خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے۔

تیسری رسم اپنی دشمنی و بددو قتل کر ڈالنے کی تھی چوتھی رسم یہ کہ عبادت بتوں کے نام

وقت کرب اور کتبہ میں کچھ سلاخوں کے قطعہ وہ ہیں، عورتوں کو اس میں سے کچھ دیا نہ دینا ہر کسی
مرضی پر ہے، ان کو مطالبہ کا حق نہیں۔

پانچویں رسم اس طرح کا عمل مویشی چاروںوں میں کرتے تھے کہ انہیں گود مردوں کے لئے مخصوص
قرار دیتے تھے۔

چھٹی رسم جن دو پایہ چاروںوں کو بھوں کے نام پر چھوڑ دیتے تو ان پر سواری اور بار برداری
کو حرام سمجھتے تھے۔

ساتویں رسم ”ہن چارو“ مخصوص تھے جن پر کسی موقع میں بھی اللہ کا نام نہ لیتے تھے
نہ وہ دھانے کے وقت نہ سورہوتے وقت، نہ ذبح کرنے کے وقت۔

آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن چاروںوں کا نام بچہ یا بچہ بچہ کہہ کر بھوں کے نام پر چھوڑتے ان کے
ذبح کے وقت اگر کچھ پیٹ سے زندہ نکلتا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے، مگر اس کو صرف مردوں کے
لئے مردوں کو بھوں کے لئے حرام نہ سمجھتے، اور اگر بچہ مردہ نکلتا تو وہ رب کے لئے مردہ موات تھا۔

نویں رسم بالاصل چاروںوں کو دو دو یا تین تین مردوں کے لئے حلال سمجھتے تھے کہ یہ حرام سمجھتے تھے۔
دسویں رسم بچہ یا بچہ وغیرہ درحقیقت حرام کے چاروںوں کی تعظیم کو بات بتاتے تھے۔

یہ سب روایات درمختار اور روایت مولیٰ میں حضرت ابن عباسؓ، ابی ہریرہؓ، زید ورسدی سے
تاریخ ابن مسعودؓ، ابن ابی قحطافہؓ، ابن شیبہؓ، ابن تمیمؓ منقول ہیں، ان بیانات پر ہرگز

خلاصہ تفسیر

اس حدیث بہت سے مشرکین کے پاس میں ان کے مہبودوں (شیالیہین) نے اپنی اوروں کے
قتل کرنے کو اچھا سمجھا کرتے تھے، اس پر جب ہیبت میں آ گئے تو قتل باندہ دیگور کر دینے کی ہمت کی،
تاکہ اس فعل قتل کے ریکارڈ (تالیف) ان (مشرکین) کو بوجہ استغفار عذاب کے (برباد کر دے
اور تاکہ ان کے عقوبت کو بڑھ کر دے) کہ یہ مشن غسی میں سمجھتے ہیں، ورنہ ان کی ان حرکات شنیعہ سے
مغفوم نہ ہوں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی جہد منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، تو آپؐ ان کو
اور جو کچھ بہت بات میں اس کے رائے فعل بہت بات ہے، یہ ان کی رہنمائی، (اچھے قدر کیجئے
جو آپؐ سمجھیں گے، ورنہ اپنے غیروں میں) بریہ بھی کثرت میں کہ یہ مخصوص، مویشی ہیں، اور
مخصوص نیست ہیں جن کو کسب میں یہ شخص کو جائز نہیں، کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے
جسکو تم میں عیسایہ و مجسم و نام میں مذکور ہو، اور ان کتب میں کہ یہ مخصوص (مویشی) میں ہیں پر
سواری یا بار برداری حرام نہ کہی گئی ہے، عجیب رسم شنیعہ میں مذکور ہوا، اور ان کتب میں کہ یہ

س میں اپنی کمت ہاخذ اور مرقہ است کی طرف متوجہ رہے کہ ایک دوسری دریک سی بی دریک
 ہی ہوا فضا سے کیت کیے مختلف انداز کے پائے پیر فرماتے، پھر ان کے پھلوں کی تیاری و پہنچائی
 شادی اور ان میں رکھے ہوئے ہزاروں حصوں و کٹوں کی رعایت سے کس درخت کو مزاجیسا کر دیکھنا
 تک پہنچا اور یہ چیز ہے اقل تو نہیں تھی نہیں اور ابھی جب کہ تو بڑھتا دیر ہی نہیں رہتا جیسے
 انگریز و غیرہ اور کس کا مزاجیسا کر دیکھ سکیں کہ وہ میر حیرت انگیز ہیں یا موت نہ جڑتے، ورنہ پڑھ
 ابھی جب تک تو اس کا نہیں کہ ورنہ جب تک جیسے شہر و جزیرہ و غیرہ و درختوں کو منسوب و تنزل پر
 کھڑا کر کے تن و نیچے لگے کہ آدمی کی صنعت و فستبار سے تنہا اور نیچے لگے جہاں عداۃ ممکن نہ تھا۔
 ورنہ درختوں کی پیسہ رنگی محض تعدادی نہیں بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ ان کے پھلوں کے مزاج کی رعایت
 سے، بعض پھلوں میں اور مٹی میں برتے دیکھنے میں اور بعض کوانی گانہ خوب کر دیتا تو
 بعض کے لئے دینی شانوں پر تک کر سس تازہ ہو کھانا کتاب کی کرنوں و رستاروں کی
 شاد عورت تک رسل کر دہوری کے سہ پہر کے لئے قدرت نے اس کے مذاہب و تقہم
 فرمادیا، **فستبارک اللہ حسن الخالقین۔**

اس کے بعد سورس۔ رینش ورنہ رخ مانی کہو کے درخت اور کھیتی کا ذکر فرمایا کہ پھر
 کا پھل عموماً پھل پھل کر رہتا ہے، ورنہ وقت غارت امر سے یہ ہی نڈ کا کام بھی یہ جانتے
 کہ ان کیستی میں یہ پھل پھل کر رہتا ہے، ورنہ وقت غارت امر سے یہ ہی نڈ کا کام بھی یہ جانتے
 بعد فرمایا **خَشِفَ السَّمَاءَ** میں کہ کھینچا کی طرح کھینچ کر اس سے پھل پھل کر رہتا ہے، ورنہ وقت غارت امر سے یہ ہی نڈ کا کام بھی یہ جانتے
 میں مختلف نہیں ورنہ ہمہ کائنات و عتبات، ورنہ کھیتی میں ورنہ وقت غارت امر سے یہ ہی نڈ کا کام بھی یہ جانتے
 اور فوٹو مختلف ہیں ایک ن آب و ہوا ایک ہی زمین سے نکلنے والے پھلوں میں اتنا عظیم سان
 تفاوت اور پھر ہر قسم کے فوٹو اور رخس کا یہ تگیز اختلاف اور تنوع ایک ادنیٰ بنیہت
 کہنے والے انسان کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور دیتا ہے کہ ان کو یہ کرنے والی کوئی ایسی مافوق قیام
 سستی ہے جس کے علم، حکمت کا اندازہ بھی انسان نہیں رکھ سکتا۔

اس کے بعد سورس۔ رینش ورنہ رخ مانی کہو کے درخت اور کھیتی کا ذکر فرمایا کہ پھر
 بھی سے ترک کر دی بھی ورنہ کھیتی میں سب سے زیادہ صاف، شفاف اور نشیں ہونے
 کے ساتھ ہے شہر فوٹو ورنہ رخس کا یہ تگیز اختلاف اور تنوع ایک ادنیٰ بنیہت
 نڈ کے لئے شہر فوٹو ورنہ رخس کا یہ تگیز اختلاف اور تنوع ایک ادنیٰ بنیہت
 ذکر کر کے فرمایا **وَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ مَاءَ الْوَادِيَيْنِ سَوَاءٌ مِّنْ مَّحْلٍ مِّنْ شَرَابٍ** میں سے ایک کے پھل کچھ ایسے ہوتے
 ہیں جو رنگ و ذائقہ کے اعتبار سے مے جیسے... ایک جیسے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں

نصاب فقیر ہیں فرمایا، اس لئے، مگر جو حقیقت وہ یہ سمجھیں جس کا مذہب یہ ہے کہ زمین کی پیداوار خود کھوڑی ہو یا زیادہ بوجس اس کی زکوٰۃ کا نفع دوسری سے قرآن کی نیت سے بقاء ہے میں زمین کی زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں بھی اس کے ساتھ کوئی نصاب مذکور نہیں ہے۔

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ خَرَجْتُمْ رِجَالًا مِنْ دُونِ الْمَوْتِ أَنْتُمْ خَرَجْتُمْ رِجَالًا مِنْ دُونِ الْمَوْتِ

زمین سے نکال ہے

نمازی امور در دوستی کے لئے قورسوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بیان فرمادیا، کہ سارا ہے ہوں تو یہ مدی سے کہ میں زکوٰۃ نہیں چاہتا بکریوں، بچے، اونٹوں سے کہ میں زکوٰۃ نہیں لیکن پیداوار زمین کے متعلق جو بہت دیر کی حدیثیں آئی ہیں اس میں کوئی نصاب نہیں بتلائیگا، اس لئے مرقسین و کتب میں سے زمین کی زکوٰۃ دن دسویں ہیسویں سنہ کو اٹھاوا جب ہے۔

تاریخ میں فرمایا: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّصْهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

نہ کرو، کیا کہ اللہ تعالیٰ فصلان تریچ مانگوں کو پسند نہیں کرتے یہاں سول یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص اپنا سارا مال بھی خرچ کرنے کو اس کو اسے نہیں بہا بکن بلکہ حق کی ادائیگی بہت مشکل ہے یہ سب گناہ سے منع کرنے کا کیا موجب ہے؟ جو بے پرواہ کسی خاص شعبہ میں صرف کیونکہ عدد دوسرے شعبوں میں قصور و کوتاہی ہو کر، اسے جو شخص اپنی خواہشات میں بے دریغ حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ ہونا دوسروں کے حقوق و کرنے میں کوتاہی کیا کرتا ہے یہاں اس کوتاہی سے روکا گیا ہے، جن ایک طرف کوئی آدمی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر خالی ہو جائے تو اس و دوسرے رشتہ داروں جگہ خود اپنے نفس کے حقوق کیلئے ادا کر گیا، اس لئے ہدایت یہ کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی غلٹیاں سے بچے تاکہ سب حقوق ادا ہو سکیں۔

ثُمَّ نَبَيَّةً أَنْزَلَ وَاجِبًا مِنَ الصَّدَقَاتِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرَاضَيْنِ

پھر آئی ایک اور آیت کہ میں سے دو اور بکری میں سے دو

قُلْ أَلَا كَرِهَ حَرَّمَ أَمْ أَلَا تَشْتَمَلُ

پوچھ تو کہ، دونوں نہ حرم سے ہیں یا دونوں نافذ، وہ تجھ کے میں یہ مسئلہ

عَلَيْهِ أَرْحَامُ أَلَا تَشِينُ نَبِيُّنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

میں یہ ان کے ارحام نافذ کے ساتھ تو مجھ کو سند کر رہے ہو تم سچے ہو

طریق دعویٰ کرے کہ میں متعین ہو گیا کہ خود خداوند تعالیٰ نے میرا مصدق کیا یہ ایسا عجیب دین ہے کہ اس میں وقت و ضرر نہ تھا جس وقت کہ خداوند تعالیٰ نے تم کو اس شریعت و کتاب کا نفاذ دیا اور نام ہے کہ اس کو خود بھی نہیں ہو سکتا پس شریعت ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو بعد موت میں مرے کہ اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں یعنی بات ہے کہ میں نے زیادہ دن نظامہ دیا بکتاب ہو گیا جو مقدمہ یہ دلیل تحصیل و ترمیم کے باب میں نبوت و حتمت لگاتے ہیں کہ ان کو گواہ کرے یعنی یہ شخص بڑا مد ہو گیا اور یقیناً اس خداوند کو ان کو گواہی کہ راستہ انبیا میں اس کے کلام میں ہے بلکہ وہ ان میں بھی ہیں کہ یہ یہ لوگ بھی اس جرم کی بنا میں روزخ میں ہوں گے ۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

ترجمہ ہے کہ میں نہیں پاؤں اس میں کہ خداوند نے کسی چیز کو حرام نہ کرنے والا ہے اس کو کھانے

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزِيرٍ فَإِنَّهُ

ترجمہ ہے کہ وہ چیز جو مردہ ہو یا خون ہو یا گوشت خوک کا

رَجِسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ

ترجمہ ہے کہ یہ چیز جو فساد میں ہو یا کھانا جس کے خداوند نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے

وَأَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَهُ رَبُّكَ فَغُورُوا رَحِيمٌ وَاعْلَمُوا

ترجمہ ہے کہ کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارے رب نے تم کو کھانے سے منع کیا ہے اور تم کو کھانے سے منع کیا ہے

حَرَّمَ ذَاكَ ذِي ظُهُورٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ مَنَا عَلَيْهِمْ

ترجمہ ہے کہ اس کے پیٹوں پر سے بکریوں اور گائےوں کے

شَحْوٌ مِمَّا إِلَّا مَا حَسِبْتَ ظُهُورَهُمْ أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا

ترجمہ ہے کہ ان کے پیٹوں پر سے یا ان کے پیٹوں پر سے یا ان کے پیٹوں پر سے

اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ أَلْأَعْدَاءَ

ترجمہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ کہ ان کے ساتھ یہ کہ ان کے ساتھ یہ کہ

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ

ترجمہ ہے کہ اگر تم نے ان کو کھانا دیا تو کہہ دے کہ تمہارا رب رحمت والا ہے اور اس کا عتاب نہیں ہٹا

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

ترجمہ ہے کہ ان گناہگاروں سے

خلاصہ تفسیر

آپ کے کہنا کیجئے کہ جن حیوانات میں کھلا مہرہاں کے متعلق جو کچھ احکامات مذکور ہیں ان میں سے آپ میں کئی میں کوئی نہ مہرہاں نہیں کسی کسانے داسے کے لئے جو اس کو کھانا (خواہ مرد یا عورت) مگر ان چیزوں کو بہتہ حرامیت میں وہ یہ کہ وہ مرد (جانور) ہے، یعنی جو بہ وجود و جب مزاج ہونے کے بر ذلک شرعی مہرہاں ہے، یا یہ کہ بہتہ ہوا خون ہو یا شہرہ کا گوشت ہو کیونکہ وہ رہتا ہے باہر نکلنا پاک کر سکتا ہے اس کے سبب جو شخص اور حرام میں ایسا شخص اس میں نہیں ہے، یا جو مرد یا عورت وغیرہ، شرک کا ذریعہ ہو اس طرح کہ راقصہ، نقاب، عیادت کے نام و ذکر دینا گیا ہو سو یہ سب حرام ہیں پھر وہ بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو شخص (بھوک سے بہت ہی پیاسا ہو جو بے ہوش ہو) طلب لذت ہو وہ (قد حذررت و حاجت سے) توجہ دیکھنے والے ہو تو اس حالت میں ان حرام چیزوں سے کھانا میں بھی اس شخص کو کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور یہی آپ کا رب اس شخص کے لئے (غفور رحیم ہے) کہ ایسے وقت میں رخصت فرمائی کہ گناہ کی چیزیں گناہ اٹھا دیا) اور یہ وہ پرہیزگار نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے و بکری کے جز میں سے) ان دونوں کی چربیاں ان میں سے ہر ایک نے حرام کر دی تھیں مگر وہ ریشہ مستثنیٰ تھے (جوان دونوں کی پشت پر یا انترہیوں میں گل ہو یا چربی، ہڈی سے ملی ہوئی ہو) باقی سب چربی حرام تھی، سو ان چیزوں کی تحریم فی نفسہ مقصود نہ تھی بلکہ ان کی شرارت کے سبب تم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً جانتے ہیں، پھر (اس یقین مذکور کے بعد بھی) اگر یہ (مشرکین) آپ کو (نعوذ باللہ من مضمون میں صرف اس وجہ سے) کاذب کہیں کہ ان پر عذاب نہیں آتا، تو آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، (بعض حکمتوں سے جلدی ہو خذہ نہیں فرماتا) اور اس سے یوں نہ سمجھو کہ ہمیشہ ایسی ہی رہے رہیں جب وہ وقت معین آجائے پھر اس وقت اس کا عذاب مجرم لوگوں سے (کسی طرح) نہ ملے گا۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا

اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادا

وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور نہ ہم نے کچھ سے منع کیا تھا، اس طرح جھٹلایئے ان سے اگلے

حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا

یہاں تک کہ تم اس کا ذائقہ نہ چکھو اور کہہ دو کہ تم کو کون سا علم ہے جس سے تم اس کو باہر نکالو گے؟

إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۚ قُلْ

نہ تو میری طرف سے کچھ اور ہے نہ میرے پاس کچھ اور ہے۔ تم تو توہمیں اور گمان پر ہیں۔

فَلْيَدِ الْعُرَّةُ الْبِغْضَ فَوَيْلٌ لَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ قُلْ

میں نے تم کو الزام دیا ہے سو غور وہ یہاں تو بدلتا کرنا یہ سب کو باہر نکالو۔

كُنتُمْ شُرَكَاءَ كُفْرٍ لِّذِينَ يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا

اور یہ گناہ تو گواہی دیتی ہے کہ تم نے حرام چیز سے شریک بن کر

فَإِنْ شَرِئْتُمْ ۖ فَلَا تُشْرِكُوا مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ

بھی اگر وہ ایسے گواہی دیتے ہیں تو غیبیہ کبریا کی اور نہ ان کی نافرمانی کرنے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ

بے شک وہ اپنے انکار کو دیکھتے ہیں کہ تم نے اس پر کون سا عذاب

يُرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۚ

دیتے ہیں کہ برابر کرے ان لوگوں کو

خلاصہ تفسیر

یہ شمشین یوں کہنے کو ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو (بصورتِ رضا کے یہ مرا) منظور ہوتا کہ ہم شریک اور شریک نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ عدمِ شرک و عدمِ تمسکِ بکفر کو پسند کرتے، تو نہ ہم شریک کرتے اور نہ ہم سے باپ داد (شرک کرتے) اور نہ ہم (اور نہ ہم سے بزرگ) کسی چیز کو (جن کا ذکر اوپر آچکا ہے) حرام کہہ سکتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ اس شرک و تمسک سے ناراض نہیں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ استدلال اس لئے ہے کہ مستلزمِ تکذیبِ رسل کو ہے۔ میں یہ لوگ رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ کر رہے ہیں، اسی طرح جو کافر، لوگ ان سے پیٹے ہوئے ہیں، انھوں نے بھی (رسولوں کی) تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انھوں نے اسے عذاب کا مزہ چکھا (خواہ دنیا میں، جب اکثر کفار بے یقین پر نزولِ عذاب ہوا اور یا مرنے کے بعد نفاذ ہوا ہے) اور یہ شریک ہے، اس طرف کہ ان لوگوں کے کفر یا کفر کے مقابلہ

۵۰:۶

میں صرف قوی جواب اور منظرہ پر اکتفا نہ کیا جاوے گا، بلکہ مثل کنارہ یقین علیٰ سز بھی دی جاوے گی، خواہ دنیا میں بھی یا آخرت میں، آگے دوسرے جواب دینے کے لئے ارشاد ہو کہ: آیۃ ان تاتے کہ کب تمھارے پاس اس مقدمہ پر کہ صدور کی قدرت دینا مستلزم رضای کوئی نہیں ہے، اگر ہے، تو اس کو یہ اسے رد پر دھار کر دو، جس پر یہ کہ دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں، تم لوگ محسن خدائی باتوں پر یہ حیت ہو رہے ہو، ہر ایک انھیں نے باتیں کرتے ہو (اور دونوں جواب دے کر) آیۃ ان تاتے کہ کب کہ پس، وہ دونوں جوابوں سے معلوم ہو کہ، پھر یہی جہت اللہ ہی کی رہی (اور تمہاری جہت باطل ہو گئی) پھر اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ تم سب یہ آجائے مگر اس کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو رہ رہ رہتے، پر تے، مگر حق تعالیٰ کی بہت سے حکمتیں ہیں، کسی کو توفیق دی کسی کو نہیں دی، بلکہ توفیق اور اعطاء اختیاریہ اور سب کے لئے عام ہے، آگے دینے کے مطالبہ کے لئے اسناد فرماتے ہیں کہ آیۃ ان تاتے کہ کب کہ اپنی دلیل عقلی کو دال تو تم کو معلوم ہوا، چہ اب کوئی معنی دینے میں پیش کر دیتا، ایسے گوہوں کو کہ جو اس بات پر باقی مدعی شہادت دیں نہ اللہ تعالیٰ ان (مذکورہ) چیزوں کو حرم کر دیا ہے، (باقاعدہ شہادت وہ سے ہو جس میں مشاہدہ پر یا ان دلیلیں قطعاً پر جو فوۃ یقین میں برابر ہو مشاہدہ کے جیسا کہ آم کُنْتُمْ شُرَکَآءَآءَ صُغُرَکُمْ اس طرف مشیر ہے) پھر اگر (اتفاق سے کسی کو فرضی سمجھو گے گواہ بنا کرے دیں وہ وہ گواہ اس کی گواہی (بھی) دیدیں تو (چونکہ وہ شہادت یقیناً بے قاعدہ اور محض سن سازی ہوگی، کیونکہ مشاہدہ بھی مستور اور مشاہدہ کا معاملہ بھی مستور، اس لئے) آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرماتے، اور (جب ان کا کذب ہونا جیسا کہ وَاٰخِرُهَا اور گواہات گذشتہ میں سب وہ منکر آخرت ہونا جیسا بہت سی آیات دال ہیں اور مشرک ہونا جیسا نیز کثرت دال ہے، بہت ہو گیا تو بے مخاطب) ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا (جن کا بطن بطن، بھی بہت موچکا، اتباع امت کرنا جو ہر ری کیوں کی تذبذب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے) اور اس سبب کے لئے جو کچھ کی تموش نہیں کرتے) اور وہ (استحقاق معبود میں اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک سمجھاتے ہیں) یعنی شرک کرتے ہیں۔

قُلْ تَعَالَوْا اٰتِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيْكُمْ عَلٰیكُمْ اَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ

تو کہہ تم آؤ میں سبوں کو حرام کیا جو تم پر تمھارے رب نے کہ نہ ایک نہ کرو اس کے

شِیْءًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا جَوْلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ

ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور مار نہ ڈلو اپنی اولاد کو

إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَزَّرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

یہاں سے ہم رات آتے ہیں تم کو اور میں نے حارب پہنی کے کام

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَصُرَ وَلَا تَقْصُرُوا النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

کے چہرے پر اس میں سے جو ہلکا سا مسکراہٹ تھی۔

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَعَتْ بِهِ لَعْنَكُمْ تَعْقِبُونَ (١٠) وَلَا

گھر کے حق میں نہ کوئی ختم کیا ہو، نہ

تَقَرَّبُوا مَالَ الْيَدِيمِ الْأَبْلَقِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدَّهُ

جاذبہ کے مرکز کے گرد اس طرح سے کہ وہ اپنا ایک چکر پوری کرتا ہو۔

وَأَذِقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكِفُّ نَفْسًا إِلَّا

اور یہ کہ وہ مابین ان کے خیال کو انصاف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں

وَسَعَهَا إِذَا أَقْبَمْتُمْ فَأَعِدُّوا أَوْلَٰكَتَ إِذَا قُرْبَىٰ وَبَعْدَ

سرکومات ہو درجہ سے کہ تعلق کی کو گریہ یہاں قریب ہی ہو اور نہ کہ چھو

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَذُرِّيَّتُكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ لَعَنَكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ

ہر ایک کو یہ سمجھ دیتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کی اہمیت

هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

راہ ہے تیری یہی سدا اس پر چلو اور منت چلو اور رستوں پر۔

تَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَيِّئِهِ ذَلِكُمْ وَصِيَّتِي لَكُمْ

متم کو جب کہ دیں گے استوائی۔ یہ ایک بہت بڑا مقام

تَقْوَى (١٥٣)

میں نے بھی

خلاصہ تفسیر

ایک دن سے، کہے کہ کوئی چیز میں بڑھ کر منہ دل بن کو ٹھوسے۔ یہاں سے

سرم سرمایہ سے دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک) جب کہ سہ نفع دار کے ساتھ کسی نہ کسی شریک متخداؤ

ابن شریکؒ تھو نام نہ ہو (دوسرے کے) مال میں سے کچھ احسان کیا کرو (مس آیت

معارف و مسائل

ان آیات سے مسئلہ تقیید درتین رکوت میں مسلسل یہ مضمون ہیں جو راستہ کرنا فعل و رد فعل انسان کے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے و اسے جس قدر مکین کا مال کیا ہوا قیوں چھوڑ کر کبائی اور میں گھڑت رسول کا اینا دین بنایا، ہر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا تو جائز سمجھ کر استعمال کرنے گئے۔ درہمیت کی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا ان کو اپنے اور حرام کر لیا اور بعض چیزوں کو مردوں کے لئے جائز عورتوں کے لئے حرام و بعض کی عورتوں کے لئے حلال مردوں کے لئے حرام قرار دیا۔

ان تین آیتوں میں کتبہ و کابینہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان میں بیان میں نو چیزوں کا ذکر ہے، اس کے بعد دسوں حکم میں حرمت بیان فرمائی کہ محمد ﷺ اَلْمُسْتَقْبَلُ فِيْ تَرْكُوْهَا، یعنی یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اس میں رسول کریم ﷺ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے دین و شریعت کی طاعت شائع کر کے تمام مسائل و حرام اور جائز و ناجائز، مکروہ و حلال چیزوں کی تفصیلات کہ ان کے جوئے کر دیا کہ شریعت نامہ یہ ہے اس چیز کو حرام بتویا اس کو حرام و حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، یعنی معرفت سے حلال و حرام کے فیصلے نہ کرتے پھر۔

پھر جن دس چیزوں کا تصریحی بیان ان آیات میں کیا ہے ان میں اصل مقصد تو حرام چیزوں کا بیان کرنا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان سب کو بعد از فیہ مٹائی ممانعت کرنے کے عنوان سے بیان کیا جاتا لیکن مسرت کریم نے اپنے اس حکمانہ اسلوب کے ساتھ ان میں سے چند چیزوں کو ایسا ہی ملو کر بھیج دیا، ام بیان فرماتا ہے، درمرد و یہ ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہے، اس وقت اس کی حکمت آگے معلوم ہو جائے گی، وہ اس کے بعد کی برہان کا بیان ان آیات میں آیا ہے یہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو سب آجی تھو، وہ اس کے ساتھ ساتھ برتاؤ کرنا، فقیر و فخر کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، بے حیائی کے یہم کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، ایسا کہ مال و جائز طور پر کسی جان و مال پر قتل میں کسی کرنا، شہادت یا سند یا دوسرے کلام میں بے انصافی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہمد کو پور نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سدا سے راستہ نہ چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا۔

یہ مذکورہ کی ہم خصوصیات، کعب جب آجی تو رات کے باہر مل میں پھٹ ہو دی تھے، پھر

سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس سے پہلے کہ خطبہ کر کے مجربات و معجزات کی فہرست میں سب سے
 جس کو نرم کو گناہ ہے۔ یہ ہے کہ بتا دے کہ یہ گناہ گناہ ہے۔ یہ ہے کہ بتا دے کہ یہ گناہ گناہ ہے۔
 کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھ بھی نہ سمجھو نہ متراکب کی طرح ہوں کو نہ بناؤ،
 نہ دو و نہ ساری کی طرح ہیں۔ کو نہ یہ خدا کا بیٹا ہو، نہ دوسروں کی طرح فرشتوں کو نہ کی بیٹیاں
 قرار دو۔ سب سے بڑا گناہ ہے کہ حرج البیہ و دین کو صفت عدم و قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے
 انک کی تعجب اور | در تنبیہ میں ہے کہ نہ نہ شبہ کے معنی یہاں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ
 ان کی قسمیں۔ انک کی قسمیں جس میں مبتلا نہ ہو، نہ کہ جس کو تو اسب جاننے میں کہی
 غیر ملکہ کو عبادت و رات میں یہ اس کی مخصوص صفت میں متعلق کے برابر یہ اس کا سبب
 قرینات، و ترک غلی یہ ہے کہ اپنے کار و بار و دین و دنیا کی تسبیح و تہلیل و تہلیل
 میں اگرچہ شبہ تو نہیں ہو کہ کبار اللہ تعالیٰ سے مگر ملکہ و دوسروں کو بکواس نہ ہے اور ساری خوشیوں
 دوسروں ہی سے وابستہ رکھتے ہیں۔ عبادت میں یہ بکواسی کرتے کہ دوسروں کو دکھانے کے لئے
 نماز و نذرانہ کو درجہ برت کر کے پڑھتے یا صدقہ خیرات نامہ کو رسی کے نہیں تے کرے، یا عیال و خلع
 ناقص کا، یا کسی غیر ملکہ کو قرآن سے پیشتر سعدی زنتہ شد علیہ نے اسی قسموں کو اس طرح
 بیان فرمایا ہے۔

اس کو شریک و شریک پر شریک است۔ کہ زیدم بخشیدہ عمرم بخیر است
 یعنی اس میں بھی ایک قسم کا شرک چھپا ہوا ہے کہ آدمی یہ کہتے ہیں کہ زیدم بخشیدہ عمرم بخیر است
 علم نے نقصان نہ ہوا دیا، بلکہ یہ قدرت اس کے سوا نہیں کہ بخشش یا نقصان جو کچھ سب و وقار و تقویٰ
 حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ وہی ہے اس پر اس میں جس کے اندر کے بخشش یا نقصان کو زیدم بخیر است
 و زیدم بخیر است صحیح میں ہے کہ اگر ساری دنیا کے جن و انس میں کوئی کوئی ایسا شخص ہو جو ان میں
 بوائے تعالیٰ سے تم سے سے مقدر نہیں فرمایا تو ان میں نہیں کہ ان کی اس طرح اگر کسی
 دنیا کے جن و انس میں کوئی ایسا شخص نہ ہو تو ان میں ہو اللہ تعالیٰ کے نہیں یہ ہا تو یہ
 بھی کسی سے ممکن نہیں۔

اس سے یہ کہ شرک ہی و زعمی دونوں سے فتنہ کی یہ تہ کرنا ہے، اور شرک میں
 جس طرح بتوں و خیمہ کی پوج یا سداغش سے اس میں تہ نجیہ و دلیہ کو عہد و قریب و خیرہ
 میں متعلق کے برجہ بند بھی شرک میں داخل ہے، اگرچہ سحر و سحر کسی کا عقیدہ ہی ایسا
 ہو تو شرک جیسا کہ اور حق نہ ہو مگر اس میں اس کا سے تو شرک ہی کہلاتا ہے کیا، اس مقام میں
 سب سے بہت شرک سے بچنے کی ہر ذلت کی گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ شرک یہ سب سے سب سے

متعلق قرآن کا فیصلہ کر کہ اس کی معافی نہیں، اس کے سوا دوسرے گناہوں کی معافی مختلف ہے۔ اس بات پر ہو سکتی ہے، اسی سے حدیث میں بروایت حضرت عبیدہ بن صامت و حضرت ابوالدرداء منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو سا جھمی نہ قرار دو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔

دوسرا گناہ: الدین | اس کے بعد دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی، **وَلَا تَوَلَّوْا الدِّیْنَ اِلٰی حَسَنَاتٍ**، یعنی والدین کے ساتھ حسنات کا معاملہ نہ کرو، اور چھوڑ دو اگر وہ، مگر تو اس جگہ یہ بھی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو ایذا نہ پہنچو، مگر یہ نہ کہ اس سے بین اس طرح کیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرو، اس میں اس حدیث، شریک ہے کہ والدین کے حق میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ان کی نافرمانی نہ کرو، اور ایذا نہ پہنچاؤ، بلکہ احسان سببوں اور نیامندانہ برتاؤ کے ذریعہ ان کو راضی رکھنا، خوش کرنا، فرشتے بننا، پس کہ بین دوسری جگہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے: **وَلَا تُخْفِضُوا وُجُوْهُكُمْ اِلَیْهِمْ** ان کے سامنے اپنے بازو نیامندانہ طور پر پست نہ کرو۔

اس آیت میں والدین کو ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کو شرک کے بعد دوسرے غیر کاہریم قرار دینے سے جیسا کہ دوسری آیت میں ان کی امانت و راحت رسالی کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ مذکور فرمایا ہے:

وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَوَلَدَیْهِ الدِّیْنُ الْحَسَنَاتُ

یوں آیت کے رہنے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

اِنَّ الشُّكْرَ لِلّٰہِ وَالْوَلَدَیْنِ
اِلٰی اللّٰہِ حَدِیْثُ

یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے

صحیحین میں حضرت انس بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب افضل و بہتر عمل کو نسبت؟ آپ نے فرمایا تمہارے وقت (رتب) میں پڑھنا، فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا "والدین کے ساتھ چھوٹا سبک، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا عمل ہے؟ فرمایا: اللہ کے راستہ میں جہاد۔"

صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ ایک وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان تین مہذبہ دنیا ریحۃ النعۃ ریحۃ النعۃ، یعنی ذریں ہوگی، فزیل ہوگی ذریں ہوگی، صحابہ کرام نے داخل کیا یہ رسول مکرر کون ذریں ہوگی؟ اور یہ وہ شخص ہیں جس نے اپنے مال ہاریں کوئی نہ ہیں سے ایک کو بڑھائے کے نامہ میں پایا اور یہ وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔

مطلب یہ ذکر کرنا ہے کہ نامہ میں وہ ہیں کی خدمت سے جنت کا من یقینی ہے بڑے محروم و ذلیل سے وہ شخصوں نے اتنی سستی بات کو کہتے کہ دنیا اس کی اس سے کہ وہ تین جو اولاد پر شبعی طور سے خود میں ہوں موتے ہیں وہ ذریں خدمت سے بہت خوش ہو جاتے ہیں ان کا خوش رکھنا کون بڑے مل کا مرقع بنائیں، اور بڑے پے کی قید میں سے کہ اس وقت داندینا تندرست اور قوی ہیں، اور یہی ضروریات خود پاری کرتے ہیں بہتہ و رد کی بھی مالی درجہ کی ادا کر دیتے ہیں ان وقت تو نہ مست کے دو مخرج میں نہ اس خدمت کا کوئی نہ اس وزن سے قابل قرب خدمت اس وقت ہی ہو سکتی ہے جبکہ وہ بڑے پے کی وجہ سے تاج ہوں۔

قرآن اسرام قتل اولاد | میری چیز ہیں کہ اسرام ہوں ان آیات میں بیان ہو ہے وہ قتل اولاد سے، اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے بہتے اس باب کے حق کا بیان تھا اور وہ کے ذمہ سے اور میں میں اولاد کے حق کا بیان ہے، اس باب کے ذمہ ہے اور وہ کے سبب بد سببوں کا بدترین میں مددہ تھا جو حاکمیت میں اس کو زندہ دیکھ کر یہ قتل کرنے کا جرمی تھا، اس آیت میں سے روکیا گیا ارشاد فرمایا **وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ** اور نہ قتل نہ کرو مقررہ رزق دیں گے اولاد کو ہر

حاکمیت کے ذمہ میں یہ بھی در سسنگدنی کی یہ بدترین رسم ہیں پڑی تھی کہ جس کے گھر میں رہا کی پید ہوئی تو اس کو اس عمار کے خوف سے کہ کسی کو نہ مار نہ بٹرسے گی زندہ کو گڑھے میں دفن کر دیتے تھے، اور بعض اوقات اس خوف سے کہ وہ کے لئے ضروریات زندگی دیکھاے اپنے کا سارا جمع کرنے میں شکرت پیش آئیں گی، یہ سنگدل لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے قرآن کریم نے اس رسم کو موقوف، درجہ و رشتہ کو ہر اس میں ان کے اس ذہنی مرض کا بھن ملایا کر دیا جس کے سبب وہ اس بدترین جرم کے متکبر ہوتے تھے کہ بچوں کو کھانا کھانا سے کھدائیں گے، اسد تعانی نے اس سبب میں بتو دیا کہ اس نے رزق پہنچانے کے عمل ذمہ دار تھا نہیں یہ کام ہر ذریں مستحق تھا کہ اسے، مگر خود اپنے رزق اور کھانے میں بھی اسی کے متعلق ہو، یہاں سے تو تم بچوں کو بھی دیدیتے ہو، وہ گرتھیں نہ لے تو تمہاری کیا مجال ہے کہ ایک دانہ گیہوں یا پودے کا خود یہ کر لو، میں کے اندر سے یہ کو ایک پونپل کی صورت میں نمودار ہوئی کوئی بھار کو بکھانا پھر اس کو درخت کی صورت دینا، یہ اس پر بچوں کھیں گے ان کو کھام ہوا؟

کیا مان بپ یہ کہہ کر سکتے ہیں، تو سب قدر مستحق کی قدرت و حکمت کے کرشمے میں انسان کے عمل کا سہم کیا چل کر رہے تو صرف نہ کر سکتا ہے کہ میں کا نرم کرے اور، نسبت نکلے تو پانی، پید، اور اس کی حفاظت کرے، مگر یہیں پھنس پیدا کرنے میں تو اس کا ذوق نہیں، مہموم ہو آگ میں باپ کا یہ تصور غلط ہے کہ ہم سچوں کو رزق دیتے ہیں جبکہ متعدیوں کے خزانہ غیب میں باپ کو بھی ملتا ہے، والد کو بھی، اسی لئے اس جگہ اس باپ کے ذکر کو مقدم کر کے فرمایا کہ ہم تم کو بھی رزق دیں گے ورنہ کو بھی، اس تمہدیم میں اس کی صاف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم کو رزق دے لئے دیجاتا ہے کہ تمہارے پاس کو سوچو پڑو جیسے کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: **لَا تَسْأَلُونَ عَن رِزْقِكُمْ فَسْأَلُوا عَن رِزْقِ اللَّهِ** یعنی تمہارے رزق کے بارے میں نہ پوچھو، اور رزق کے تعلق میں اللہ تعالیٰ تمہاری بھی، ذمہ داری میں در تمہیں رزق دیتے ہیں۔

قرآن کریم میں سورۃ نمل میں بھی یہی مشنوں رشاد فرمایا گیا ہے، اگر وہاں رزق کے معاملہ میں والد کو مقدم ذکر فرمایا، سختی سے یہی نصیحت فرمائی کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا رِزْقَ آبَائِكُمْ وَلَا رِزْقَ آبَائِكُمْ** اور تم کو بھی، اس میں کسی اس کی صاف اشارہ ہے کہ رزق دینے کے لئے تمہیں رزق دینا ہے، نہ صرف اپنے سے جو خود یہ نہیں کر سکتے، بلکہ رزق دینا ہے۔

اما وہی تعلیمی حسیلاتی تربیت، قتل و دہک و مہم، نسبت گز رہا ہو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ: **وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ** اور جو قتل کرنے اور مارتے کے لئے قتل کرتے ہیں، اور بخور کیا جیو، یا بھی کسان قتل کرتے، جاتے تو در، کو قصیدہ تربیت دینے جس کے نتیجہ میں خود و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سخت کی قدرت غافل رہے، خدایوں اور بے حیاتیوں میں گرفتار رہے، قتل و دہک کہ نہیں، قرآن کریم نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ کو نہ پوچھے، اور اس کی آیت ذکر ہے، **أُولَئِكَ كَانُوا فِي اللَّهِ أَسْفَلَ** وہی کافروں میں سب سے نیچے ہیں، جو اللہ کی عزت کے اعمال و خدق کے درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے، نہ دیکھتے ہیں، اس خدا قصیدہ دلہ ہیں اس کے نتیجہ میں سلامی خدق تمامہ ہوں وہ بھی ایک یقین سے قتل اور دہکے مجرم ہیں، اور انہی قتل کا ثر تو نہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کو تباہ کرتا ہے، یہ قتل انسان کی اخرو کی اور دائمی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔

یہ تو حرام ہے حیاتی کا حکم تو جو قتل پہنچا جس کے مہم نے کائنات میں بین کردہ حیاتی کے کام میں، اس کے متعلق رشاد فرمایا: **وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ** جس نے حیاتی کے جتنے جتنے ہیں ان کے پاس بھی مست ہوا، وہ وہ عدنیہ ہوا، یہ پوشیدہ۔

نو حشر و حشر کی جمع ہے، اور غلط فہمی، فحشاء و فحشاء سب مصدر میں جن کا اردو

میں ترجمہ ہے حیاتی سے کیا حالت۔ در قرآن وحدیث کی صورت میں ہر ایک بڑے کام کے لیے یا خدا
بولے جاتے ہیں جس کی بڑائی وہ کام کے ثمرات بڑے ہوں اور دور تک رہیں۔ مثلاً غنم سے
مضردات آتے ہیں اور بن خیر سے نمایاں ہے یعنی بین فرما ہے میں قرآن کریم میں جدید فحش
اور فحش کی ممانعت ورد مونی ہے یکایت میں رشائے کفریہ ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ
ایک جگہ ارشاد ہے حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ وَغَيْرَہ۔

فحش و فحشا کے مفہوم عام میں تو بڑے گناہ و گنہگاروں سے متعلق ہوں
یا انہما سے اور نہ ہی سے متعلق ہوں یا باطن و باطن سے بدکاری و باطنی کے جتنے کام ہیں
وہ بھی سب میں داخل ہیں۔ اسی کے مترادف یہ غنا بدکاری کہانی ہیں پورا جہان میں قرآن کی
اس آیت میں فواحش کے قریب ہے کہ بھی بدکاری ہے اس کو اگر مفہوم عام میں لیں تو تمام
بڑی گناہیں اور گناہانہ زمان کے ہوں خواہ باطنی اور غیبی کے، اور باطن سے متعلق ہوں،
سبھی اس میں داخل ہوں گے، اور اگر مشہور معنی ہے حیاتی کے ہے جا میں تو اس کے معنی بدکاری
اور اس کے مقدمات اور اسباب مراد ہوں گے۔

یہ اس آیت میں فواحش کی تفسیر میں یہ بھی فرمادیم کہ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ وَغَيْرَہ کی پہلی تفسیر کے
مطابق ہر فواحش سے زبان و باطن دونوں وغیرہ کے تمام گناہ مراد ہوں گے، اور باطنی فواحش
سے وہ گناہ ہوں گے جو باطن سے متعلق ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکرگی، بے نیازی وغیرہ
اور دوسری تفسیر کے مطابق ہر فواحش سے مراد وہ حیاتی کے کام ہوں گے
جن کو علانیہ کیا جاتا ہے، اور باطنی، اور چھپ کر کئے جادیں، کھل بدکاری میں اس کے مقدمات و
بازمات سب داخل ہیں، ہر ایک سے اس عبارت کی صرف دیکھو ۲۰ فقرہ سے چھوٹا، اس سے
اس طرح کی باتیں کرنا سب اس میں داخل ہیں، اور باطنی حیاتی میں وہ خیالات اور ارادے
اور ان کو چرا کرنے کی غمیہ تدبیریں داخل ہیں جو کسی بے حیاتی اور بدکاری کے سلسلہ میں عمل میں
لائی جائیں۔

اور بعض حضرات غفہ میں فرمایا کہ فواحش سے وہ بے حیاتی کے کام مراد
میں جن کا بڑا ہونا معلوم پر مشہور و معلوم ہے، در سب جانتے ہیں، اور باطنی فواحش سے مراد
وہ فعل ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حیاتی کے کام ہیں، اگرچہ معلوم پر ان کو لوگ برا نہیں جانتے
یا عام لوگوں کو ان کا حرم ہونا معلوم نہیں، سہ ہوس کو تم صدق دینے کے بعد ہوس بنا کر رکھ چھوڑا
یا کسی ایسی عبارت سے بحث کرنا جو شرعاً اس کے لئے حد نہیں۔

خلاصہ یہ کہ یہ آیت فواحش کے فعل مفہوم کے اعتبار سے تمام غماہری اور

باطنی گناہوں کو اور مستور عدم منہوم کے اعتبار سے بکبریٰ دہ حیاتی کے جتنے طریق کھلے یا چھپے ہوئے ہیں ان سب کو شامل سے درجہ میں یہ دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے پاس بھی نہ جادو، پاس نہ جانے سے راد یہ ہے کہ ان مجسوں دریلے مدت سے بھی بچو چوں جا کر اس کا خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، دریت کاموں سے بھی بچو جن سے ن گناہوں کا رستہ نکلتا ہو، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ حَافَ حَوْلَ تَحِيٍّ وَتَحِيٍّ آتٍ
يَقَعُ فِيهِ،

”میں جو شخص کسی منہم کے گرد گھومتا ہو
ہو تو کچھ لعینہ نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہوگا“

اس لئے سب سے بڑا قتل نفسی یہی ہے کہ جس جگہ کا درندہ ممنوع ہے اس جگہ کے ارد گرد بھی نہ پھیرے، بخیر و برکت میں سے پانچویں چیز قتل نفسی ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُ فِىْ شَيْءٍ كَالَّذِى قَتَلْتُمْ وَهُوَ أَعْيُنُكُمْ ۚ
اس کو قتل نہ کرو مگر حق یہ، درستی کی تائیس برسوں میں اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے جو بروایت عبداللہ بن مسعود بخاری و مسلم نے نقل کی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، مگر تین چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے بعد جو بدکاری میں مبتلا ہو جائے، دوسرے یہ کہ اس نے کبنا حق قتل کر دیا ہو، اس کے قصاص میں، راجا ہے، تیسرے یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔

حضرت عثمان غنیؓ جس وقت باغیوں کے زعم میں مصروف تھے، اور لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اس وقت بھی حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو یہ حدیث سن کر کہا کہ بعد اللہ میں ان تینوں چیزوں سے... بری ہوں میں نے زہرہؓ نے اسلام میں تو کیا نہ جہنم میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، ورنہ میں نے کسی کو قتل کیا، اور نہ کبھی میرے دل میں یہ دوسو سو یا کہ میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، پھر تم مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہو!

اور بے وجہ قتل کرنا جیسے مسلمان کا حرم ہے اسی طرح، اس غیر مسلم کا قتل بھی ایسا ہی حرام ہے جو کسی ہمدردی ملک میں ملک کے قانون کا پابند ہو کر رہتا ہے، جس سے مسلمانوں کو معاہدہ، ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت ابوہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کرے اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنس کی نسبت سنہ سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ اس ایک آیت میں دین میں سے پانچ حرام و ناجائز چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا
ذٰلِكُمْ وَضَعَكُم بِهٖ تَعْقِلُوْنَ، یعنی ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید فرمایا ہے

حاکم محمد بن محمد

جیتا جا رہا ہے۔
 دوسری بیت میں جیسا کہ ہم نے کہا ہے، جاکر پوچھنے کی حرمت کے متعلق ارشاد فرمایا: وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَمْ يَنْصَحْ بِهَا یعنی جیسا کہ تم کو نصیحت نہیں کی ہے۔

”لندن تیلر کے مار کے یہ سب جذبہ انگریز سے حرکت ہے جو تین دہائیوں تک کہ وہ اپنے سن ہو غ کو پہنچ جائے
 اس میں تیلر نابالغ بچوں کے ولی اور پائے نوٹ کو خطرات کہ وہ ان کے مار کو ایک آگ میں اور
 ناجائز طور پر اس کے کھانے اور پینے کے پاس بھی رہ جائیں جیسا کہ دوسری ایک آیت میں بھی غلطی کے
 ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ تیلر کا مار نہ جانتے ہو، یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔“

بہتہ تعلیم کے ماں کی مخالفت کرنے والی کسی چیز کی تجربت یہ کہ وہ باریں لگ کر بڑھانا جس میں نقصان کا خطرہ عورتوں کو یہ یقین مستحسن و بندوبست کے انتہیوں کے ولی کو ایسا کرنا چاہئے۔

اس کے بعد مالِ عقیقہ کی گھانٹت کی ذمہ داری کی حد بندی کی سختی مُدَعِی تَشَرُّعاً، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ موت کو پہنچ جائے تو وہ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اس کا اس کے سرِ دگر دیا جائے۔ لفظ شد کے صلی معنی قوت کے ہیں۔ وہ اس کی جتنی جمہور علماء کے نزدیک بالغ ہو جائے، یہ موجبِ قی ہے بہرِ وقت بچے میں آتا ہو یا نہ ہو۔ یہ اس کی عمرِ نیندہ سب کی پوری ہو جائے، اس وقت اس کو شرعاً بالغ قرار دیا جائے گا۔

ابستہ باغ ہر جہت کے بعد یہ دیکھ جائے گا کہ اس میں اپنے مال کی حفاظت اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی۔ یا نہیں، اگر صلاحیت دیکھی جائے تو باغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے، ورنہ یہ صدقیت بھی اس میں موجود نہیں تو پچیس سال کی عمر تک مال کی حفاظت والی کے ذمہ ہے، اس درمیان میں جس وقت بھی اس کو مال کی حفاظت اور کاروبار کی لیاقت پیدا ہو جائے تو اس کو دیا جاتا ہے، اور اگر پچیس سال تک بھی اس میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ ختمہ بوسنیغہ کے نزدیک اس کا مال بہر حال اس کو دیدیا جائے، لہٰذا طیکہ اس کی یہ عدم صلاحیت دیا جائیگی ورنہ خوں کی حد تک نہ پہنچتی ہو، ورنہ اصل ائمہ کے نزدیک اس وقت بھی اس کو سیر نہ کیا جائے، بلکہ قاضی ثانی اس کے مال کی حفاظت کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد کر دے۔

یہ مضمون قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے ماخوذ ہے جس میں فرمایا ہے : **وَاتَّخَذُوا مِنْكُمْ رُسُلًا قَدْ فَعَلُوا آيَاتِهِمْ** ، یعنی تمہیں تجھوں میں بھیج دینے کے بعد اگر تم یہ صلاہیت دیکھو کہ وہ اپنے مال کو خود صرفت کر سکتے ہیں اور کسی کاروبار میں لگا سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو ، اس آیت سے مراد یہ کہ صرفت بالغ ہونا یاں سپرد کرنے کے لئے کافی

نہیں، بلکہ مال کی حفاظت و برکارداری کی ذمہ داری ہے۔

ساتواں مرم، یہ قول میں کہی | ساتواں حکم اس آیت میں ناپ تول کو نصف کے ساتھ پورا کرنے کا ہے۔
انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دینے والے سے لے کر دینے والے کے حق میں کوئی کمی نہ کرے اور لینے والے کے حق
سے زیادہ نہ لے (روح المعانی)

چیزوں کے نہیں دینے میں ناپ تول میں کمی زیادتی کو قرآن نے شدید حرام قرار دیا ہے، اور اس
کے خلاف کرنے والوں کے لئے سورۃ مطففین میں ننت وعید آئی ہے۔

مفسر حضرت ابن کثیر نے یہ حدیث میں ناپ تول کا حکم کرتے میں ناپ تول کے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول
یہ دو کام میں ہیں: پہلے ناساقی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کسی امت میں ناپ تول کے ذریعے
جہاد ہو چکی ہیں، تم اس میں بڑی مستیاء سے کام لو، تفسیر ابن کثیر،

نفس و مال میں ضروریوں کا یہ ہے کہ ناپ تول کی کمی جسکو قرآن میں تطفیف کہا گیا ہے صرف
اسی مقدار کی اور حد میں ہوگی، ڈنڈہ ہی مارنے اور کم نہانے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کسی کے ذمہ
کرنے کا ناپ تول میں کمی کر کے، | دوسرے کا جو حق ہے اس میں کمی کرنا بھی تطفیف میں داخل ہے جیسا کہ
مؤلف امام مالک میں تفسیر عم سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو نماز کے
حکم میں ت

ارکان میں کمی کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ تو نے تطفیف کر دی، حق واجب تھا، | انہیں کیا
اس کو نفل کر کے امام مالک فرماتے ہیں: شئی شئی ذمہ ہے، یعنی حق کا پورا کرنا، | رکعی کرنا
ہر چیز میں ہوتا ہے، صرف ناپ تول میں ہی نہیں۔

اس سے معلوم ہو کہ جو مزد مہنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، وقت خیرتا ہے، یا کام میں کوتاہی
کرتا ہے، وہ کوئی دلیروامیر ہو یا معمولی ملازم، درود کوئی دفتر میں کام کرنے والا ہو یا علمی اور دینی
خدمت، جو حق اس کے ذمہ ہے اس میں کوتاہی کرے تو وہ بھی مطففین میں داخل ہے، اسی طرح مزدور
جو اپنی مقررہ خدمت میں کوتاہی کرے وہ بھی اس میں داخل ہے۔

اس کے بعد فرمایا: لَا تَحْكُمْتُمْ بَعْضُ الْأُمُورِ عَلَى الْبَعْضِ، یعنی ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے
زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے، بعض روایات حدیث میں اس کو یہ مطلب بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص
اپنے حد اختیار تک ناپ تول کا پورا پورا حق د کرے تو اس کے، | دوسرے اختیار میں اختیاری طور پر کوئی معمولی
کمی بیشی سے جو اسے تو وہ معاف ہے کیونکہ وہ اس کی قدرت و اختیار سے خارج ہے۔

اور تفسیر منبر میں ہے کہ اس جملہ کا اضافہ کرنے سے اس بارہ اس طرف ہے کہ ادا سے حق
کے وقت مستیاء اس میں ہے کہ کچھ زیادہ دیدیا جائے تاکہ کمی کا شبہ نہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک ایسے موقع پر وزن کرنے دے کہ وہ کھڑے رہ کر نہ کرے اور نہ لیٹ کر نہ کرے یعنی تو لو درجہستہ موازنہ اور احمد
ابوداؤد، ترمذی، بروایت سوید بن قیسؓ

در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں تھی کہ اگر کسی کا کوئی حق آپ کے ذمہ ہوتا، تو
اس کے داکر نے اس کے وقت . . . اس کے حق سے زیادہ فرمائے کو پسند فرماتے تھے، (ابو بخاری
کی ایک حدیث میں بروایت جابر بن عبد اللہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :
”اللہ تعالیٰ میں اس پر زمت کرے جو جینے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے
در خیرہ نے اس کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے بلکہ کچھ معمولی کمی بھی ہو تو
راضی ہو جائے“

مگر یہ کہ سترقی ہے کہ دینے میں زیادہ دے دینے میں کم بھی ہو تو بھروسہ نہ کرے، قنونی
نیز نہیں کہ کوئی لیس کرنے پر مجبور ہو کسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن میں یہ ارشاد
فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ چیز کا حکم نہیں دیتے، جیسا دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ
دا کرنا اور اپنے حق میں کمی برپا کرنا کوئی جبری حکم نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو ایسا کرنا آگاہ نہیں
آئندوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ فرمایا اِذَا قُلْتُمْ قَوْلًا لِّیْ وَاَوْکَاکَ اَقْرَبٰی، یعنی جب تم
کس نہایت کرنا ضروری ہے . . . بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ وہ اپنے رشتہ دار ہی ہو، اس جگہ کسی خاص
بات کا ذکر نہیں، اسی لئے جو مختلف قسم کے مزید یک یہ ہر قسم کی بات کو شامل ہے، خواہ وہ بات کسی
معاشرہ کی، گواہی ہو یا حاکم کی طرف سے فیصلہ یا آپس میں مختلف قسم کی گفتگو ان سب میں ارشاد
قرآنی یہ ہے کہ ہر جگہ ہر حال بات کرتے ہوئے حق و انصاف کا خیال رہنا چاہئے، کسی مقدمہ کی
گواہی یا فیصلہ میں حق و انصاف کو ہمراہ رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ گواہ کو جو بات یقینی طور پر معلوم
ہو وہ اپنے طرف سے کوئی بھڑائی کی پیشی کے بغیر جتنا معلوم ہے صاف صاف کہہ دے، اپنی اسکل
اور گمان کو دخل نہ دے، اور اس کی نگر نہ کرے کہ اس سے کس کو فائدہ پہونچے گا، در کس کو نقصان،
اسی طرح کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنا ہے تو گواہوں کو شرعی اصول پر جانچنے کے بعد جو کچھ ان کی شہادت
اسے بہرہ دوسری قسم کے قرآن سے ثابت ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے، گواہی اور فیصلہ دونوں
میں نہ کسی کی دوسری اور محبت حق بات کہنے سے مانع ہو، اور نہ کسی کی دشمنی اور مخالفت، اسی لئے
اس جگہ یہ جملہ بڑھایا گیا اَوْکَاکَ اَقْرَبٰی، جیسا کہ چھوڑ دے جس کے مقدمہ کی شہادت دینا یا
فیصلہ کرنا ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو تب بھی حق و انصاف کو نہ گواہی میں ہاتھ سے جانے دو
اور نہ فیصلہ میں۔

مقصود اس آیت میں جھوٹی گواہی، در حق کے خلاف فیصلہ سے روکنا ہے، جھوٹی گواہی کے

متعلق بودا و دارائن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ نقل فرمایا ہے کہ:
 تجھ کو گواہی شریک کے برابر ہے، تین مرتبہ فرمایا: اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: **وَالَّذِينَ
 الرَّحْمٰنُ مِنْ الْاَقْدَانِ وَاجْتَبٰ قَوْلَ الرَّسُولِ وَخَفَا عَنِ الْغَيْبِ مُمْسِكِينَ بِهِ**
 یعنی اُن یستی کے گندہ عقیدہ سے بچو اور جھوٹ بولنے سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
 نہ بناتے ہوئے۔

اسی طرح حق کے خلاف فیصلہ کرنے کے بارے میں ابوداؤد نے ہر دیت بھنت پریدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:

”قننی یعنی عقدت کا فیصلہ کرنے دے، میں قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنت
 میں جائے گا، اور دوجہنم میں جس نے معاہدہ کی تحقیق شریعت کے موافق کر کے حق کو
 پہچانا، پھر حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنتی ہے اور جس نے تحقیق کر کے حق بات کو با
 تو دیا، مگر جان بوجھ کر فیصلہ اس کے خلاف کیا وہ دوزخی ہے، اور اسی طرح وہ
 قننی ہو سکتا ہے نہ ہو یہ تحقیق و رغور فکر میں کسی اور جہات سے کوئی فیصلہ دیدیا وہ بھی
 جہنم میں جائے گا۔“

قرآن مجید کی دوسری آیات میں اسی مضمون کو اور بھی زیادہ وضاحت اور تاکید سے بیان فرمایا گیا کہ
 کہ بہت دت یا فیصلہ میں کسی کی دوستی، قرابت، رشتہ کا یا دشمنی اور مخالفت کا کوئی اثر نہ ہونا چاہئے،
 جیسے ایک جگہ ارشاد ہے: **لَا تَوَدُّ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدَ الَّذِينَ وَالَآ قَرَبِينَ**، یعنی حق بات اگرچہ
 خود تمہارے خلاف زیادہ دین اور دوسرے رشتہ داروں کے خلاف ہو اس کے کہنے میں رکاوٹ
 نہ ہونی چاہئے۔

اسی طرح ایک دوسری آیت میں حکم ہے: **وَلَا تَخْرُجُوا مِنْكُمْ شَتَانٌ قَوْمٌ عَلَىٰ آلَا
 تَعْدِلُوا**، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کے خلاف گواہی دینے یا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کر دو
 اور گواہی اور فیصلہ کے علاوہ آپس کی گفتگوؤں میں حق و انصاف قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں
 جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، ایسی بات نہ بولے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، یا کسی کو جانی
 یا مالی نقصان پہنچے۔

نوا حکم اللہ کے عہد کو پورا کرنا، نوا حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے اور عہد شکنی
 یعنی عہد شکنی کا حشر مہ ہونا سے بچنے کا ہے، ارشاد فرمایا: **وَلَا تَعْدِلُوا**، یعنی اللہ
 تعالیٰ کے عہد کو پورا کر دو، اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو ازل میں انسان سے لیا گیا
 جس میں سب انسانوں سے کہا گیا تھا: **لَسْتُ بِرَبِّكُمْ**، کیا میں تمہارے پروردگار نہیں ہوں؟

سب نے جو ب دیا بھی، اتنی بد مشابہت ہے کہ سب پروردگار میں اس عہد کا مفہوم بھی
 ہو کہ پروردگار کے کسی حکم کی سہولت یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو سات کاموں
 سے منع اور ابھرنے اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے باز بھی نہ بنیں، اور ان کے
 شبہات سے بھی بچتے رہیں، خصوصاً اس عہد کا یہ ہے کہ امتداد کی ممکن طاعت کریں۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص خاص عہد جن کا ذکر قرآن کے مختلف مواقع میں فرمایا
 گیا ہے، مردہوں، اور مٹی میں سے یہ تین تہیں بھی میں جن کی تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں (جن میں
 دس احکام تاکید کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں)۔

علماء نے فرمایا کہ اس عہد میں نذر اور منت کا پورا کرنا بھی داخل ہے تو ایک انسان اپنی
 طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے کہ خدا کا کام کر دے گا، نہیں کر دے گا، (قرآن مجید کی ایک
 دوسری آیت میں اس کو صریح بھی ذکر فرمایا ہے یٰۤاَنۡفُسُکُمْ بِاللّٰهِ رَٰعِیۡنَ اللّٰہ کے نیک بندہ
 اپنی منتوں کو پورا کیا کرتے ہیں)۔

(فصل یہ ہے کہ یہ نون کلمہ شمار میں تو نون حکم ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے تمام احکام
 شرعیہ واجبات اور ممنوعات سب پر حاوی ہے)۔

اس دوسری آیت کے آخر میں فرمایا دِیۡنُکُمْ بِہٖ حَآکُمُ ذَٰلَکَ قُرۡآنٌ ۙ اَیۡسَ
 ان کاموں کا اتم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ دین ہے تاکہ تم یہ دیکھو،

تیسری آیت میں دسوں کلمہ مذکور ہے اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّتَقِیۡمٌ اِذۡ یُبۡعَظُّہٗ ۙ وَلَا
 تَسۡتَعِیۡزُ السُّبُلُ یَنۡکُرُ عَنْ سَبۡیۡرِہٖ ۙ اِیۡنِ ۙ دِیۡنُکُمۡ مِّمَّا سِیۡدَہٗ ۙ سِیۡرَہٗ ۙ سِیۡرَہٗ ۙ
 پر چلے، اور دوسری رہیں یہ صراط جو کہ وہ ہیں کہ اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔

اس میں لفظ نون کا اس بارہ دیں، اس میں قرآن کی طرف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ
 انعام کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس میں بھی پورے اصول اسلام، توحید، رسالت اور اصول احکام
 شرعیہ مذکور ہیں (درستقیم، دین کے سب راستہ کی صفت، جس کو بخوبی ترکیب میں بصورت
 حال ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دین سب سے مستقیم ہونا لازمی وصف ہے
 اس کے بعد فرمایا قَاسِمٌ ۙ اِیۡنِ ۙ جب یہ معلوم ہو گیا کہ دین سب سے مستقیم ہے اور وہی مستقیم
 اور سیدہ اس سے ہر تو اب مہل مقصود کا سیدہ مستقیم ہوتا ہے، اس کو صرف اسی رستہ پر چلے۔

یہ فرمایا وَلَا تَسۡتَعِیۡزُ السُّبُلُ ۙ یَنۡکُرُ عَنْ سَبۡیۡرِہٖ ۙ اِیۡنِ ۙ سبیل کی جمع ہے، اس
 کے معنی بھی رستہ کے ہیں، مردیہ ہر کہ امتداد تک پہنچنے اور اس کی راہ سے چلنے کا اصلی راستہ
 تو ایک ہی ہے لیکن دین میں لوگوں نے اپنا اپنے خیالات سے مختلف راستے بنا رکھے ہیں، اتم ان

راستوں میں سے کسی راستہ پر نہ چلو، کیونکہ یہ راستے حقیقت میں نہ اتنی تک پہنچنے کے نہیں ہیں۔
اس لئے جو ان راستوں پر چلے گا وہ اس کے راستہ سے دُور جا پڑے گا۔

تفسیر منہجی میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم نازل کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے کا منشاء تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیرات اور اپنے ارادوں و رجحانوں کو قرآن و سنت کے تابع کریں، اور اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھالیں، لیکن جو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنے خیالات اور تجویزات کے سانچے میں ڈھالنے کی ٹھنڈی جو آیت یا حدیث اپنے منشاء کے خلاف نظر آئی اس کو تامل میں کر کے اپنی خواہش کے مطاب بنالی، یہیں سے دوسری گمراہی راہیں پیدا ہوتی ہیں جو بدعت اور شبہات کی راہیں ہیں، انہی سے بچنے کے لئے اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے۔

مسند دارمی میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط لکھ دیا اور فرمایا کہ یہ لکھ کر اس کے دائیں بائیں اور غلط لکھنے اور فرمایا کہ یہ سُبُل ہیں، (یعنی وہ راستے جن پر چلنے سے اس آیت میں منع فرمایا ہے) اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان مستط ہے، جو لوگوں کو سیدھا راستہ سے ہٹا کر اس طرف بلاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے استدلال کے طور پر اس آیت کو تلاوت فرمایا۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا ذِکْرُکُمْ وَصَلَّوْا بِہِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا تم کو تاکید محکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔

تینوں آیتوں کی تفسیر اور ان میں بیان کے ہوتے دس اصول و ضوابط کا بیان پورا ہو گیا۔ آخر میں قرآن کریم کے اس اسلوب بیان پر بھی ایک نظر ڈالے، کہ اس جگہ دس احکام بیان کئے تھے، ان کو آجکل کی کتب قانون کی طرح دس دفعات میں نہیں لکھ دیا، بلکہ پہلے پانچ حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا ذِکْرُکُمْ وَصَلَّوْا بِہِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ، اور پھر اور چار حکم بیان فرمانے کے بعد پھر اسی جملہ کو دوبارہ اس فرق کے ساتھ ذکر کیا کہ تَتَّقُوْنَ کے بجائے تَذَكَّرُوْنَ فرمایا اور پھر آخری حکم ایک مستقبل آیت میں بیان فرما کر پھر اسی جملہ کا وہ اس فرق کے ساتھ کیا کہ تَذَكَّرُوْنَ کے بجائے تَتَّقُوْنَ فرمایا۔

قرآن کریم کے اس حکیمانہ، سلوب بیان میں بہت سی حکمتیں ہیں۔
اول یہ کہ قرآن کریم عام دنیا کے قوانین کی طرح محض حکمانہ قانون نہیں، بلکہ مرتبہ قانون ہے، اسی لئے ہر قانون کے ساتھ اس کو آسان کرنے کی تدبیر بھی بتلائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو قانون کی پابندی پر غلوت و جلوت

میں شہر کرنے والی ہے، اسی کے تینوں آیتوں کے آخر میں بے محنت لائے گئے جس سے انسان کا رخ مادی دنیا سے پھر کر اللہ تعالیٰ اور آخرت کی طرف ہو جائے۔

پہلی آیت میں جو پچھلے حکم بیان کئے گئے ہیں شرک سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، قتلِ اولاد سے بچنا، بے نیکی کے کاموں سے بچنا، کسی کا ناحق خون کرنے سے بچنا، ان کے آخر میں تو مفسدہ تعجبوں سے قتل فرمایا، کیونکہ زمانہ جو بیست دسے ریسرڈن کو کوئی عجیب ہی نہ جانتے تھے، اس لئے اشارہ کیا گیا کہ آبائی رسموں اور عہدوں کو چھوڑ کر عقل سے کام لو۔

دوسری آیت میں چار احکام بیان ہوئے، یعنی مالِ یمہ کو ناحق نہ کھانا، ناپٹ تول میں کمی نہ کرنا، بات کہنے میں حق و برصداق کا لحاظ رکھنا، ورنہ سدا کے عہد کو پورا کرنا۔

یہ تین آیتوں میں گمراہی کے غمزدگی سے نکلنے کو توجہ دیا گیا ہے، اور ان میں کچھ لوگ عمل بھی کرتے تھے، مگر اکثر ان میں غفلت برتی جاتی تھی، اور غفلت کا علاج سے تذکرہ، یعنی خدا و آخرت کی یاد، اس لئے اس آیت کے آخر میں غلط تذکروں فرمایا۔

تیسری آیت میں سرحد مستقیم کو درست کرنے اور اس کے خلاف دوسری راہوں سے بچنے کی ہدایت ہے، اور صرف خوفِ خدا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے خیالات و خواہشات سے باز رکھنے کا تکیہ ذریعہ ہو سکتا ہے، اس لئے اس کے آخر میں نعم شقوان رشاد فرمایا۔

اور تینوں حکمِ مذکور، بصیرت کا۔ باقی، جو تاکید کی حکم کو کہا جاتا ہے، اس لئے بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہر کی ہو اور سیت نامہ دیکھنا چاہے وہ یہ تین آیتیں پڑھ لے۔

ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا

پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کر پورا کرنے نعمت کے نیک کام و لوں پر اور واسطے

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِ يَهْدِيهِمْ رَبُّكَ يَوْمَ يَدْعُوكَ ۚ

تفصیل ہر شے کے اور ہدایت و رحمت کے لئے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے یقین کریں،

وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ذِكْرُكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ كُمْ

اور یہ کتاب سے کہ ہم نے تیری برکت و اس سے پرہیز و ڈرتے رہو تاکہ تم پر

تُرَحَّمُونَ ۚ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُمُ الْكِتَابَ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ

رحمت ہو تاکہ کہہ نہ سکو کہ کتاب جو تیری تھی سو ہمیں دو فرقوں پر

مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيْنٌ ۚ أَوْ تَقُوْلُوا

جو ہم سے پہلے تھے، رہے کہ ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی، یا کہنے لگے کہ

لَوْ اَنَّ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا اَهْدٰی مِنْهُمْ ۚ فَقُلْ جَاءَكُمْ

اگر ہم پر آتی کتاب تو ہم تو رہبر ہوتے، ان سے بہتر، سو انکی ہمت بڑھیں

بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدٰی وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ

بیّنات سمجھتے ہیں، رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت، اب اس سے زیادہ ظالم کون

كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْ سَنَجُرٰی الْاٰذِیْنِ

جھٹلاتے ہیں آیتوں کو، اور ان سے گھٹاتے ہیں، سو سنا جریٰ ان کی ہمارے

يَصْدِرُوْنَ عَنِ الْاٰیٰتِ سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا یَصْدِرُوْنَ ۝۱۶

آیتوں سے نکلتے ہیں، سو عذاب پیسے میں اس سے کترانے کے

خلاصہ تفسیر

پھر ان غفیلوں کا دل شک کے بعد ہم مسند نبوت میں کلام کرتے ہیں کہ ہم نے صدف آپ کو
کیونکہ انہیں یہاں پر یہ لوگ اس قدر شور مچا رہے ہیں، بلکہ آپ کے قبل، ہم نے موسیٰ (علیہ السلام)
کو یہیہ ناکر، کتاب (قرآن) دی تھی جس سے انہی طرف میں کرنے والوں پر ہماری نعمت پوری
ہو، اعمال کو ان کے ثواب کا مل حاصل کر رہے ہیں اور سب انہی کی اس کے ذریعہ سے تفصیل ہو جائے اور
اس کے ذریعہ سے سب کو رہنمائی ہو اور امانتے والوں کیلئے رحمت ہو، ہم نے اس صفت کی کتاب اس کے
دی (تاکہ وہ لوگ ایسی ہی اسے نہیں، اپنے رب کے لئے پر قیام اور اعتقاد اقامت سے سب کا کوئی اور نہیں)
وہ سب اس کا اور اس کے تقہر انہیں کہ وہ قرآن کا اس کے بعد، یہ قرآن ایک کتاب
سے جس کو ہم نے آپ کے لئے بھیج دیا، اس کی تائید و توثیق اس کا اتباع کرو، اور
(اس سے صدف کرنے کے باب میں خدا سے ڈرو، تاکہ تم پر ان کی تائید کی رحمت ہو اور ہم نے
یہ امت اس کے بھیج دیا، کیا کہ ابھی تم لوگ قیامت میں در صورت اس کے نازل نہ ہوئے
کے کذا و شہدک پر عذاب کے وقت میں کہنے لگے کہ کتاب (قرآن) تو صدف ہم سے پہلے جو
دو ذائقے ریوی کی عیسائی، تھے ان پر نازل ہوئی تھی، وہ مرن کے پڑنے پڑھانے سے بے خبر
تھے اس سے ہم کو تو یہ کی تحقیق نہ ہوئی، یا ز اور وہ میں سے بتیں کہ ثواب ملنے کے وقت، وہ
کہتے کہ گریہ پر کوئی کتاب نازل ہوئی تو ہم ان کو نہیں سمجھتے، تھے کہی ز بارہ راہ پر ہوسکتے
اور عقائد و اعمال میں ان سے زیادہ

کمال حاصل کر کے ثواب سے مستحق ہوتے سوائے دیکھو کہ اب سمجھتے پاس کوئی عذر نہیں، سمجھتے پاس ابھی سمجھائے رب کے پاس سے ایک کتاب رجسٹر کے احکام کو نسخے میں درج جو ارہمانی کا ذریعہ ہے، اور خدا کی رحمت سے، جو کسی سے سوا ایسی کوئی شافی کتاب آنے کے بعد اس شخص سے زیادہ کون فہم ہوگا جو ہماری کتابوں کو چھوڑ دے اور دوسروں کو بھی، اس سے روکنے ہم ابھی رخصت میں، ان دونوں کو جو کہ ہماری کتابوں سے روکتے ہیں ان کو اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے (یہ سن کر اس روکنے سے جرحی ورنہ صرف تکذیب بھی موجب سزا ہے)۔

معارف و مسائل

وجہ غفلت یہ نہیں کہ تورہ و انجیل لغت عرب میں نہ تھی، کیونکہ ترجمہ کے ذریعہ سے مفہوم کی اطلاع ممکن کر دیتے ہیں، جسے وہ نہ ہے کہ اہل کتاب نے اہل عرب کی تعلیم و توحید کا کبھی اہتمام نہیں کیا، درحقیقت کون میں کوئی مسیحا یا عیسیٰ نبی نہ تھا، اس قدر غفلت پر طرب و تامل واجب تھا ہے، اور اس بنا پر ترک توحید پر عذاب ممکن تھا، اور اس سے عموم نبوت موسوی و عیسیٰ کا انکار لازم نہیں تھا کیونکہ اختصار میں عموم کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعتبار ثبوت اصول و فروع کے ہے، ورنہ اصول میں سب انبیاء کا اتباع سب ناسخ ہو جاتا ہے، پس اس بنا پر مذہب صحیح ہوتا، لیکن یہ عذر بادی النظر میں پیش کیا جاسکتا تھا، اب اس کی بھی گنجائش نہ رہی درجہ شدت ہو گئی۔

اور دوسرا قول کہ اَنْزِلَ عَلَیْكَ الْكِتَابُ لَعَلَّكَ تَهْتَدِیْ مِنْهُمْ کے متعلق ایک سوال و جواب باعتبار جہن اہل فہم کے سورہ، مدہ کے رکوع سوم کے آخر میں گزر چکا ہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تُخِصَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ

کہ جس کی راہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جس کی فرشتے یا آئے تیرے رب

أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا

یا آئے کوئی نشانی سے رب کی جس دن آئے گی نشانی تیرے رب کی، کام نہ

يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

آئے گا کسی کے اس کو ایمان رہا ہو کہ پہلے سے ایمان نہ آیا تھا یا اپنے ایمان

فِي أَيْمَانِهَا خَيْرٌ أَوْ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۵﴾

میں کچھ نیکی نہ کی تھی تو کہہ دے تم رہ دیکھو تم بھی رہ دیکھتے ہیں

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ جو کہ در منزل کتابت و در خروج حق کے بھی یمن نہیں رہتے بنے ایمان لانے کے لئے، صرف اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ یہاں یہ وقت کر رہے ہیں جس پر کوئی انتظار کر رہا ہو) کہ ان کے پاس فرشتے آویں یا ان کے پاس آئے کا رب آوے (جیسا قبائلیت میں سب کے وقت واقع ہوگا) یا آیت کے رب کی کوئی بڑی نشانی رہنما قیامت کی نشانیوں کے آوے (مراد اس بڑی نشانی سے آفتاب کا مغرب سے صبح ہونا ہے) مطلب یہ ہوا کہ کیا ایمان لانے میں قیامت کے وقوع یا قرب کا انتظار ہر سو میں کے متعلق سن رکھیں کہ جس روز آپ کے رب کی ایسی بڑی نشانی (مذکورہ آیت) آئے گی جس کا ایمان اس کے کام نہ آوے گا تو یہ ہے سے یمن نہیں رکھتا (مورکہ) ان روز ایمان ملے ہو یا ایمان تو یہ ہے بھی رکھتا ہو (یمن) اس نے یمن میں کوئی ایک عمل نہ کیا ہو (بلکہ اعمال بدو گناہوں میں مستلزم ہو) اور اس دن سے توبہ کر کے یمن نیک شروع کرے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی اور اس سے قبل اگر معافی سے توبہ کرتا تو مؤمن مولے کی برکت سے توبہ قبول ہو جاتی، تو قبول توبہ منہلہ منفع ایمان کے ہے، اس وقت یمن نے یہ خاص نفع نہ دیا، وجہ عدم قیامت مانع ہو گئی قبول ایمان و توبہ سے تو خاص و قبول قیامت توبہ مانع ہوگا، یہ انتظار کا بے کما، اور اگر اس توبہ پر کسی ایمان نہ لادیں تو، آپ (تہذیب مذہب کے مورخ) فرمادیں گے کہ اخیر بہتر (تم ان امور کے) منتظر رہو اور مسہم نہیں ہوتے تو مت ہو، ہم بھی ان امور کے منتظر ہیں اس وقت تم پر عیدیت پڑے گی، ورنہ مؤمن انشاء اللہ تاجی ہوں گے۔

معارف مسائل

سورۃ النعم کا اکثر حصہ اہل مکہ اور مشرکین عرب کے عداوت اور انہوں کی اصدات اور

ان کے شبہات اور سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے۔

اس ترمیم سے سورۃ النعم کا پہلا آیت میں مکہ و عرب کے باشندوں پر واضح کر دیا گیا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و بیانات دیکھ چکے، پہچان کر لو اور پہلے انبیاء کی پیشگوئیوں سے متعلق سن چکے، پھر ایک حق تمہیں کی زبان سے قرآن کی آیات بیانات سے چکے جو ایک ستس مجزہ بن کر آیا، سب حق و صدق کی راہ میں تمہاری سائن کھل چکیں، اور خداوندی کی جنت تم پر تم ہو چکی، اب ایمان لانے میں کس چیز کا انتظار ہے۔

اس مضمون کو اس آیت مذکورہ میں نہایت بیغ پر یہ میں اس طرح بیان فرمایا:
 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ أَنْ يَكُونُوا يَوْمًا يُغَصَّنُ بِهِ
 رَبُّهُمْ حَتَّى يَبُذَّكَ كَمَا يَبُذُّ الْحَبَّ فِي الْحَقْلِ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِغَمَمٍ يَوْمَ تَخُوضُ
 الْبُلُوكُ فِي الْخَلْجِ الْكِبَرِ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِغَمَمٍ يَوْمَ تَخُوضُ الْبُلُوكُ فِي الْخَلْجِ الْكِبَرِ
 يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِغَمَمٍ يَوْمَ تَخُوضُ الْبُلُوكُ فِي الْخَلْجِ الْكِبَرِ
 میں اس مضمون کی آیت اس طرح آئی ہے:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَوْتُ أَنْ يَكُونُوا يَوْمًا يُغَصَّنُ بِهِ
 رَبُّهُمْ حَتَّى يَبُذَّكَ كَمَا يَبُذُّ الْحَبَّ فِي الْحَقْلِ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِغَمَمٍ
 يَوْمَ تَخُوضُ الْبُلُوكُ فِي الْخَلْجِ الْكِبَرِ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِغَمَمٍ
 يَوْمَ تَخُوضُ الْبُلُوكُ فِي الْخَلْجِ الْكِبَرِ

جنت دوزخ کا جو فیصلہ ہونا ہر وہ ہو جائے

اللہ تعالیٰ کا میدان قیامت میں تشتریع فرما ہونا کس شان اس کیفیت کے ساتھ ہوگا
 اس کا محفل انسانی حرم نہیں کر سکتی اس لئے صوبہ کر مہ اور اس وقت امت کا مسک شرم
 کی آیت کے متعلق یہ ہے کہ جو دن میں ذکر کیا گیا ہے اس پر یہ یمن یہ جائے اور یقین کیا جائے
 اور اس کی کیفیت کو علم بھی کے ہوا ہے کہ کیا جائے مثلاً اس آیت میں یہ یقین کیا جائے کہ اللہ تم
 میدان قیامت میں فیصلہ جزاء و سزا کے لئے تشریف فرما ہوں گے، اور اس میں بحث اور
 فکریہ کی جائے کہ کس کیفیت و کس بہت میں ہوں گے۔

اس آیت میں آگے ارشاد فرمایا یَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِغَمَمٍ يَوْمَ تَخُوضُ الْبُلُوكُ فِي الْخَلْجِ الْكِبَرِ
 رَبُّهُمْ حَتَّى يَبُذَّكَ كَمَا يَبُذُّ الْحَبَّ فِي الْحَقْلِ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِغَمَمٍ
 کہ اللہ تعالیٰ کی جس ستاریں سامنے آجائے گے بعد توبہ کا روزہ بند ہو جائے گا، جو شخص اس
 کے پہلے ایمان نہیں لایا اب اس کے لئے گناہ قبول نہیں ہوگا، اور جو شخص ایمان تو لایا چکا
 تھا مگر عمل نیک نہیں کئے تھے وہ اب توبہ کر کے آئندہ نیک عمل کا ردہ کرے گا تو اس کی
 بھی توبہ قبول نہ ہوگی خیر عہد یہ ہو کہ کافر اپنے کفر سے یا فاسق اپنے فسق و معصیت سے اگر
 اس وقت توبہ کرنا چاہے گا تو وہ توبہ قبول نہ ہوگی۔

سبب یہ ہے کہ ایمان اور توبہ نہ اس وقت تک قبول ہو سکتی ہے جب تک انسان
 کے ستیا میں ہے، و جب مذہب الہی کا رجحان آخرت کا مشاہدہ ہوگا تو ہر انسان ایمان
 لانے میں درگاہ سے باز نہ آئے پر خود بخود مجبور ہو گیا، مجبوری کا ایمان اور توبہ قبول نہیں،

قرآن نبیہ کی بے شمار آیات میں مذکور ہے کہ اہل دوزخ دوزخ میں پہنچ کر فریاد کریں گے، اور بڑے بڑے وعدے کریں گے کہ اگر میں اب دنیا میں دوبارہ لوٹاؤں جاؤں تو ہم ایمان اور عمل صالح کے سوا کچھ نہ کریں گے، مگر سب کا جواب یہی ہوگا کہ ایمان و عمل کا وقت ختم ہو چکا، اور اب جو کچھ کہہ رہے ہو مجبور ہو کر کہہ رہے ہو اس کا اعتبار نہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ منقول ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور اس کو دیکھتے ہی سائے جہاں سے کافر یہاں کا کھمبہ پڑتے لگیں گے اور سائے تافران فرمان بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان و توبہ قبول نہ ہوگا رہنوی بسندہ عن ابی ہریرۃ)

اس آیت میں تنبیہات و ترغیبات سے معذور ہو گئے کہ بعض نشانیاں ایسی واقع ہو گئی ہیں کہ بعد تو یہ کاررواؤں بندہ ہر جا سے گناہی کا ذریعہ حق کی توبہ قبول نہ ہوگی، لیکن قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کونسی نشانی ہے۔

صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں بروایت ابو ہریرۃ یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”قیامت اس وقت تک قحط نہ ہوگی جب تک یہ واقعہ پیش نہ آجائے کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہو، جب تک یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، یہی وہ وقت ہوگا جس کے لئے قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ من قبل ان یصلیٰ نفس کو ایمان لانا نافع نہیں دے گا“

اسکی تفسیر میں بروایت حماد بن اسید اس طرح نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علامات قیامت کا تذکرہ آپس میں کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قحط نہ ہوگی جب تک تمدن نشانیاں نہ دیکھ لو آفتاب کا جب مغرب سے نکلنا اور ایک خاص قسم کے دھواں، اور آہل زمین اور یا جو جہانوں کا نکلنا، جیسی عیسائیوں کا بارل مون، ویاں کائنات اور تین چھوٹی پر زمین کے دھنسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں ایک جزیرہ عرب میں، اور آیت آگ جہنم کے قحط سے نکلنے والے لوگوں کو آگے آگے ہٹا کر لے چلے گی۔

ابو مسند حماد میں بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات میں سب سے پہلے مغرب کی طرف سے آفتاب ورنہ آہل زمین کا نکلنا واقع ہوگا۔

اما قرہیں نے تذکرہ میں اورہ لکھ دیا ہے کہ شریعت بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یعنی مغرب کی طرف سے آفتاب صدمہ ہونے کے بعد ایک سو بیس سال تک نیا قمر نہ رہے گی۔ (روح المعانی)

اس شخص کے بعد یہاں یہ جو پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو روایت صحیحہ کے موافق آپ ہر گز کو یہاں کی دعوت دیں گے، درہرگ یہاں قبول کریں گے، اور پوری دنیا میں اسلام سرور بن جائے گا۔ مگر اس وقت کا یہاں مقبول نہ ہو تو یہ دعوت اور لوگوں کا اسلام میں داخلہ سب غلط ہو جاتا ہے۔

تنبیہ تبت المعانی میں تو اس کا یہ جواب مستیا کیا ہے کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لائے کے کافی زمانہ بعد میں ہو گا، اور اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہو گا۔

اور علامہ آجینی نے فرمایا کہ یہ بات ممکن بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہاں اور توبہ کیوں نہ ہوئے کہ یہ کھڑے ہوئے آفتاب کے مغرب کی جانب سے شروع ہونے کے وقت ہو گا۔ آخر آفتاب تک باقی رہے گا۔ یہ کہ یہ صدمہ کب ہو گا اور اس وقت توبہ قبول ہونے لگے۔

روح المعانی واللہ اعلم

نور اللکھنوی یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں ترجمہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ جس نشانی کے تحت ہونے کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی وہ کونسی نشانی ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے واضح ہو گیا کہ اس وقت آفتاب کا جب مغرب سے طلوع ہوگا۔

اور قرآن کریم نے خود کیوں اس کی وضاحت نہ کر دی؟ تنبیہ یہ ہے کہ اس جگہ قرآن کا اہم مہم ہی غافل نہ ہونے کو چاہئے کہ اس میں زیادہ مفید ہے کہ اس کو ہر نئے پیش آنے والے واقعہ سے اس پر تنبیہ ہوتی رہے اور توبہ میں جلدی کرے۔

اس کے علاوہ اس ہدم درجہ سے ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ اس پر تنبیہ ہو جائے کہ جس طرح یہ صدمہ کے مغرب سے آفتاب طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائیگا اسی طرح اس کا ایک نمونہ انسان کے لئے نفسی طور پر توبہ کے مستحق ہونے کا اس کی توبہ کے وقت پیش آتا ہے۔

قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو واضح طور پر بھی بیان فرمادیا ہے :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ سَاحِرًا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ	یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ توبہ
--	---

الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
النَّشْءَ

اُن میں سے کسی کی موت آجائے تو کہتا ہو کہ
میں اب توبہ کرتا ہوں ۛ

اور اس کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّا تَوَكَّلْنَا الْعَبْدَ نُشِبُّ مَا

یعنی بندہ کی توبہ اُس وقت تک قبول

لَمْ يُغْرِغْهُ۔

ہوتی رہتی ہو جب تک اس کی روح حلق

میں آکر غرق موت کی صورت پیدا نہ ہو چکا۔

اس سے معلوم ہو کہ نزعِ روح کے وقت جب سانس آخری ہو اُس وقت بھی چونکہ فرشتہ موت کے سامنے آجاتے ہیں اُس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ صورت حال بھی اللہ کی طرف سے ایک ہم نشانی ہے، اس لئے آیت مذکورہ میں بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ میں یہ موت کا وقت بھی داخل ہے، جیسے کہ تفسیر تہجد میں بعض علماء کا یہ قول نقل بھی کیا ہے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے: مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ قِيَامَتُهُ مَيِّتٌ جَوْشُنٌ مَرَّگیا اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی، کیونکہ دارالعمل ختم ہوا اور جزا سے اعمال کا کچھ نمونہ قبر ہی سے شروع ہو گیا، صائب نے اسی مضمون کو نظم کیا ہے۔

توبہ بارانِ غفر باز پسین دستِ موت و بخیر دیر رسیدی در محملِ بستند

یہاں بی زبان کے اعتبار سے یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ اس آیت میں پہلے فرمایا اَذْنَبِيْ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ در پھر اسی جملہ کا سادہ کر کے فرمایا اَيُّوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا رَّيْمًا كَھَا، اس میں ضمیر سے کام لے کر کلام کو قصر نہیں کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کلمہ میں جو بَعْضُ آيَاتِ مذکور ہیں وہ درمیان اور دوسرے کلمہ کی بَعْضُ آيَاتِ اس سے مختلف ہیں، اس سے تفصیل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ابھی آپ نے بروایت حذیفہ بن اسیدؓ فرمائی ہے کہ قیامت کی دس نشانیاں بہت اہم ہیں، ان میں سے آخری نشانی مغرب طلعِ آفتاب جو انقطاعِ توبہ کی علامت ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: قُلْ اَنْتَظِرُوْا اَيَّامَ مَنَظِرُوْنَ، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، کہ آیت ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی ساری جہتیں پوری ہو چکا کے بعد بھی گرتے ہیں موت قیامت کا انتظار ہے توبہ اتم کر رہو، ہم بھی اسی کا انتظار کریں گے کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

میں سے کچھ نہیں ہے۔ دین میں جو لوگ فرق کر دیں اور شیعہ بن جائیں تو تم ان میں سے کچھ نہیں ہو۔

ثُمَّ يَنْبِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

پھر ان کو بتائے گا کہ ان کے کیا کام تھے۔ ان کو بتائے گا کہ ان کو جو چیزیں وہ کرتے تھے،

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ

جو کوئی اچھے عمل لایا تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے اور جو کوئی لایا

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

ایک برابر۔ سو برا ہر کام کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

خلاصہ تفسیر

ہے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جن کے وہ مسکنت ہیں (جدا جدا کر دیا یعنی دین حق کو باطل سے قبول نہ کیا) وہ سب کو چھڑ دیا۔ جس کو اور طریقے منکر و کفر و بدعت کے اختیار کر دیے اور (مختلف) گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں (یعنی آپ ان سے بری ہیں) آپ پر کوئی الزم نہیں (ہیں) وہ خود اپنے نیک بُد کے ذمہ دار ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ دیکھ بھال رہے ہیں۔ پھر قیامت میں ان کو ان کا کیا ہوا اجتہادیں گے (اور جنت و جہنم کے ستمناق مذاہب ہر کر دیں گے) جو شخص نیک کام کرے گا اس کو (اقل درجہ) اس کے دس حصے میں گئے (یعنی ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا وہ نیکی دس بار کی اور نیز ایک نیکی پر جس قدر ثواب ملتا ہے دس حصے دیتے ہیں) اور جو شخص بُر کام کرے گا سو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی (زیادہ نہ ملے گی) اور ان لوگوں پر رنج ہر بھی، ظلم نہ ہوگا (کہ کوئی نیکی درج نہ ہو یا کوئی بدی زیادہ کر کے لکھ لی جاوے)۔

معارف و مسائل

سورۃ النعام کا بیشتر حصہ متہدین کے خطاب اور ان کے سوال و جواب کے متعلق آیا ہے، جس میں ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ صرف قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر ہے، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کے زمانہ میں ان کا اور ان کی کتب و شریعت کا اتباع مندرجہ نجات تھا۔ آج صرف آپ کی اور آپ کی شریعت

کی پسردی مدینجات ہے عقل سے کام نہ اور اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں کے غلط راستوں کو اختیار نہ کر دینا وہ راستے تمہیں خدا تعالیٰ سے دور کر دیں گے۔

مذکورہ آیات سے پہلی آیت میں ہم نے مخاطب اور جس میں مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ اور مسلمان سب داخل ہیں، ان سب کو منیٰ طیب کر کے اللہ کے سیدھے راستے سے منحرف ہونے والوں کا تجویز بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کا ان غلط راستوں پر چلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، پھر ان میں سے وہ بھی ہیں جو صراحتاً مستقیم سے بالکل مخالف جانب لے جانے والے ہیں، جیسے مشرکین اور اہل کتاب کے راستے، اور وہ راستے بھی ہیں جو منحنیٰ جانب میں تو نہیں مگر سیدھے راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں لے جانے والے ہیں، وہ شبہات اور بدعات کے راستے ہیں، وہ بھی انسان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي ذِكْرِ نَبِيِّهِمْ وَمَا يَكُنْ لَهُ أَلْفٌ يَتَّبِعُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ أُمَّتُهُمْ** اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذکر میں ان کے لئے ایک لاکھ پیروں کو بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے راہیں نکالیں اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، پھر ان سے کچھ نہ دیکھا نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ جسد سے گمان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔

اس آیت میں غلط راستوں پر پڑنے والوں کے متعلق اول تو یہ بتا دیا کہ اللہ کا رسول ان سے بری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، پھر ان کو یہ وعید شدید سنائی کہ ان کا معاملہ بس خدا تعالیٰ کے حوالے ہے وہیں ان کو قیامت کے روز سزا دیں گے۔ دین میں تفسیق ڈالنا در فرقہ بن جانا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کے اتباع کو چھوڑ کر، اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق یا شیطان کی مکر و تدبیر میں مبتلا ہو کر دین میں کچھ نئی چیزیں بڑھا دے یا جنس چیزوں کو چھوڑ دے۔

دین میں بدعت یہی، تفسیر منہدی میں ہے کہ اس میں پچیس امتوں کے لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے اصول دین کو ترک کر کے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا دی تھیں اور اس امت کے اہل بدعت بھی جو دین میں اپنی طرف سے بے بنیاد چیزوں کو شامل کرتے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس معنی میں اس طرح واضح فرمایا ہے کہ:-

”میری امت کو بھی وہی حالات پیش آویں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے ہیں طرح کی بدعات ایوں میں وہ مبتلا ہوئے میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت کے بہتر فرقے ہو جائیں گے جن میں سے ایک فرقہ کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے، صحابہ کرام نے

میں کیا کہ وہ نجات پانے والے فرقہ کو اس بار فرمایا کہ آؤ حبیبہؓ کو آصحبائی،
یعنی وہ جماعت جو میرے طریقہ پر، رشتہ سے صحابہ کے طریقہ پر چلے گی، وہ نجات پائیگی
اس روایت کو ترمذی، ابوداؤد نے بروایت ابن عمرؓ نقل کیا ہے،

اور طہانی نے بسند معتبرہ سنت فریق احمد سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت عائشہؓ
سے فرمایا کہ اس آیت میں جن مسرفوں کا ذکر ہے وہ ہیں بدعت دینی خواہشات دنیا لات کے تابع
نئے طریقے یہاں ذکر کرنے والے ہیں، انہیں غفلت ہو کر میرے صحیح سند کے ساتھ مانفول ہے،
اسی نے رسول کریمؐ سے شیعہ و سنی میں نئے نئے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرنے کو بڑی
تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

ابوہریرہؓ، ابوداؤد، ترمذی وغیرہ بروایت عربیہ ابن مساریہؓ نقل کیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت نتر ذلت دیکھیں گے،
اس لئے (میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ) تم میری سنت و رخصت (اللہ میں
کی سنت کو مستثنیٰ سے بڑے ہوئے اسی کے مطابق ہر کام میں عمل کرو، نوافل
طریقوں سے بچتے رہو، کیونکہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزیں بدعت ہے اور ہر
بدعت گمراہی ہے۔“

ایک حدیث میں: ”شاد فرمایا کہ جو شخص بدعت سے ایک ہلشت بھر جدا ہو گیا اس نے اسلام
کا قلاوہ اپنی گردن سے نکال دیا (رواہ ابوداؤد و احمد)“

تفسیر منجہ می میں ہے کہ بدعت سے مراد اس حدیث میں جماعت صحابہؓ ہے، وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آؤ محمدؐ سے اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور آپؐ کو قرآن
عطا فرمایا، اور قرآن کے مدار و دوسری وحی عطا فرمائی، اس کو حدیث یا سنت کہا جاتا ہے، پھر
قرآن میں بہت سی آیات مشکل یا مبہم ہیں ان کی تفسیر و بیان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ
کے ذریعہ بیان کرنے کا وعدہ فرمایا، تخریج تفسیر کتاب دین کا یہی مطلب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مشکوکات اور مبہمات کی تفسیر اور اپنی سنت کی
تفصیلات... اپنے بلاد اسلئے گردن لائی صحت پر کرم کو اپنے قول و عمل کے ذریعہ سکھائیں اس
لئے جمہور سے ایک عمل پوری شریعت آیتہ کا بیان و تفسیر ہے۔

اس لئے مسلمان کی سعادت اسی میں ہے کہ ہر کام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، اور جس آیت یا حدیث کی مراد میں شبہا ہو اس میں اس کو

اختیار کرے جس کو جہور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا ہو۔

اسی مقدس رسول کو نظر انداز کر دینے سے اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے کہ تعامل صحابہ اور تفسیر اہل صحابہ کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے جو باتیں آیا اس کو قرآن و سنت کا مفہوم قرار دیا، یہی وہ گمراہی کے راستے ہیں جن سے قرآن کریم نے بار بار روکا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا، و اس کے خلاف کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔

حضرت عائشہ صدیقہ فداۃ فیہ فیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھ آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرے، ایک وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھاد یا ریختن خواہ کچھ غلط بڑھادیے یا معنی میں ایسی زیادتی کر دی جو تفسیر صحابہ کے خلاف ہے (دوسرے وہ شخص جو تقدیر الہی کا منکر ہو گیا، تیسرے وہ شخص جو اہمیت پر زبردستی مستطاب ہو جائے تاکہ عہدہ دیدے اس شخص کو جس کو اللہ نے دلیل کیا ہے اور ذلت دیدے اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے، چوتھے وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، یعنی حرم مکہ میں قتل و قتل کیا، یا شکر رکھیدا، یا پھوٹش وہ شخص جس نے میری عترت و اولاد کی بے حرمتی کی، پچھتے وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ۔

پچھل آیت میں اس کا بیان تھا کہ صراطِ مستقیم سے غرت ہونے والوں کو روزِ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔

اس آیت میں آخرت کی جزا و سزا کا کریمانہ ضابطہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ایک نیک کام کرے گا اس کو دس گنا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کا بدلہ صرف ایک گناہ کی برابر دیا جائے گا۔

صحیح بخاری اور مسلم، نسائی اور مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عزوجل رحیم ہے، جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، خواہ عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، پھر جب وہ اس نیک کام کو کرے، تو دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے، مگر پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لئے بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور گناہ کا عمل بھی کرے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دہار میں وہی شخص ہرک ہو سکتا ہے جس نے برک ہونے ہی کی ٹھکان رکھی ہے (ابن کثیر)

ایک حدیث قدسی میں روایت ابو ذرؓ ارشاد ہے،

”جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ کی بربرستی کی جاتی ہے، اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے اور جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے جن سے ساری زمین بھج جائے اور مغفرت کا طاس ہو تو میں اتنی ہی مغفرت سے اس کے ساتھ دامن کروں گا اور جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف بھر ایک باغ کے آتا ہوں، باغ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کو اور جو شخص میری طرف بھیٹ کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔“

ان روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی جزا میں دس تک کی زیادتی جو اس آیت میں مذکور ہے دنیٰ و دین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے اور دیں گے، جیسا کہ دوسری روایات سے ستر گنا یا سات سو گنا تک ثابت ہوتا ہے۔

اس آیت کے الفاظ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں لفظ حَسَنَةً بِالْحَسَنَةِ فرمایا کہ عَمَلٍ بِالْحَسَنَةِ نہیں فرمایا، تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ”کسی نیکی یا بد کام کرینے پر یہ جزا دس گنا نہیں دی جائے گی، بلکہ جزا دس گنا کے لئے موت کے وقت تک اس عمل نیکی یا بد عمل کا قیام رہنا شرط ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نیکی عمل کیا، لیکن پھر اس کے کسی گناہ کی شامت سے وہ عمل ضبط اور ضائع ہو گیا تو وہ اس عمل پر جزا کا مستحق نہیں رہا، جیسے معذرت اللہ کفر و شرک تو سارے ہی اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بعض اعمال صالحہ کو باطل اور بے اثر کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنَکِحِ وَالْزَنَیِّ، یعنی تم اپنے صدقہ کو احسان جسد کر یا ایذا پہنچ کر باطل اور ضائع نہ کرو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کا عمل صالح احسان جتنے سے زیادہ پہنچانے سے باطل اور ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح حدیث میں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ بکڑی کو کھ لیتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں جو اعمال صالحہ نوافل اور تسبیح وغیرہ کے کئے میں سادہ دنیا کی باتیں کرنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح برے اعمال سے گرتے ہوئے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، موت کے وقت تک باقی نہیں رہتا، اس لئے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عمل کرے نیکی یا بد تو اس کو جزا یا سزا ملے گی ”بلکہ یوں فرمایا کہ جو شخص ہمارے پاس لے گا نیکی عمل تو دس گنا

توبہ یا نیکی اور بھلے یا سب سے گناہ کا عمل تو ایک ہی عمل کی سزا پائے گا، اللہ تعالیٰ کے یاں لانا کسی وقت ہو گا جب یہ عمل آخر تک قائم اور باقی رہے، نیک عمل کو ضائع کرنے والی کوئی چیز پیش نہ آوے اور برے عمل سے توبہ و استغفار نہ کرے۔

آخر آیت میں فرمایا: **لَا يُضِلُّونَ**، جن میں عدلت و ایہ میں اس کا امکان نہیں کہ کسی پر ظلم ہو سکے، نہ کسی کے نیک عمل کے بدلے میں کمی کا امکان ہے، نہ کسی کے برے عمل میں اس سے زائد سزا کا احتمال ہے۔

قُلْ أَنِنِي هَدَىٰ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ

یوحنا دے مجھ کو شیعہ کی میری رہنمائی رہا، سیدھی دین صحیح ملت ابراہیم

ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۶﴾ قُلْ إِنْ

کہ جو ایک ہی ملت کا تھا اور نہ تھا مشرک کرنے والوں میں تو کہہ میری

صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۷﴾

نماز و رمیہ قربانی و رمیہ اجین و رمیہ نشہ کی سب سے ہر جو و لڑو لاسانے جہان کا ہوا

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۸﴾

کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما ہوا ہوں،

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ

تو کہہ کیا ہے میں اللہ کے سوا تو میں کروں کوئی رب اور وہی ہر چیز کا اور جو کوئی گناہ کرتا ہوں

كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهِ جَاهٌ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ

سو وہ جس کے ذمہ ہے، اور جو نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا بھروسہ

إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۶۹﴾

تمہارے رب کے پاس ہی سب کو لوٹ کر جانا ہی سو وہ خبر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے،

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَتَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

اور اس نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں اور بلند کر دیے تم میں درجے ایک

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ

کے ایک پر تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیئے ہوئے حکموں میں، تیرا رب جلد

العِقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

عذاب کو عذاب اور پھر اور بھی بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

آج کا یہ دیکھا کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سید سارستہ روحی کے ذریعہ سے بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین ہے جو جو جہ شہادت پر لائے گئے (مستحکم) ہے، جو طریقہ برابر ایم (علیہ السلام) کا جس میں ذرا کبھی نہیں اور وہ برابر ایم، شریک کرنے والوں میں سے نہ تھے (اور) آپ (اس میں) مذکور کی قدر سے تنسیخ کے لئے، فرما دیجئے کہ (اس دین کا اصل یہ ہے کہ) بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا و رہنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لئے ہے جو مالک ہر سائے چہاں کا، اس کا مستحق عبادت یا تصرفات و بویات میں، کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی (دین مذکور) پر رہنے کا حکم ہوا ہے اور (مکہ کے موافق) میں (اس دین والوں میں) سب ماننے والوں سے پہلے رہنے والا ہوں، آپ (ان باطل کی طرف بلانے والوں سے) فرم دیجئے کہ کیا (بعد و نبوت) حقیقت توحید و اسلام کے تمہارے کہنے سے) میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تلاش کروں (یعنی لغو ذباستہ شریک ہستی کر لوں) حالانکہ وہ مالک ہر چیز کا (اور سب چیزیں اس کی ملک میں اور ملک شریک مالک نہیں ہو سکتا) اور (تم جو کہتے ہو کہ تمہارا گناہ ہمارے سرسویہ محض لغو بات ہو کہ کرنے والا پاک سات رہو و صرف دوسرا گناہ گمار ہو جاوے، بلکہ بتا یہ ترک، جو شخص بھی کوئی حمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی دوسرے کا بوجھ (گناہ کا) نہ اٹھاوے گا (بلکہ سب اپنی اپنی بھگتیں گئے) پھر (سب کے عمل کر چکنے کے بعد) تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جنت میں گئے جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے (کہ کوئی کسی دین کو حق بتلاتا تھا اور کوئی کسی کو وہاں علی احکام سے فیصلہ کر دیا جاوے گا، کہ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو سزا ہوگی) اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا (اس نعمت میں تو شامل ہے) اور ایک کا دوسرے پر (مختلف چیزوں میں) رتبہ بڑھایا، اس نعمت میں تفاضل ہے) تاکہ (ان نعمتوں سے) تم کو (ظاہر) آزادے ان چیزوں میں جو کہ (تم مذکورہ سے) تم کو دی ہیں (زمانا یہ کہ کون ان نعمتوں کی قدر کر کے منعم کی اطاعت کرتا ہے و کون بے قدری کر کے اطاعت نہیں کرتا، پس جسے مصلح ہوئے، جسے مضر ہوئے اور دونوں کے ساتھ مناسب معاملہ کیا جاوے گا، کیونکہ) بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا (بھی) ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہربانی کرنے والا (بھی) ہے،

۱۶۵

دیں، نسرانوں کے لئے عتاب اور فساد نذرانوں کے لئے رحمت ہوا اور نہ فرمائی سے فرما نذرانوں کی طرف آنے والوں کے لئے مغفرت ہے، میں تمہیں پر ضرور ہوا کہ دین حق کے موافق اطاعت، خفیہ کریں، اور باطل اور مخالفت حق سے باز آویں) ۶:

معارف و مسائل

یہ سورۃ النعام کی آخری آیتیں ہیں جن لوگوں نے دین حق میں افراط و تفریط اور رکمی بیشی کر کے مختلف دین بنائے تھے، اور بد مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان کے مقابلہ پر ان میں سے پہلی تین آیتوں میں دین حق کی صحیح تصویر اس کے بنیادی اصول در بعض اہم فروع و جزئیات بیان کئے گئے ہیں، پہلی دو آیتوں میں اصول کا بیان ہے اور تیسری آیت میں ان کے اہم فروع کا ذکر ہے، اور دونوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حب کر کے یہ ارشاد ہوا ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہ بات پہنچادیں۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے، قُلْ اِنِّیْ هَدٰی رَبِّیْ رَایَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیْمًا یعنی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ میرے بچے ایک سیدھا سہ بتا دیا ہے، اس میں اشارہ فرما دیا کہ میں نے تمہاری طرح اپنے خیالات یا آبائی رسوم کے تابع یہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے مجھے یہ راستہ بتایا ہے، اور لفظ رب سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس کی شان بوبریت کا تقاضا ہو کہ وہ صحیح راستہ بتائے، تم بھی اگر چاہو تو اس کی طرف ہدایت کے سامان تمہارے لئے بھی موجود ہیں۔

دوسری آیت میں فرمایا اِذْ یَذِکُّرُکُمْ مِّنْ دَیْنِکُمْ اِذْ یُذِکُّرُکُمْ مِّنْ دَیْنِکُمْ اِذْ یُذِکُّرُکُمْ مِّنْ دَیْنِکُمْ اس میں لفظ قیّم مصدر ہو قیّم کے معنی میں، اور مراد اس سے قائم رہنے والا تمہارے ہے، یعنی یہ دین تمہارے ہے جو سب کی طرف سے آئی ہوئی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، کسی کے شخصی خیالات نہیں، اور کوئی بنیادین و مذہب بھی نہیں جس میں کسی کو شبہ ہو سکے، بلکہ پچھپے تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی دین ہے خصوصیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لئے ذکر فرمایا کہ دنیا کے ہر مذہب والے ان کی عظمت امامت کے قائل ہیں، موجودہ فرقوں میں سے یہود، نصاریٰ، مشرکین عرب آپس میں کہتے ہی مختلف ہوں مگر ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی امامت پر سب ہی متفق ہیں، یہی وہ مقدم امامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام کے طور پر ان کو دیا ہے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِتَّائِسِ اِمَامًا

پھر ان میں سے ہر فرقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ہم دین ابراہیم پر قائم ہیں، اور ہمارا مذہب ہی ملت ابراہیم ہے، ان کے اس مغالطہ کو دور کرنے کے لئے نسرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کرنے والے اور شرک سے نفرت کرنا

تھے، اور یہی ان کا سب سے بڑا ثبوت ہے، مگر لوگ جبکہ شرک میں مستعد ہو گئے تو یہود نے حضرت
عزیر علیہ السلام کو نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین عرب نے ہزاروں چھ دن کو
خدا کی شریک بنالیا، تو پھر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رہا کہ وہ ملتِ برائیتی کا پابند ہے، یہاں
یعنی صرف مسلمان کو یہ سوچنا ہے جو شرک و کفر سے بیز رہے۔

تیسری آیت میں فرمایا: **إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعَائِي رَبِّيَ لَعَبِيدٌ**
اس میں لفظ "نُسُك" کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں، اور حج کے ہر فعل کو بھی نُسُك کہتے ہیں،
اعمالِ حج کو نُسُك کہہ جاتا ہے، اور یہ لفظ مصداقِ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے،
اسی سے نُسُك کی عبادت بولا جاتا ہے، اس جگہ ان میں سے ہر ایک معنی مراد لئے جاسکتے ہیں، اور
مفسرین صحابہ و تابعین سے یہ سب تفسیریں منقول بھی ہیں، مگر مصداقِ عبادت کے معنی اس جگہ زیادہ
مناسب معلوم ہوتے ہیں، معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ میری نماز اور میری تمام عبادات اور میری پوری
زندگی اور میری موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔

اس میں فردِ اعمال میں سے اول نماز کا ذکر کیا کیونکہ وہ تمام عبادتِ صالحہ کی روح اور دین
کا عمود ہے، اس کے بعد تمام اعمال و عبادات کا جمالی ذکر فرمایا، اور پھر اس سے ترقی کر کے پوری
زندگی کے اعمال و احوال کا ذکر کیا، اور آخر میں موت کا، ان سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہماری یہ
سب چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی ایمان
کامل اور خدشہ کامل کا نتیجہ ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں اس کے پیش نظر
رکھے، میر اور تمام جہان کا ایک رب ہو، میں اس کا بندہ اور سداقت اس کی نذر میں ہوں، میرا
قلب و ماغ، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پیر، قلم اور قلم اس کی مرضی کے تحت نہ اٹھنا چاہئے،
وہ مراقبہ ہو کہ اگر انسان اس کو اپنے دل و دماغ میں مستقر کر لے تو اس معنی میں انسان اور کائنات
بوجھتے، اور گناہ و نسبت اور جرم کا اس کے آس پاس بھی گزر نہ پورے۔

تفسیر درمنثور میں اس آیت کے تحت میں نقل کیا ہے کہ حضرت یونس اشعری فرمایا
کہ تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھ کر اس کو وسیعہ زندگی
بنالے۔

اس آیت میں نماز و تمام عبادات اللہ کے لئے ہونا قیود ہر سے کہ ان میں شرک یا بیا
یا کفر و بیوی منکر کا دخل نہ ہونا مراد ہے، ورنہ زندگی و موت کا اللہ کے لئے ہونا، اس کا مطلب
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری موت و حیات ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو میری زندگی کے اعمال
و عبادات بھی اسی کے لئے ہونا مراد ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنے اعمال زندگی سے

دوست ہیں وہ بھی صفت نہ کے لئے ہیں، جب نماز روزہ اور لوگوں کے ساتھ معاشرت کے حقوق و فرائض غمہ اور جو اعمال موت سے متعلق ہیں، یعنی وصیت اور اپنے بعد کے لئے جو ہر انسان کوئی نظم چاہتا اور سوتا ہو، وہ سب الشریعہ العامین کے لئے اور اسی کے احکام کے تابع ہے۔

پھر فرمایا: وَبِذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی قول و قرار اور اخلاص کا مل کا حکم دیا گیا ہے، درمیں سب سے پہلے فرمانہ و مسمیٰ ہوں، مگر یہ ہو کہ، سزاقت میں سب سے پہلے مسمیٰ میں ہوں، کیونکہ ہر وقت کا پہلا مسمیٰ ان خود وہ نبی یا رسول ہوتا ہے جس پر وحی شریعت نازل کی جاتی ہے۔

اور پہلا مسلمان ہونے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ حقوقات میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نذر مبارک پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد تمام آسمان و زمین اور مخلوقات وجود میں آئے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں رشاد ہے: **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى نُورِي (رُوحُ الْمُعَانِي)**

کسی کے گناہ کا بار دوسرا چوتھی آیت میں مشرکین کے دلید بن مغیرہ وغیرہ کی اس بات کا جواب دیا کہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم سناؤ دین میں واپس آ جاؤ، تو تمہارے سائے گناہوں کا بار ہم اٹھالیں گے، اس پر فرمایا: **لَنْ أَعْبُرَ إِلَهُ أَبْعَثَ رَبِّي وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ**، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طرح میں بھی اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہی سارے جہان اور ساری کائنات کا رب ہے، اس مڑی کی بھجھ سے کوئی امید نہ رکھو، باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھالیں گے یہ خود ایک سزاقت سے گناہ تو جو شخص کرے گا، اسی کے نامہ عمل میں سمجھا جائے گا، اور وہی اس کی سزا کا مستحق ہوگا، تمہارا اس کہنے سے وہ گناہ تمہاری طرف کیسے منتقل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ سزا ہو کہ حساب اور نامہ اعمال میں تو ہنسی کے رہے گا لیکن میدانِ حشر میں اس پر جو سزا مرتب ہوگی وہ مزہم بھگت میں گئے، تو اس خیال کو بھی اس آیت کے، **لَنْ أَعْبُرَ إِلَهُ أَبْعَثَ رَبِّي وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ**، فرمایا **وَلَا تَنْزِلُ** و **وَلَا تَنْزِلُ**، یعنی قیامت کے روز کوئی شخص دوسرے کا بار گناہ نہیں اٹھا سکتا، اس آیت نے مشرکین کے یہودہ قول کا جواب تو دیا ہی ہے، عام مسلمانوں کو یہ سناٹا بھی بتل دیا کہ قیامت کے معاملہ کو دنیا پر قیاس نہ کرو کہ یہاں کوئی شخص جرم کر کے کسی دوسرے کے سر ڈال سکتا ہے، خصوصاً بلکہ دوسرا خود رضا مند بھی ہو، مگر عداوتِ اہیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں ایک کے گناہ میں دوسرا ہرگز نہیں پکڑا جاسکتا، اسی آیت سے استدلال منسوخ کر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولدِ زنا پر والدین کے جرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ حدیثِ حاکم نے بسندِ صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔

اور ایک میت کے جنازہ پر سنتِ عہدِ ستہ بن عمرؓ نے کسی کو روکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ زندوں کے رونے سے مردہ کو عذاب متوا ہے، (ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قول حضرت عائشہؓ کے سامنے نقل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص کو یہ قول نقل کر رہے ہو جو نہ بھی ٹھوس ثبوت پر اور نہ کن کی ثقافت میں کوئی شبہ کیا جاسکتا ہے، مگر کبھی سننے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس معاملہ میں تو قرآن کا: "لَا تَقْرَأُ لَهُمْ فِيهَا" کا کافی ثبوت ہے اور آیت: "وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا" و "وَلَا يَذوقون فِيهَا" پر بھی ایک گندہ دوسرے پر نہیں پڑ سکتا، تو کس زندہ آدمی کے رونے سے مردہ بے تصور کس طرح عذاب میں ہو سکتا ہے (درمنثور)

آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ پھر تم سب کو بد بخت بننے سے بچنا ہے، جہاں مختلف سے اختلاف کا فیصلہ نہ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زبانِ گوری اور کچ بکشت باز آؤ، اپنے انجام کی فکر کرو۔

یہ پانچویں اور چھٹی آیت میں ایک جامع نصیحت پر سورۃ النعام کو ختم کیا گیا ہے، اور وہ عہدِ ماضی کی تاریخ اور تہذیب قوموں کی مہ گزشت کو ان کے سامنے لے کر اپنے مستقبل کی طاعت و نافرمانی کیا ہے۔ وَكَهَذَا الَّذِي جَعَلْنَاهُ حَسْبُكَ لَا تَرْضَى وَرَفَعَهُ خَسْرَتًا لِّكَ تَرْضَى اس میں لفظ خلافت، فیہد کو بت ہے جس کے معنی ہیں کس کا قائم مقام اور گدی نشین، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم پہلی قوموں کی جگہ پر آباد کیا ہے، کوئی مکان زمین جس کو آج تم اپنی ملکیت کہتے ہو اور سمجھتے ہو ایسا نہیں جو کل تمہیں جیسے دوسرے انسان کی ملکیت میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹ کر تمہیں ان کی جگہ بٹھایا ہے، اور پھر یہ بات بھی ہر وقت قابلِ غور ہے کہ تم میں بھی سب آدمی یکساں نہیں، کوئی مفلس ہے، کوئی مال دار، کوئی ذلیل ہے، کوئی عزت دار، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر مال داری اور عزت خود انسان کے ہستی میں ہوتی تو کونسا انسان مفلس و ذلت کو اختیار کرتا، یہ درجات کا تفاوت بھی تمہیں اس کی خبر دے رہا ہے کہ ہستی کسی اور ہستی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے مفلس کر دے جس کو چاہے مال دار، جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت۔

آخر آیت میں فرمایا: لِيَسْبِرَ كُمْ فِي مَا أَمْسَكْتُمْ یعنی تمہیں دوسرے لوگوں کی جگہ بٹھانے اور ان کے مال جائداد کا ایک بن جانے اور پھر عزت و دوست کے اعتبار سے مختلف درجات میں کھنڈ سے مقصد ہی یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کھلیں اور اس کا معجزانہ دور جو نعمتیں پچھلے لوگوں کو ہٹا کر

تمھارے یہ دکنی ہیں، ان میں تمھارے عمل کیا ہوتا ہے، شکرگزاری اور فراہم برداری کا یہ ناشکر ہی اور
ناشرانی کا؟

چھٹی آیت میں ان دونوں حالتوں کا انجام میں طرح بتلوا دیا: **إِنَّ رَ تِلْكَ سَيَرَجِ الْعِقَابِ**
وَأَنَّكَ أَغْفُورٌ رَحِيمٌ یعنی آپ کا رب نہ فرماؤں پر جبہ عذاب بھیجے داتا ہے، اور فرما ہر دوزخ
کے لئے غفور و رحیم ہے۔

سورۃ النعام کا شروع حمد سے ہوا اور ختمہ مغفرت پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد کی توفیق اور
مغفرت سے سرفراز فرمادیں۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ النعام مکمل ایک ہی دفعہ
تازل ہوئی اور اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ ستر فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے
آئے اسی لئے حضرت فاروق عظیمؓ نے فرمایا کہ سورۃ النعام قرآن کریم کی افضل و علیٰ سورتوں
میں سے ہے۔

بعض روایات میں حضرت علیؓ کو سورۃ النعام سے مغفرت ہے کہ یہ سورۃ جس مرتبہ پر پڑھی جا
اللہ تعالیٰ اس کو شفاء دیتے ہیں۔

وَاِخْرُجُوا نَا اَيْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سُؤَالَةُ الْإِعْرَافِ

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

سُورَةُ الْأَعْرَافِ بِمَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ وَتَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ بِرُكُوعًا
سورہ اعراف تکمیل نماں ہے جس کی دو سو چونتیس و بیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمْ أَنْزِلْ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُدْرِكَ حَزَجٌ
یہ کتاب تمہاری ہے انہیں سوچتے کہ تمہاری کتاب نہ ہو اس کے بچنے

مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ
سے تاکہ ڈرانے میں سے اور نصیحت میں ایمان و دل کو، جو اس پر حوالہ کرتا ہے

إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا
تمہارے رب کی طرف سے اور نہ جس کے سوا اور رفیقوں کے نیچے تمہاری

مِمَّا تَدْعُرُونَ ۝ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا
کو، مٹا کر کے ہو۔ اور کتنی بستیوں ہم نے ہرک کر دیں کہ یہاں ان پر ہمارا عذاب

بَيَّاتًا أَوْ هُمْ وَءَالُونَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ
آئوں رات، اور یہ کہہ سکتے تھے، پھر بھی ان کی پکار جس وقت کہ یہاں ان پر

بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ضَالِّينَ ۝ فَاسْتَنْزَلْنَا
ہمارا مذاب کہہ گئے کہ شک ہم میں تھے گمراہ، سو ہم کو غور و پیمانی ان سے

أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَنَسَلْنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ فَانْقَضَتْ
جس کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم کو نہ درپوش نہ رسولوں سے، پھر ہم ان کو اتار

عَلَيْهِمْ بِعِزٍّ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

نہ دیں گے اپنے عذاب سے اور ہم کہیں غائب نہ تھے

خلاصہ مضامین سورت

کہ سورۃ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر مضامین معاد و آخرت اور
 رسالت سے متعلق ہیں اور یہی ہی آیت کے الفاظ کی تفسیر میں نبوت کا وراثت غیبیہ میں فحشہ
 میں معاد و آخرت کی تحقیق کا مضمون ہے، دررکوع چارم کے نصف سے رکوع ستم تک کے مذکور
 بالکل آخرت کی بحث ہے پھر رکوع ہشتم سے اکیسویں رکوع تک وہ معاملات مذکور ہیں جو الہیہ
 عبادت میں اراد کی امتوں سے ہوئے ہیں، یہ سب اسے رسالت تحقق ہیں اور ان قصص میں ساتھ ساتھ
 منکرین رسالت کی تذکیر بھی ذکر کیا ہے تاکہ منکرین موجودین کو عبرت حاصل ہو، اور رکوع
 بائیس کے نصف سے تیس کے حق تک پھر معاد کی بحث ہے صرف ساتویں و بائیسویں
 رکوع کے شروع میں اور آخری رکوع پانچویں کے اکثر حصہ میں توحید پر مبنی بحث ہے، باقی
 بہت کم حصہ سورۃ کا ایسا ہے جس میں جزوی ذروعی احکام بہ نسبت مفاد مذکور میں (الفاظ)

خلاصہ تفسیر

المص، (اس کے معنی تو شدتِ حافی سی کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یک راز ہے جس پر امت کو اسلحہ نہیں دی گئی بلکہ اس کی جستجو کو
بھی منع کیا گیا، کُتُبُ اَنْزِلَ اِنْکِ اِیْمٌ بِہِ (قرآن) ایک کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے آپ کے
میں اس سے پہلے ہی کتاب ہے اس کے ذریعہ (لوگوں کو) نافرمانی سے ڈرائیں، سو آپ
کے دل میں کسی کے نہ ماننے سے بالکل تسکین نہ ہونی چاہئے، کیونکہ کسی کے نہ ماننے سے آپ
کے اصل مقصدِ بعثت میں جو کہ حق بات یہودی نے بگاڑنے کوئی خصل نہیں آتا، پھر آپ کیوں
دن تنگ ہوں) اور یہ، قرآن خصوصیت کے ساتھ نصیحتِ ہدایتِ ایمان والوں کے لئے (آگے
عام امت کو مخاطب ہے کہ جب قرآن کا منزل میں اللہ موند ثابت ہو گیا تو) تم لوگ اس
کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آتی ہے (اتباعِ کتاب یہ ہے
کہ اس کی دل سے تصدیق بھی کرو اور اس پر عمل بھی) اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر جس نے تمہاری
ہدایت کے لئے قرآن نازل کیا، دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، جو تم کو گمراہ کرتے ہیں، یہ
شیاطینِ بچت و ایمان کے گمراہ و جو اس مشفقانہ فہمائش کے) تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانو ہو،
اور کتنی ہی بستی ہیں کہ ان کو ایمانی کے رہنے والوں کو ان کے کفر و تشکیب کی بناء پر ایمانی
تبدیل و ہریدہ کر دیا اور ان پر مخاطب (یا تو) رست کے وقت پہونچا رہو سو نے اور آرام کرنے کا

وقت ہوا۔ بس حست میں رہی ہوئی کہ وہ دیر کے وقت کہہ میں تھے۔ میں کسی کو کسی وقت کسی کو کسی وقت سوچوں وقت ان پر ہوا۔ عذاب آئے اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم نے خدا اور مصلحتوں سے (یعنی ایسے وقت قرار کیا جب کہ اقر کا وقت نہ چکا تھا، یہ تو دنیاوی عذاب ہوا) پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب کا سامان ہوگا کہ قیامت میں ہم ان لوگوں سے رہی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے کہ تم نے پیغمبروں کا کون مانا یا نہیں، اور پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے تمہارا کہنا مانا یا نہیں، **يَوْمَ يُنْفَخُ الشُّرُكُ فَيُشْوَالُ مَا ذَاكَ جَابِتُهُ**۔ اور دونوں سوالات سے مقصود کہ رکوز ہر تہیہ ہوگی پھر جو کد تم پوری نہ رکھتے میں خود ہی (سب کے رہبروں کے سوال کو) بیان کر دیں گے، اور ہم (عمل کے وقت اور جگہ سے) غائب تو نہ تھے۔

معارف و مسائل

یوری سورۃ پر انٹرنیشنل سے معجزہ موت ہے کہ اس سورۃ کے مضامین زیادہ تر معاد، آخرت، دنیاوت و رسالت کے تعلق میں، چنانچہ ابتداء سورۃ سے پہلے رکوع تک قریباً مسنون معاد و آخرت کا بیان ہو رہا ہے، پھر آٹھویں رکوع سے اسیسویں رکوع تک انبیاء سابقین کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات ان کی جزاء و سزا اور ان پر آنے والے عذابوں کا مفصل تذکرہ ہے۔

فَلَا يَكُنْ فِي سَعْدٍ لَّنَا سَعْدٌ بِمَا پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ یہ رش و کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے آپ کو اس کی وجہ سے دل تنگی نہ لانی چاہئے، دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم اور اس کے احکام کی تبلیغ میں آپ کو کسی کا خوف نہ ہو نا چاہئے کہ لوگ اس کو جھٹلادیں گے اور آپ کو ایذا دیں گے، (کنز الدی عن ابی العالیۃ منطری)

اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے اس نے آپ کی امداد و حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے، اس لئے آپ کیوں دل تنگ ہوں، اور جس نے بتائے فرمایا کہ اس جگہ دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حکم اسلام میں کوئی جو لوگ مسلمان نہ ہوتے تھے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجہ شفقت کے شق ہوتا تھا، اس کو دل تنگی سے تعبیر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا فرض منصبی صرف تبلیغ و دعوت کا ہے، جب آپ نے یہ کام کر لیا تو اب یہ ذمہ داری آپ کی نہیں کہ کون مسلمان ہو یا کون

نہیں ہوا، پھر آپ کیوں بلاوجہ دل تنگ ہوں۔

لَا تَسْتَأْذِنُ الْكَافِرِينَ أَتَسْتَأْذِنُ الْغَافِلِينَ ۚ ذَلِكُمْ قِيَامَتُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ ۖ فَمَنِ اسْتَأْذَنَ مِنْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا سِوَ ذَلِكَ ۚ وَمَنْ يُضِلْ فَمَا بَالُ الْمَضِلِّ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَعْيُنُهُمْ كَتُحٍّ فَلَا يَرَوْنَ ۚ

عموم میں سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم سے کیا ہے؟ سو ان درکنار ہیں جنہیں تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو بیخبر مسافر اور حکماء کسی نے کر بھرنے آپ کو بھیجے گا وہ آپ حضرات کے رتی رتی امتوں کو بھیج دینے نہیں راہ پر ہدایتی عین ہیں عین سزا کی انتہی میں خود میں حضرت جبرائیل روایت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ الوداع کے خطبہ میں لوگوں سے سوال کیا کہ قیامت کے

روز تم لوگوں سے کیا ہوئے؟ میں نے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو اس کا یہ قیام پہنچا دیا یا نہیں؟

فَمَنْ اسْتَأْذَنَ مِنْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا سِوَ ذَلِكَ ۚ وَمَنْ يُضِلْ فَمَا بَالُ الْمَضِلِّ ۚ

اور ان کے ہم کہیں گے کہ آپ نے اس کا یہ قیام ہم تک پہنچا دیا اور مانتے اور ان کی کا حق داکر دیا، اور ان کے ساتھ یہ نواہی کا معاملہ کیا، یہ جس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ لِيْ

یعنی یا اللہ آگاہ رہیں۔

اور میں اس کی روایت میں ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت فرماویں گے کہ کیا میں نے اس کے بعد کچھ بندوں کو پہنچا دیا، اور میں ہوسا میں سرکش کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا ہے اس کے بعد تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں (منظری)

غائبین سے مردہ لوگوں میں جو اس زمانہ میں موجود تھے مگر جس میں حضور نہ تھے، اور وہ نسلیں بھی جو بعد میں پیدا ہوں گی، ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آنے والے اصل کو اس پیغام کے پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بنی آدم کو یہ پیغام پہنچ جائے۔

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

اور وزن اس دن حقیقت ہوگی پھر جس کی فوہیں بھاری ہوں گی سو وہی ہیں

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

نجات پانے والے ہوں گے اور جس کی فوہیں ہلکی ہوں گی سو وہی ہیں

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظُنُّونَ ۚ

جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان کیا، سو انہیں کہہ رہی ہیں کہ تم کو کھار کرتے تھے

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ط

اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں اور ہم نے تم کو معاشات کے لئے زمین میں

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ع

تم بہت کم شکر کرتے ہو

خلاصہ تفسیر

در اس روز زمین قیامت کے دن عموماً دھندلے گا۔ وزن دقیق ہونے والا ہے۔ تاکہ عام طور پر ہر ایک کی حالت نامرغوب نہ ہو۔ پھر (وزن کے بعد) جس شخص کا پلہ (ایمان کا) بھاری ہوگا (یعنی وہ مؤمن ہوگا) سو اُسے دگ (تو) کامیاب ہوں گے (یعنی نجات پائیں گے) اور جس شخص کا پلہ (ایمان کا) ہلکا ہوگا (یعنی وہ کافر ہوگا) تو یہ دگت ہوں گے جنہوں نے ایمان انسان کو دنیا بسبب اس کے ہماری آیتوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے، اور بیشک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لئے اس زمین میں مساباہ زندگی پیدا کیا (جس کا مقصد یہ تھا کہ تم اس کے شکر یہ میں فرماؤ۔ اور یہ حالت شعر ہوتے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو) (مرد اس سے مدعت بددکم اس نے فرمایا کہ تمہارا بہت نیک حکم تو اکثر لوگ کر ہی لیتے ہیں، لیکن بوجہ ایمان نہ ہونے کے وہ قابل اعتبار نہیں)

معارف و مسائل

یہی آیت میں رشاد ہے: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یعنی بھلے بُرے اعمال کا وزن ہونا اس دن حق و سچ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں من طرف اشارہ ہے کہ دگ اس سے دھبہ کا نہ کہتے ہیں کہ وزن اور تول تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جن میں کوئی بوجھ اور ثقل ہو انسان کے اعمال خیر و شر کے موثر و برے رکاوٹ کوئی جسم اور جہزہ ہی نہیں جس کا تول ہو سکے، پھر اعمال کا وزن کیا ہوگا، کیونکہ اول تو مائیک امنک قد در منسق ہر چیز پر قادر ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہ توں سکیں حق تعالیٰ بھی نہ تول سکے، اس کے علاوہ آج کل تو دنیا میں وزن تولنے کے لئے نئے نئے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن میں نہ ترازو کی ضرورت ہے نہ اس کے پلوں کی ورنہ ڈنڈی کی اور کانتے کی، آج تو نئے آلات کے ذریعہ وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے کسی کو تصور بھی نہ تھا، ہوا تولی جاتی ہے، برقی زوتولی

ہوا مہدی گرمی توئی مائی ہو نہایت ہی کمی تیر، موتی بڑا گر حق توں اپنی قدرت کا ملہ سے لسانی اعمال کا وزن کریں تو اس میں کیا استبعاد ہے، اس کے علاوہ حق کو نہتہ کو اس پر بھی قدرت تو کہہ جائے اعمال کو کسی وقت جو ہری وجود اور کوئی شکل، صورت صفا فرما دیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دہیات اس پر شاہد بھی ہیں کہ ہر زنا و زشتی میں لسانی حواس و حواس سے نکلیں اور صورتوں میں آئیں گے قبر میں انسان کے اعمال صاف ایک حسین صورت میں اس کے ہونے ہیں گئے اور ہر سے اعمال اس بچہ بن کر پیش گئے، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اس کی رکوۃ نہیں اور کی وہ مال ایک نہ ہا لیے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا، ورنہ کہہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا مال ہوں اس طرح معتاد حدیث میں ہے کہ یہ زشتی میں انسان کے اعمال صاف اس کی سواری بن جائیں گے، اور جسے اعمال بوجہ تیرا اس کے نہ زیادہ سے جائیں گے۔

ایک تفسیح حدیث میں ہے کہ مترانِ نبید کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میدانِ حشر میں دو گہرے بادلوں کی شکل میں اکٹرا کر ان دو گہرے گہریاں کر سکیں جو ان سورتوں کے پڑھنے والے تھے۔ اس طرح کی بے شمار روایات حدیث مستند راویانِ معتبرین سے منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان سے گزیرنے کے بعد ہم سے یہ سب اعمال نیک و بد خاص خاص نکلیں اور صورتیں اختیار کر لیں گے اور ایک خوب ہی وجود کے ساتھ میدانِ حشر میں موجود ہوں گے۔

قرآن مجید کے بھی بہت سے رشادت نے اس کی تائید ہوتی ہے، ارشاد ہے: وَمَا عَلَّمُوا أَحَدًا ضَرْبًا مِّنَ الرُّسُلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ دُونَهُ مَوْجِدٌ يُّرَاهِبُهَا وَيُجَاهِدُهَا وَإِن يَكُنْ لَّأَكْثَرُ عِندَ رَبِّكَ لَكَاِبًا

ان حادثہ میں ظاہر ہے کہ ان اعمال کا ثواب جتنا کوئی بدیر یا مشکل اور نہیں رہتا، مگر چونکہ تھوڑی سی عقل و فہم کا مالک انسان اس کا مدد کر رہا ہے کہ سوائے امور کو اپنی موجودہ حالت اور کیفیت ظاہری پر قیاس کرتا ہے۔ ورنہ سب چیزوں کو اسی کے پیمانہ سے جانچتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے اسی حال کو اس طرح بیان فرمایا ہے: **يَعْتَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ**، یعنی یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ایک ظاہری پہلو کو جانتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ مگر حیات دنیا میں تو زمین

آسمان کے قریبے ملا تے ہیں، مگر حق سچا مشیت سے جن کا سچا نکشافت آخرت میں ہونے والا ہے یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں۔

آیت مذکورہ میں اس لئے اہتمام کر کے یہ فرمایا گیا **وَالْوَسْطُ يَوْمَ مَعِیْنٍ بِالْحَقِّ** تاکہ یہ ظاہر انسان آخرت میں وزن اعمال سے انکار نہ کر بیٹھے جو قرآن کریم سے ثابت اور پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔

قرآن مجید میں بروز قیامت وزن اعمال ہونے کا مسئلہ بہت سی آیات میں مختلف عنوانوں سے آیا ہے اور روایت حدیث ... اس کی تفصیلات میں بے شمار ہیں۔

وزن اعمال کے متعلق | وزن اعمال کے متعلق جو تفصیلی بیانات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک مشہور اور جواب میں آیت ہے اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ متعدد روایات حدیث میں آیا ہے کہ محشر کی میزان عدل میں سب سے بڑا وزن کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہوگا، جس ... پلے میں یہ کلمہ ہوگا وہ سب پر بھاری رہے گا۔

ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبیب، ابی ہاشم اور ابن کم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے لئے نودائے نامہ اعمال لائے جائیں گے، اور ان میں سے ہر نامہ اعمال اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، در یہ سب نامہ اعمال برائیوں اور گناہوں سے بھرے ہوں گے، اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ ان نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے یا نامہ اعمال کھٹے والے فرشتوں نے تم پر کچھ ظلم کیا ہے اور خلاف واقعہ کوئی بات لکھ دی ہے، وہ اقرار کرے گا کہ اس میں میرے پروردگار جو کچھ لکھا ہے سب سچ ہے، اور دل میں گھبرائے گا کہ اب میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس وقت حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گناہوں کے مقابلہ میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں تمہارے کلمہ **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** لکھا ہوا ہے وہ وزن کرے گا کہ اسے پروردگار اتنے بڑے سیاہ نامہ اعمال کے مقابلہ میں یہ چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھے گا، اس وقت ارشاد ہوگا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور ایک پلہ میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں یہ کلمہ ایمان کا پرچہ رکھا جائے گا تو اس کلمہ کا پتہ بھاری ہو جائے گا اور سارے گناہوں کا بند بٹکا ہو جائے گا، اس واقعہ کو بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (منظری)

اور سند بزرگوار مستدرک حاکم میں تحفۃ ابن عمرؓ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوح عیدہ التدرک کی وفات کا وقت آیا تو اپنے ارکان کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پتہ میں اور کلمہ شہادہ اور اللہ دوسرے پتہ میں رکھ دیا جائے تو کلمہ کا پتہ ہی بھاری ہو جائے گا۔ اس منہج کی روایت حدیث مسند ابوسعید خدریؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہما سے معتبر سندوں کے ساتھ کتب حدیث میں منقول ہیں۔ (منظری)

ان روایات کا مقصد اتنا ہے کہ مومن کا پتہ ہمیشہ بھاری ہی رہے گا، خواہ وہ کتنے بھی گناہ کرے، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات و روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی حسنت اور نیئت کو تو رہائے کسی کی حسنت کا پتہ بھاری ہوگا، کسی کے گناہوں کا، جس کی حسنت کا پتہ بھاری رہے گا وہ نجات پائے گا جس کی سیئات اور گناہوں کا پتہ بھاری ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔

مثلاً قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے:-

وَنُفَعُ الْغَوَازِينَ الْفَيْسُ لِيَوْمِ
الْزِيَمَةِ فَلَا تُظَنَّرُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَرَأَتْ كَانُ وَمَنْ قَلَّ حَبَبُهُ مَرَّ
خَرْدَلٍ أَكَيْنَا بِهَا وَكُنْ بِسَنَا
خَيْبِينَ ۝

یعنی ہم قیامت کے دن انفس کی
تراز و قلم کرینگے جس لئے کسی نفس پر ادنیٰ
ظلم نہیں ہوگا جو بھاری یا بھری ایک
رائی کے دانہ کے برابر کسی نفس کی ہو
وہ سب میزانِ عمل میں رکھی جائے گی اور
ہم حساب کے لئے کافی ہیں ۝

اور سورۃ قدر میں ہے:-

فَمَا مَرَّ نَفْسٌ مَرَّ زِيَمَةٍ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا
مَنْ خَفَّتْ مَرَّ زِيَمَةٍ فَمُتَّ
هَارِيَةً ۝

یعنی جس کا فیکس کا پتہ بھاری ہوگا
وہ عمدہ عیش میں رہے گا اور جس کا پتہ بھاری
ہوگا وہ کمزور ہوگا اس کا مقدمہ دوزخ ہوگا،

حضرت عائشہؓ بن عباسؓ نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ جس مومن کا پتہ حسنت کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں اور جس کا پتہ گناہوں کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا (رواہ البیہقی فی شعب الایمان، مظہری)
اور ابوداؤد میں بروایت حضرت ابوہریرہؓ منقول ہے کہ اگر کسی بندہ کے فرائض میں

کوئی کمی پائی جائے گی تو رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے کچھ نواقص بھی ہیں یا نہیں، اگر نواقص موجود ہیں تو فرضوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ (مظہری)

ان تمام آیات و روایات کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن مسلمان کا پتہ بھی کہیں بھاری کہیں ہلکا ہوگا، اس لئے بعض علمائے تقیہ نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں وزن دومرتبہ ہوگا، اول کفریہ کا وزن ہوگا، جس کے ذریعہ مؤمن، کافر کا مہتیار کیا جائے گا، اس وزن میں جس کے نامہ اعمال میں عشر کلمہ ایمان بھی ہو اس کا پتہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ کافروں کے گروہ سے ٹک کر دیا جائے گا، پھر دوسرا وزن نیک و بد اعمال کا ہوگا اس میں کسی مسلمان کی نیکیاں کسی کی برائیاں بھاری ہوں گی، اور اسی کے مطابق اس کو جزاء و سزا ملے گی، اس طرح تمام آیات اور روایات کا مضمون اپنی اپنی جگہ درست اور مربوط ہو جاتا ہے (بیان ہستریان)

وزن اعمال کس طرح ہوگا؟ بخاری و مسلم میں بروایت ابو ہریرہؓ یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض مومن نے فرہادی آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک ایک پتھر کے پر کی برابر ہوگا، اور اس کی شہادت میں آپؐ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، قَلَّا نَقِيْمُ قَهْمُ يَوْمَ الْاٰفِئَةِ وَرِثَا لِعِن قِيَامَتِ كَ دَن هَم اِن كَا كُوٰى وَزَن قرار دے دیں گے (مظہری)

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مناقب میں یہ حدیث آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں نہ ہر میں کتنی پتلی ہیں لیکن قسم ہے، اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن اُحد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ حدیث جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ دیکھو ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزانِ عمل میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور وہ کلمے یہ ہیں: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَعْلَمُ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،

کہ سُبْحَانَ اللّٰهِ کہنے سے میدانِ عمل کا آدھا پتہ بھر جاتا ہے، اور اُحد پہاڑ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے اور ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابوالدرداءؓ سے نقل کیا ہے کہ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزانِ عمل میں حسنِ خلق کی برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا اور حضرت ابو ذر غفاریؓ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسے دو کام

بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لئے کچھ بھاری نہیں، اور میزانِ عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، ایک حسنِ خلق، دوسرے زیادہ خاموش رہنا، یعنی بلا ضرورت کلام نہ کرنا۔

اور امام حسنہ نے کتاب لزہد میں بروایت حضرت حازم نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ چیریل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خود بخود تعالیٰ سے رو رہا تھا، تو جبریل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن ہوگا مگر خدا و آخرت کے ثواب سے رونا ایسا عمل ہے جس کو توڑا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی آگ کو بجھا دے گا (منظری) ایک حدیث میں آد کہ میدانِ حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم یا کر گبر سے گا کہ چانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کر آئیگی اور اس کے نیک اعمال کے پتے میں گر جائے گی، اور اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے حکم و مسائل بتلاتا اور سکھاتا تھا، اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا تو جس شخص نے اس پر عمل کیا تو سب کے عمل میں تیرا حصہ بھی لگے گا (منظری عن ابن المبارک) طبرانی نے بروایت ابن عباس نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جائے اس کی میراث میں میں دو قیراط رکھ دی جائیں گی، اور دوسری روایات میں ہے کہ اس قیراط کا وزن اُحد سپہ کی برابر ہوگا۔

طبرانی نے بروایت جابر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی میراث میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے اور انکی ضروریات پورا کرنے کا نیک عمل ہے۔

اور امام ذہبی نے حضرت عمران بن حصین سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمتِ دن علماء کی روشنائی جس سے انھوں نے علم دین اور احکام دین لکھے ہیں اور شہیدوں کے خون کو توڑا جائے گا تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔

اس طرح کی روایات حدیثِ قیامت کے وزنِ اعمال کے سلسلہ میں بہت ہیں، یہاں چند کو اس سے ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے خاص خاص اعمال کی فضیلت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، ان تمام روایات حدیث سے وزنِ اعمال کی کیفیت مختلف معلوم ہوتی ہے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے... انسان تو لے جائیں گے، وہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ہرے بھار کی ہوں گے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے، اور جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خود اعمال بہتم ہو جائیں گے وہ تو لے جائیں گے، امام تفسیر بن کثیر نے یہ سب روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزن مختلف صورتوں سے کسی مرتبہ کیا جائے اور ظاہر ہے کہ پوری حقیقت ان معاملات کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور عمل کرنے کے لئے

اس حقیقت کا جاننا ضروری نہیں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، نیک اعمال کا وزن طے ہوگا، تو عذاب کے مستحق ہوں گے، یہ دوسری بات تو کہ حق تعالیٰ کسی کو خود اپنے فضل و کرم سے کسی نیک آدمی کی شفاعت سے معاف فرمادیں، در عذاب سے نجات ہو جائے۔

جن روایات میں یہ مذکور ہے کہ بعض لوگوں کو صرف کلمہ یہان کی بدولت نجات ہو جائے گی اور سب گناہ اس کے معافیہ میں معاف ہو جائیں گے یہ کسی مستثنیٰ صورت سے متعلق ہیں جو عام ضابطہ سے الگ مخصوص فضل و کرم کا مظہر ہے۔

ان دونوں آیتوں میں جن کی تفسیر بھی بیان ہوئی، گناہگاروں کو میدانِ شر کی رسوائی اور عذابِ الہی سے ڈر پا گیا تھا، تمہاری تربت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرما کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب اس طرح دی گئی کہ تم نے تم کو زمین پر پوری قدرت اور تصرف مالا کا عطا کیا، اور پھر اس میں تمہارے ساتھ سب عیش و عشرت حاصل کرنے کے سزروں راستے کھول دیئے، گویا رت ادا، زمین نے زمین کو انسان کی تمام ضروریات سے لے کر تفریحی سامان تک کا عظیم الشان گودام بنا دیا ہے، اور تمام انسانی ضروریات کو اس کے اندر پیدا فرما دیا ہے، اب انسان کا کام صرف تنہا ہے کہ اس گودام سے اپنی ضروریات کو نکالنے اور ان کے استعمال کرنے کے طریقوں کو سیکھ لے انسان کے ہر عمل و فن و رسم و سن کی نئی سے نئی ایجاد کا جصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ حلقہ کائنات کی پیدا کردہ چیزیں ہیں زمین کے گودام میں محفوظ ہیں، ان کو سلیقہ کے ساتھ نکالنے اور صحیح طریقہ سے استعمال کرنا، ہر وقت اور ہر سلیقہ آدمی جو اس گودام سے نکالنے کا طریقہ نہیں جانتا، یہ بھی نکال کر اس کے ہتھیار کا طریقہ نہیں سمجھتا وہ ان کے منافع سے محروم رہتا ہے، سمجھتا انسان دونوں چیزوں کو نکال کر ان سے نفع اٹھاتا ہے۔

فہم یہ کہ ساری ضروریات انسانی حق تعالیٰ نے زمین میں دے دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جاں میں حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو مگر وہ غفلت میں پڑ کر اپنے خالق مالک کے حسانات کو بھول جاتا ہے، اور اپنی ہشیار میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اسی لئے آخر آیت میں بطور شکایت کے رشاد فرمایا: **فَوَيْلٌ لِّمَا تَشْكُرُونَ** یعنی تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

وَلَمَّا خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر صورتیں بنائیں تمہاری پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو

لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

آدم کو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُ قَالَ اَنْ خَيْرٌ مِّنْهُ

کہا مجھ کو کیا مانع تھا کہ وہ سجود کرے جب کہ اسے حکم دیا گیا تھا کہ اس سے بہتر نہیں ہے

خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَكَ مِنْ طِينٍ ۚ قَالَ فَهُوَ مِنْهَا

تو نے مجھ کو بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے ، کیا وہ اس سے بہتر نہیں ہے

فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَّبِعَ فِيْهَا وَخَرَجَ اَنْتَ مِنَ الصَّغِيرِ

تو اس لائق نہیں کہ تجھے کرے بہتر میں باہر نکلتا تو وہیں سے

قَالَ اَنْظِرْنِي اِلٰى يَوْمٍ اَيُّعُشُونَ ۚ قَالَ اَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِ

یہ کہ مجھے ہمت دے میں تک کہ وہ تو دیکھ کر کہیں ، تو میرے لئے کو بہت دیر ہے

قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَاقِعُكَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ

یہ کہ تو مجھ کو گمراہ کیا تو میں بھی نہ درمیان میں آؤں گی تیری تیرے لئے

ثُمَّ لَا تَبْلُغُهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ

پھر ان پر ان لوگوں کے آگے سے اور پیچھے سے اور بائیں سے

وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۚ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ۚ قَالَ

اور بائیں سے ، اور نہ یاد ہے کہ کتنوں کو میں شکر گزار نہیں کرتا

اَخْرِجْ مِنْهَا مَذُودًا مَّا دَحَّوْا رَاٰهُمْ لَمَنْ تَبِعَتْ مِنْهُمْ لَمَلًا مِّنْ

نکل یہاں سے بڑے سے مردود ہو کر ، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں

جَنَّتُمْ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۚ

ضرور بکھڑوں گا دوزخ کو تم سب سے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے تم کو یہ حکایت کا بیان شروع کیا کہ آدم علیہ السلام کا مژدہ بنایا اسی عادت سے کہ سب لوگ ہو چھوڑا ہوا بنا کر ، ہم نے تمہاری صورت بنائی زمین سے مژدہ میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی ، چھوڑا وہی صورت ان کی اور زمین چلی آ رہی ہے ، یہ نعمت میں دہائی ، بعد (جب آدم علیہ السلام بن گئے اور ہم اسما سے مشرف ہوئے تو) ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سب سے زیادہ کرامت اکرام ہوئی ، تو سب فرشتوں نے جہاد کیا ، پھر انہیں سے کہ وہ

سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کوئی نامہ مانع ہے، جب کہ میں (خود) تجھ کو سجدہ کا حکم دے چکا، کہنے لگا: وہ امر مانع یہ ہے کہ، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور اس (آدم) کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے (یہ شیطانی استدلال کا پہلا مقدمہ ہے، اور دوسرا مقدمہ جس کا ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ آگ بوجہ نورانی ہونے کے خاک سے افضل ہے، تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی فرع اور اولاد بھی غیر افضل کی فرع سے افضل ہوتی ہے، چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا سجدہ کرنا غیر افضل کو نامناسب ہے، ان چاروں مقدمات کو مدد کر شیطان نے اپنے سجدہ نہ کرنے کی یہ دلیل بنائی کہ میں افضل ہوں اس لئے غیر افضل کو سجدہ نہیں کیا، مگر پہلے مقدمہ کے سوا سارے ہی مقدمات غلط ہیں، اور پہلا مقدمہ بھی علماء انبیا کے حق میں اس معنی سے صحیح ہے کہ انسان کی تخلیق میں جزو غائب مٹی کا ہے، باقی مقدمات دلیل کا غلط ہونا کھدا ہوا ہے، کیونکہ آگ کا خاک پر افضل ہونا ایک جزوی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی طور پر اس کو افضل کہنا دعویٰ بے دلیل ہے، اسی طرح افضل کی فرع اور اولاد کا افضل ہونا بھی مشکوک ہے، ہزاروں واقعات اس کے خلاف سامنے آتے ہیں، کہ لیک کی اولاد بد اور بد کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی غلط ہے، کہ افضل کو مفضول کے لئے سجدہ نامناسب ہے، بعض اوقات مصالح کا تقاضا اس کے خلاف ہونا مشاہد ہے)

حق تعالیٰ نے فرمایا: جب تو ایسا نہ فرما (تو آسمان سے نیچے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، ادا صکر) آسمان میں رہ کر (جہاں سب فرمانبرداروں کی یہاں ہے) تو (یہاں سے) نکل (دور ہو) بے شک تو (اس تکبر کی وجہ سے) ذیلیں میں شمار ہونے لگا، وہ کہنے لگا: مجھ کو مہلت دیجئے قیمت کے دن تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تجھ کو مہلت دی گئی، وہ کہنے لگا: کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو (بکھم تکوین) گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے یعنی آدم اور اولاد آدم کی رہنمائی کرنے کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر (جو کہ دین حق ہی ہے) جا کر، بیٹھ جاؤں گا پھر ان پر زہر چاڑھوں سے (جس سے گردن لگا ان کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اور ان کی: اپنی جانب سے بھی، درباہیں جانب سے بھی) یعنی ان کے بہکانے میں کوشش کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پادیں) اور (میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گا، چنانچہ) آپ ان میں سے اکثروں کو (آپ کی نعمتوں کا) احسان ماننے والا نہ پادیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں (آسمان) سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا (اور تو جو اولاد آدم کو بہکانے کو کہتا ہے تو جو تیرا جی چاہے کرے میں سب سے بے نیاز ہوں نہ کسی کے راہ راست پر آنے سے میرا کوئی فائدہ ہے نہ مگر وہ ہونے سے کوئی نقصان) جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سے (اپنی) ملیں

کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ذَانٌ وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْعَرْشِ كَرَامًا کا ظہور ہوگا۔ اس دعا کی بناء پر ابلیس اس وقت بھی زندہ رہتا، اس لئے اس کی ایک دعا کو یوم بعث تک کی ہمت کئے یَوْمَ يُفْعَلُ فِي قُبُورِهِمْ تَبْدِيلٌ کر کے قبول کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ جس وقت سائے عالم پر موت طاری ہوگی، اس وقت ابلیس کو بھی موت آئے گی، پھر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔

اس تحقیق سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو آیت کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ذَانٌ سے اس دعا کے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دونوں میں تعارض ہو گیا۔

لیکن اصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ یوم بعث اور یوم وقت، لمعوم دو الگ الگ دن ہیں ابلیس نے یوم بعث تک کی ہمت، اُنہی دنوں کی قبول نہ ہوئی، اس کو بدل کر یوم الوقت المعین تک کی ہمت دی گئی، سیدی حضرت حکیم دامتہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں ترجیح اس کو دی ہے کہ درحقیقت یہ دونوں الگ الگ دن ہیں، بلکہ نفوذِ اولیٰ کے وقت سے دخولِ جنت و تار تک ایک طویل دن ہوگا، اس کے مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہوں گے، اپنی واقعات نصف کی بناء پر اس دن کی ہر واقعہ کی صرف نسبت کر سکتے ہیں، مثلاً اس کو یوم نفخ صور و یوم فناء بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوم بعث اور یوم ہسزا بھی، اس سے سب اشکالات رفع ہو گئے، فسد الہم کیا کافر کی دعا بھی یہ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آیت قرآن وَمَا عَوَّا الْكَافِرُونَ قبول ہو سکتی ہے، اِنَّا فِي ضَلَالٍ سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی مگر اس واقعہ ابلیس اور آیت مذکورہ سے قبولیت دعا کا اشکال ظاہر ہے، جواب یہ ہے کہ دنیا میں کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس جیسے کافر کی دعا بھی قبول ہو گئی، مگر آخرت میں کافر کی دعا قبول نہ ہوگی، اور آیت مذکورہ وَمَا عَوَّا الْكَافِرُونَ آخرت کے متعلق ہر ذیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

واقعہ آدم و ابلیس | قرآن مجید میں یہ قصہ کسی جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ اس سوال و جواب کے الفاظ کے مختلف الفاظ مختلف میں، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے، درجہ یہ ہے کہ اصل واقعہ میں تو سب جگہ ایک ہی مضمون ہزار نفس الفاظ ہر جگہ بعینہ ضروری نہیں، روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے، اتحاد مضمون و مفہوم کے بعد اختلافِ الفاظ قابلِ نظر نہیں۔

ابلیس کو یہ جرات کیسے ہوئی | رب العزت جل شانہ کی بارگاہِ قدس میں فرشتوں و رسولوں کو بھی کہ بارگاہِ عزت و جلال میں بیعت و جدل کی بناء پر مجالِ دم زدن نہیں تھی، ابلیس کو ایسی جرات کیسے ہو گئی، علم نے فرمایا کہ یہ قہرِ الہی کا انتہائی سخت مظہر

بزرگ ابلیس کے مردود ہونے کے باعث ایک ایسا جواب حاصل ہو گیا جس نے اس پر حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کو مستور کر دیا اور بے حیائی اس پر مستطاب کر دی (بیان بشرک مخلصان و مومنین)

یہ بیان کا بعد انسان پر | قرآن عزیز کی مذکورہ آیت میں یہ مذکور ہے کہ ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ چارہ وقت میں نہ دیکھا | کرنے کے لئے پھر جانب کو بین کیا ہے، آگے بھیجے، دائیں بائیں،

مست | لیکن یہاں درحقیقت کوئی تحدید متعین نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر سمت سے

اور ہر پہلو سے اس نے اپنی جانب بیدار تلی سے گماہ کرنے کا احتمال اس کے منافی نہیں،

اسی طرح حدیث میں جو یہ مذکور ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر بدن کی رگوں کے ذریعہ

یہ راست بدن انسان پر آفت کرتا ہے یہ بھی اس کے منافی نہیں۔

آیت مذکورہ میں شیطان کو آدم سے نکل جانے کا حکم دیا ہے کہ تمہارا گناہ کیا ہے، پہلے

وَاخْرَجْنَاهُ مِنْ الْجَنَّةِ فَبُذِيَ فِي الدُّنْيَا فَيَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَتُلْقِي مِنْ خَلْفِكَ التَّحِيَّةَ فَبِذَلِكَ يُخَوِّفُ فُلُوكَ وَشُجُرُوكَ وَالْأَنْعَامَ كُلَّهَا

تجويز ہے اور دوسرے میں اس کی تنفیذ (بیان القرآن لخصاً)

وَيَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَخُذْ ذَلِكَ بِمَقَامِكَ الْحَكِيمِ

اور دے آدم سے کہ تو میری جگہ پر جاتا ہے اور میری جگہ پر جاتا ہے

يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا لَكَ خَلْقًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ خَلْقًا

یہ تو میری جگہ پر جاتا ہے اور میری جگہ پر جاتا ہے

فَوَسَّوْا لَهُمُ الشَّيْطَانَ لِيُفَكِّرَ بِهِ لَبَسُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

یہ ہو گیا ان کے شیطان نے تاکہ کھولے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی

مِنْ سَوَآئِهِمْ وَقَالَ مَا لَكُمْ بَاطِلًا كَمَا كُنْتُمْ

ان کی شر مکاروں سے کہ وہ بولے کہ تم کو نہیں روکا تھا کہ اب نے اس درخت سے

إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مِنْ الْخَالِدِينَ فِيهَا

مگر اس لئے کہ تم ہمیشہ فرشتے ہو ہو رہے ہو

قَالَ سَمِعْتُ وَإِنِّي لَكُمُ الْبَصِيرُ الْكَافِرُ

ان کے لئے تم کو دیکھنے والا ہے اور تم کو فریب دینے والا ہے

فَسَدَّ ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمْ سَوَآئُهُمْ وَطَفِقُوا يَخْصِفُونَ

پھر جب دیکھیں کہ وہ ان کے درخت کو تو کھسکیں ان پر شر مکاروں کی اور گئے ہوئے

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَزَادُكُمَا بِهَذَا الْكِتَابِ أَكْثَرَ مِمَّا كُنْتُمَا تَعْنِ

اپنے اور بہشت کے پتے اور پکڑن کو ان کے رب نے کہ میں نے منع نہ کیا تھا

وَأَكْثَرَ الشَّجَرَةِ وَأَقْلَلُ لَكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ لَكُمْ آعِلٌ وَمِثْلُ ۲۲

تم کو جس درخت سے اور کم دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارے گھلے دشمن نے

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

بولے وہ دونوں سے کہ ہم نے اپنے آپ کو ظلم کیا ہے اور اگر تم نہ گورے اور رحم نہ کرے تو ہم زندہ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ۲۳ قُلْ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَلَكُمْ

موجب ہیں گئے تباہ فرمادے تم اگر دیکھو کہ بعض کے دشمن ہو گئے اور تم سے دالیں

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۲۴ قَالَتْ فِيهَا نَحْنُ وَ

زمین میں سکھانے منع نہ ہوئے اب وقت تک زمین میں تم زندہ رہو گے اور

فِيهَا تَمُرُّتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ۲۵

اسی میں تم مری گے اور اسی سے تم نکلتے ہو گے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے راز و عیب سے تم کو بچھ دیا کہ اسے اگر تمہارے ساتھ ہی بی بی (جنہ) بہشت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو اور جس چیز کو چاہو، دونوں آدمی کھڑے اور ستائیاں سے کہ اس (خاص اذیت کے پاس) بھی امت ہوا رہی اس کا پھل نہ کھاؤ، کبھی ان دونوں کے شمار میں آج و جن سے ماننا آپ کا ہو جائیگا کہ میں، کچھ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں دوسرے کے بارے میں (ان کو وہ ممنوع درخت کھد کر کے مستور بہن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کے رویہ و رویے پر دہ کر کے) کہو کہ اس درخت کے کھانے کی بھی تاثیر سے خود ہذا یا جو یہ ممانعت کے) اور اود، سو سہ یہ تھا کہ دونوں سے) کہنے لگے کہ تمہاری سے رب نے تم دونوں کو اس درخت رکے کھائے سے اور کسی سبب منع نہیں فرمایا مگر تمہیں اس وجہ سے کہ تم دونوں (اس کو کھد کر) کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور اصل دوسو سہ کا یہ تھا کہ اس درخت کے کھانے سے قوت ملکیت و درآمدی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، مگر شروع میں آپ کو جو اس مانتو رنڈ کا ٹھل نہ تھا، اس کو منع کر دیا گیا تھا، اب آپ کی سست اور قوت میں ترقی ہو گئی اور آپ کے قومی میں اس کا کھل ہو گیا

تو اب وہ ممانعت باقی نہ رہی اور ان دونوں کے دوپرواز اس بات پر، قسم کھالی کہ یقیناً جاتے ہیں آپ دونوں کا ردل سے، غیر خواہ ہوں تو ایسی باتیں نہ کر ان دونوں کو فریب سے بچے لے آیا، نیچے لانا اعتبار حالت اور راستے کے بھی تھا کہ اپنی رائے عاں کو چھوڑ کر اس دشمن کی رائے پر مائل ہو گئے، اور تمام کے اعتبار سے بھی کہ جنت سے سفل کی طرف تھکے گئے، پس ان دونوں نے خود جنت کو چھوڑا فوراً دونوں کا دستور بہن ایک دوسرے کے سامنے چھل گیا، (یعنی جنت کا بکس اتر پڑا اور دونوں ٹھہر گئے، اور بدن چھیننے کے لئے، دونوں اپنے بدن کے) اور جنت کے (دو درختوں) کے درختوں کو چھوڑ کر کہنے لگے، دراز اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا، کہ میں تم دونوں کو اس درخت رکھنے کے لئے ممانعت نہ کرتا تھا، اور یہ بتلا چکا تھا کہ شیطان تمہارا اکھلا دشمن ہے، اس کے بہکانے سے بچتے رہنا، دونوں کہنے لگے کہ سے، رب ہم نے پناہ لے لی تھی، کیا کہہ رہی تمہیں؟ تو کامل سے کام نہ لیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے، تو ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم ٹٹلے نساہ میں پڑ جائیں گے، تو تعالیٰ نے روم و تور و عیسا و اسد مسمت (فرما دیا کہ جنت سے نیچے زمین پر) ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری اور دوا باہم بھینسے جنس کے دشمن رہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں جہنم کی جگہ رنج و زحمت کی گئی، ہے اور اسباب عیشت (منفع حاصل کرنا) رنج و زحمت ہے) ایک وقت خاص تک (یعنی موت کے وقت تک) اور یہ بھی، فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے، دروہاں ہی مرنے والے ہیں، اقیامت کے روز) پھر یہ کہہ کر نکلنا ہے۔

معارف و مسائل

حضرت آدم علیہ السلام اور بیس کا ہر وقت کی بات مذکورہ میں آیا ہے، لہذا یہ سب واقعہ سورۃ بقرہ کے تحت کوغ میں پوری تفسیر کے ساتھ آچکا ہے، اور اس کے متعلق جس قدر سوالات و شبہات ہو سکتے ہیں، ان کا تفصیلی جواب اور پوری تشریح مع دیگر فوائد کے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں صفحہ ۱۸۸ سے صفحہ ۱۴۴ تک لکھ دیا گیا ہے، ضرورت ہو تو وہاں دیکھ لیں گے

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَنْكَ لِبَاسًا يَّوَارِي سَوْآتِكَ

اے ادا د آدم کی، ہم نے تجھ پر پوشاک جو خود کو چھپا دے اور اتارے

وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ

آرائش کے کپڑے اور لباسِ پرہیزگاری کا، یہ سب بہتر ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی قدرت کی

لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾ يَبْنِيٰ اٰدَمَ لَا يَفْتِنٰكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا

نہ وہ لوگ غور کریں ۔ اے آدمؑ کی نہ بہکاوے تم کو شیطان جیسا کہ

اَخْرَجَ اَبْوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا مِّنْ اِلَیْمٍ ۚ

اس نے نکال دیہ تمھارے ماں باپ کو رست سے نتر دے ان سے ان کے کپڑے تاکہ دکھائیے

سَوَآئِحَآطٍ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْهٖۤ اَمۡنٌ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ ط

ان کو شہ انگیزیں ان کی وہ دیکھنے کی تم کو در اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ،

اِذَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ

تم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے

خلاصہ تفسیر

اسے اولاد آدمؑ پر ایک ہزار لغویہ سے کہ تم نے تمھارے لئے لب اس پیدا کیا جو تمھارے ستر
رہنی پر وہ والے بدن کو بھی چھپاتا ہے اور تمھارے بدن کے لئے موجب زینت بھی (ہوتا) ہے ،
اور اس لب ہری لباس کے عروہ یکٹھنوی لب اس بھی تمھارے لئے تجویز کیا ہے جو تقویٰ (یعنی
دینداری کا لباس دے) یہ لب اس ظاہری سے بڑھ کر رضوری ہے کیونکہ اس ظاہری
لباس کا مطلوب شرعی ہونا سی تقویٰ یعنی دینداری کی ایک فرع ہے ، اصل مقصود ہر حالت میں
لباس تقویٰ ہی ہے ، یہ لب اس پیدا کرنے سے بعد کے (ففس وکرم) کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے ،
تاکہ یہ لوگ اس نعمت کو یاد رکھیں اور یاد رکھ کر اپنے انعمہ اور محسن کا حق ادا کریں اور
وہ حق عمت وہی ہے جسکو لب اس تقویٰ فرمایا ہے ، اے آدمؑ شیطان تم کو کسی خرابی میں
نہ ڈر دے کہ خلاف دین و تقویٰ تم سے کوئی کام کر دے ، جیسا اس نے تمھارے داد دادی (یعنی
آدمؑ وحوہ علیہما السلام) کو جنت سے باہر کر دیا ، یعنی ان سے ایسا کام کر دیا کہ اس کے نتیجہ میں
وہ جنت سے باہر ہو گئے ، وہ باہر بھی (یہی حالت سے کریں) کہ ان کا لباس بھی ان کے بدن سے
اُتر دیا تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کے پردہ کا بدن دکھائی دینے لگے (جو شرافت انسان کیلئے
بڑی شرم و رسوائی ہے ، غرض شیطان تمھارے قدیم دشمن سے ، اس سے بہت مویشیاں رہو اور
زیادہ ہستیاط اس لئے اور بھی نہ دے کہ وہ آدمؑ کا شکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ
تم ان کو (عادۃً نہیں دیکھتے ہو انی ہر ہے کہ ایسا دشمن بہت خطرناک ہے ، اس سے بچنے کا
پورا انتہاء چاہئے ، اور یہ انتہاء یہ کہ کامل اور تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے وہ اختیار کر لو تو بچاؤ کہ

سامان موجود ہے گا کیونکہ ہم شیطانوں کو آتش کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو یہاں نہیں رہتے (اگر یہ کھل چکا
نہیں تو پوری طرح شیطان اس پر مستطع ہو جاتا ہے اور اگر یہاں تو سے نگرہاں نہیں تو اس سے کم درجہ
کا تسلط ہوتا ہے۔ بخلاف مومن کا مل سے کہ اس پر شیطان کا ہاتھ نہیں چلتا جیسا کہ قرآن کریم
کی ایک آیت میں ہے: **إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّ عَلَى الَّذِينَ هُمْ أَئِمَّةٌ مِمَّنْ آمَنُوا** (وہی رکھیں یسوع کوئی)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلے ایک یونے رکوع میں حضرات آدم علیہ السلام و شیطان رحمہ کا
واقعہ بیان فرمایا گیا تھا جس میں شیطان نے غور کا پہلو شریعہ کو تھکا کہ آدم و حوا علیہما السلام کا
جانی لباس اتر گیا اور وہ ننگے رہ گئے، اور پتوں سے پنے سے کوئی تھیٹ گئے۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے تم اور آدم کو خطاب کر کے ارشاد
فرمایا کہ تمھارے لباس قدرت کی بکثرت نعمت کی طرف اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آدم کو خطاب کر کے ارشاد
نہیں، بلکہ پوری دلدادہ کو ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آدم کو خطاب کر کے ارشاد
اور عزت سے، بغیر مستیزکی مذہب و ملت کے سب سے اس کے یا بند میں، پھر اس کی تفصیل
میں تین قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا،

أَوَّلُ لِبَاسٍ ثَلَاثِي سِتْرٍ اس میں پوری صورت سے مشرق سے جس کے دہان
میں چھپانے کے، اور سورۃ کوئی ہے، ان اعضاء انسانی کو سورۃ کہا جاتا ہے جن کے
کھلنے کو انسان فطرۃ بڑا اور قبل شرم سمجھتا ہے، معصیہ ہو کہ ہم نے تمھاری صلاح و فلاح کے
لئے ایک ایسا لباس اتارتا ہے جس سے تم بنے و بل شرم اعضاء کو چھپا سکو۔

اس کے بعد فرمایا **ثَلَاثِي سِتْرٍ** ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت و جمال کے لئے
استعمال کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ صرف ستر چھپانے کے لئے تو مختصر سا لباس کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے
تمھیں اس سے زیادہ لباس اس لئے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعہ زینت و جمال حاصل کر سکو اور پنی
ہیئت کو شائستہ بنا سکو۔

اس جگہ قرآن کریم نے **أَنزَلْنَا** یعنی اتارنے کا غلط استعمال فرمایا ہے، مراد اس سے عطا
کرنا ہے۔ یہ ضد درمی نہیں کہ آسمان سے بنا بنایا تر ہو جیسے دوسری جگہ **أَنزَلْنَا الْحَبْلَ** کا
لفظ آیا ہے، جس میں ہم نے لوہا اتار، جو سب کے سامنے زمین سے نکلتا ہے، البتہ دونوں جگہ لفظ **أَنزَلْنَا**
فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح آسمان سے اترنے والی چیزوں میں کسی انسانی تدبیر اور
صنعت کو دخل نہیں ہوتا اسی طرح لباس کا اصل مادہ جو ردی یا اُدن وغیرہ سے اس میں کسی انسانی

تدبیر کہ ذرہ برابر دخل نہیں، وہ محض قدرت حق تعالیٰ کا عطیہ ہی، البتہ ان چیسروں سے اپنی رحمت کرام اور مزاج کے مناسب سردی گرمی سے بچنے کے لئے لباس بنالینے میں انسانی صنعت گری کام کرتی ہے، اور وہ صنعت بھی حق تعالیٰ ہی کی بتلائی اور سکھائی ہوئی ہے، اس لئے حقیقت شناس نگاہ میں یہ سب حق تعالیٰ ہی کا یہاں عطا ہوا جیسے آسمان سے اتارا گیا ہو۔

ہر س کے فوائد سے جس میں لباس کے دو فوائد بتائے گئے، ایک ستر پوشی، دوسرے سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن اور پہلے ذرہ کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، دوسری اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے، کہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر اُن کے بدن کا جزو بن دیا گیا ہے اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے، ستر پوشی کا جس میں تمام نہیں، البتہ اعضاء خصوصاً کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی ہے کہ بالکل نکلے نہ رہیں، کہیں اُن پر دم کا پردہ کہیں دوسری طرح کا۔

اور حضرت آدم و حوا اور اغوار شیطان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لباس کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لئے ننگے ذوقِ شرم اعضاء رکاوٹوں کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت و طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے۔

انسان پر شیطان کا پہلا حملہ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اس راہ سے اس کو تنگ کر دیکر صبر میں ہو ہو کہ اس کا لباس اتر گیا، ورنہ بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے آج بھی شیطان ہنذیب انسان کو بہانہ یا نیم پر بہت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔

اس کو دیکھ کر منظر پر نیم پر بہانہ یا نیم پر بہانہ میں لے آئے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔ یہاں کے بعد سب پہلا شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بھانپ کر پہلا حملہ انسان کی ستر پوشی فرض ستر پوشی ہے، یہ کیا تو شراعت، سندم جو انسان کی ہر صحت و فلاح کی کفیل ہے، اس نے ستر پوشی کا بہانہ اتنا کیا کہ، ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا، نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہے۔

حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چھوٹے لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسٰنِيْ

یعنی شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس دیا

مَآذِرَیْ بِدَعْوِیْهِ مَوْتِیْ تَجَسُّوْا
 فی حَیَاتِیْ | اور زینت حاصل کروں

نیلابوں میں موت کے وقت نہ لانے ہوں اور فرمایا کہ جو شخص نیلابوں پہننے کے بعد پرنے ہوں کو عذاب بارگاہ کو صدقہ کرانے کا ثواب عظیم مسکین پر صدقہ کرے تو وہ ہیں موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری و رہنمائی میں آگیا۔ ہر کثیر حق مسند عمر اس حدیث میں کہی انسان کو لباس پہننے کے وقت سنی دونوں سبیلوں کو یاد دلایا گیا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانی لباس پیدا فرمایا ہے۔

قرآنی اجتہاد فائزیت سے انسان کو نطای آدمیہ سیدم کے وقتہ در قرآن کریم کے اس ارشاد سے حل ہوا، اتسار کا حسب یہ فلسفہ مانا ہے۔ یہ بات سنی و شیعہ دونوں کے ساتھ ہوئی اور بس انسان کی فطرت کا پیش درپیش مسئلہ وراثت ہے جو دل دلت سے اس کے ساتھ ہے، اور آج کل کے بعض فلاسفہ وں کا یہ قول سراسر غلط و درے نسل سے کہ انسان دونوں نسل بھرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے نسلین طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا۔

ہاں کی ایک تیسری قوم ستر پوشی و زینت کے لئے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسرے لباس کا ذکر میں طرح فرمایا وَ لَیْسَ الْمَشْوَی دَلِیْلٌ خَبْرٌ اَوْ مَن قَرَارَتُوں میں فتح یعنی زیر کے ساتھ لیس مَشْوَی پر لایا گیا ہے، تو انوار کا وقت میں داخل ہو کر معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک تیسرے لباس سے اتمی کا اتمام ہے، اور مشہور قرأت کی رُوسا معنی یہ ہیں کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں، ایک تیسرا لباس تقویٰ کا ہے، ورنہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے، لباس تقویٰ سے مرد مسکرت ہوں عجب سے وہ وہ بن رہی اللہ عزوجل کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوفِ خدا ہے۔ (روح)

مستحب یہ ہے کہ جس ذات کا ہر لباس انسان کے قبل شرم اعضا کے لئے ہے اور وہ دی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معنوی لباس صالح اور خوفِ خدا کا ہے جو انسان کے خدائی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے، اور دائمی تکمیل اور صیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اس لئے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوفِ خدا نہ ہو اور وہ عمل صالح کا پابند نہ ہو وہ کتنے ہی پردوں میں چھپے گراں خیم کار سیوا اور ذلیں ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ ابن جریر نے بروایت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے جو شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں

سے چھپا کر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اٹھا کر اعلان کر دیتے ہیں نیک عمل ہو تو نیکی کا اور بُرا عمل ہو تو بُرائی کا۔ چادر اٹھانے سے مطلب یہ کہ جس طرح بدن پر ڈھری ہوئی چادر سب کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ ہو اس کے ثمرات و آثار اس کے چہرے اور بدن پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، اور اس ارشاد کی سند میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، قَدْ رَیْنَا ذُلَّیْنَ اِسْتَقْوٰی ذُلَّیْتَ خَیْرٌ ذُلَّیْتَ مِنْ اٰیَاتِ اللّٰهِ ظاہری لباس کا بھی اصل لباس استقامت کے غلط سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ ظاہری لباس کے ذریعہ ستر پوشی و زینت و جمال سب کا اصل مقصد تقویٰ اور خوفِ خدا تعالیٰ سے جس کا لہو اس کے لباس میں بھی اس طرف ہونا چاہیے کہ اس میں پوری ستر پوشی ہو کہ قابلِ شہرِ عسنا رک پورا پردہ ہو، وہ جسے بھی نہ رہیں اور لباس بدن پر لپکتا چست بھی نہ ہو جس میں ہر حصہ مثل انگے کے نفرت آئیں، نیز اس لباس میں فروغ و خورشید کا انداز بھی نہ ہو بلکہ تواضع کے آثار ہوں۔ اسرافِ بی بھی نہ ہو، ضرورت کے موافق کپڑا استعمال کیا جائے، عورتوں کے لئے نہ اور مردوں کے لئے نہ۔ لباس بھی نہ ہو جو امتداد کے نزدیک مسخ و منکر ہو، ہر لباس میں کسی دوسری قوم کی نقالی بھی نہ ہو جو اپنی قوم و ملت سے غداری اور ارض کی ملامت۔ اس کے ساتھ ہی اخلاق و اعمال کی درستی بھی ہو جو لباس کا اصل مقصد ہے آخر آیت میں

فرمایا ذُلَّیْتَ مِنْ اٰیَاتِ اللّٰهِ تَعَلَّیْکَ یَذَّکَّرُوْنَ یعنی انسان کو لباس کی یہ تینوں قسمیں عطا فرمانا اللہ جل شہ کی آیات قدرت میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔

دوسری آیت میں پھر تمام اور آدم کو خطاب کر کے تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر حال اور ہر کام میں مکرِ شیطانی سے بچتے رہو، یسا نہ ہو کہ وہ تم کو پھر کسی فتنہ میں مبتلا کرے، جیسا تمہارے دل بہ حضرت آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکھوایا، اور ان کا لباس اتار کر ان کے ستر کھینے کا سبب بنا، وہ تمہارا قدیم دشمن ہے، اس کی دشمنی کا ہمیشہ ہر وقت خیال رکھو۔

آخر آیت میں فرمایا اِنَّہٗ یَرِیْکُمْ ہُوَ وَ قَبِیْلُکُمْ مِنْ حَیْثُ لَا تَحْتَسِبُ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ اَدْوٰیَ لَیْسَ بَیْنَکُمْ وَ اَیُّہُمْ مِّنْ لَّا یُؤْمِنُوْنَ اس میں لفظ قبیل کے معنی جماعت اور جتنے کے ہیں، جو جماعت ایک خاندان کی شریک ہو اس کو قبیلہ کہتے ہیں، اور ہم جماعتوں کو قبیلہ کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی تو تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے، اس سے اس کا مکر و فریب تم پر چل جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔

لیکن دوسری آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور مکرِ شیطانی سے ہوشیار رہنے والے ہیں، ان کے لئے شیطان کا جال نہایت کمزور ہے۔

وہ اس آیت کے آخر میں بھی جو یہ فرمایا کہ ہم نے سیٹھوں کو نیک سر پرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اس میں بھی اس حرف اشارہ ہر کہ ایمان و مول کے لئے اس کے جلال سے بچا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔

جن حضرات سلف نے فرمایا کہ یہ دشمن جو میں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کا عقد مارے لے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں آج نہیں ہوں سیٹھوں کو اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔

اور یہ ارشاد کہ انسان شیعہ میں کو نہیں دیکھ سکتا عادت اور عام عادت کے اعتبار سے ہے خرق عادت کے عذر یہ کوئی انسان کہیں نہ دیکھ لے یہ اس کے منافی ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنت کا نام اور سورت کرنا اور سترام قبل کرنا وغیرہ صحیح روایات حدیث میں مذکور ہے (روح)

وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَةً نَّاءِ وَاللَّهُ أَمَرَنَا

وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس طرح کرتے پڑا پڑے اور اللہ نے ہمیں اس پر آیت لائی کہ ہم نے فحشہ آئے تھو لوں علی اللہ ما

ابھی ہم کو یہ ہوئی تو کہہ دے کہ ہم نے فحشہ آئے تھو لوں علی اللہ ما

لَا تَعْلَمُونَ (۲۸) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ

یہ تم کو معلوم نہیں، تو کہہ دے کہ میں نے فحشہ آئے تھو لوں علی اللہ ما

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ

ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد میں اس کو فرمانہ دار ہو کر، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا

تَعْدُونَ (۲۹) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ

دو گروہ بنائے ہوئے، ایک فوج کو ہدایت کی اور ایک فوج پر مقرر ہو چکی گمراہی

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَ

انہوں نے شیطانوں کو رشتہ دار بن لیا ہے اور اللہ سے محبت میں کہ

أَنَّهُمْ مُّشْرِكُونَ (۳۰) يَبْنِي أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

وہ عبادت پر ہیں، اے آدم خدو، اپنے آپ کو زیبائے ہر نماز کے

مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (۳۱)

مسجدوں میں کھاؤ اور پیو، مگر نہ کرنا کہ اس کو خوش نہیں آئے بے خرچ کرنا والے

خلاصہ تفسیر

وردہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں۔ یعنی ایسا کام جسکی بُرائی کھلی ہوئی ہو اور انسانی فطرت سے کو بُر سمجھتی ہو جیسے نشے ہو کر حد تک کرنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو سی "ہو کر پایا ہے اور نبی اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حائل نہ ہند مل کے جواب میں) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش کام کی کبھی تحییم نہیں دیتا، کیا (تم یہ ساد دعویٰ کر کے) خدا کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے، آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (تم نے جن فحش و رذیل کاموں کا کم شد تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے وہ تو غلط ہے، اب وہ بات سنو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے واقعی طور پر دیا ہے وہ یہ ہے کہ) میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، اور یہ کہ تم ہر تہجدہ اپنی عبادت کے وقت اپنا رخ سیدھا (اللہ کی طرف) رکھا کرو (یعنی کسی مخلوق کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو، دراصل اللہ کی عبادت سے طور پر کر دو کہ اس عبادت کو خاص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو اس قدر جملہ میں تمام، مورات شرعیہ اجمالاً آگئے، قسط میں حقائق العباد، قیود میں اعمال و طاعت، مخلصین میں عقائد) تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم (ایک وقت) پھر دوبارہ پیدا ہو گے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے (دنیا میں) ہدایت کی ہے، ان کو اس وقت جزا ملے گی، اور بعض پر گمراہی کا شہوت ہو چکا ہے (ان کو سزا ملے گی) ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنایا، اللہ تعالیٰ کو تہوڑ کر اور (باد) اس کے پھر اپنی نسبت) خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، اسے اولاد آدم تم مسجد کی برہائری کے وقت (نماز کے لئے ہو یا طواف کے لئے) اپنا لباس پہن لیا کرو اور (جس طرح ترک لباس گناہ تھا، ایسے ہی حلال چیزوں کے کھانے پینے کو ناجائز سمجھنا بھی بڑا گناہ ہے، اس لئے حلال چیزوں کو، خوب کھاؤ اور پیو اور حد شرعی سے مت نکلو، بیشک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے بھل جانے والوں کو۔

معارف و مسائل

اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کے زمانہ میں شیطان نے لوگوں کو جن شرمناک اور بیہودہ رسموں میں مبتلا کر رکھا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش کے سوا کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یا وہ کسی تشریشی سے اس کا لباس عاریت کے طور پر ملے یا پھر ننگا طواف کرے۔

اور ہرے کہ سب عرب کے لوگوں کو قریش کے لوگ کہاں تک پہنچے دے سکتے تھے، سب کو
 بتایا یہ تھا کہ یہ لوگ کثرت سے ہی طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، اور عورتیں عموماً رات کے اندھیرے
 میں طواف کرتی تھیں، اور اپنے سب فعل کی شیطانی حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ جن پہڑوں میں ہم نے
 گناہ کئے ہیں انہی پہڑوں میں بیت اللہ کے گرد طواف کرنا صرف ادب ہی اور یہ عقل کے اندھے
 یہ نہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ صرف ادب اور صرف انسیت ہی (صرف قریش
 کا قبیلہ) بوجہ خدامِ حرم ہونے کے اس خرابی کے قانون سے مستثنیٰ سمجھا جاتا تھا۔

آیت مذکورہ میں پہلی آیت کی بیہودہ رسم کو مٹانے اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لئے
 ناراض ہوئی ہے، اس آیت میں فرمایا کہ جب یہ لوگ کوئی فحش کام کرتے تھے تو جو لوگ ان کو
 اس فحش کام سے منع کرتے تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا اور بڑے بوڑھے یوں ہی
 کرتے آئے ہیں، ان کے طریقہ کو چھوڑنا غار و شرم کی بات ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ
 نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ (ابن کثیر)

اس آیت میں فحش کام سے مراد کثرتِ مفستین کے نزدیک یہی ننگا طواف ہی، اور اصل یہ
 فحش، فحشاء و فحشہ، ایسا بڑے کام کو کہا جاتا ہے جسکی بڑائی انتہا کو پہنچتی ہوئی ہو، اور عقل و
 فہم اور فطرتِ سلیمہ کے نزدیک بالکل واضح و رکھلی ہوئی ہو (منظہری) اور اس درجہ میں حسن و قبح
 کا عقلی ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے (روح)

بھرت لوگوں نے سب بیہودہ رسم کے جواز کے لئے دواہلیں پیش کیں، ایک تقلیدِ آبائی
 کہ باپ دادوں کے طریقہ کو قائم رکھنا ہی خیر اور بھلائی ہے، اس کا جواب تو بالکل واضح اور کھلا
 ہوا تھا کہ جب باپ دادوں کا اتباع کوئی معقول چیز نہیں، ذرا سی عقل و ہوش رکھنے والا انسان
 بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، کہ کسی طریقہ کے جواز کی یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ باپ دادا ایسا کرتے
 تھے، کیونکہ اگر کسی طریقہ کی صحت اور جواز کے لئے باپ دادوں کا طریقہ ہونا کافی
 سمجھا جائے تو دنیا میں مختلف لوگوں کے باپ دادا مختلف اور متضاد طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے
 اس دلیل سے تو دنیا بھر کے سارے گمراہ کن طریقے جائز اور صحیح قرار پاتے ہیں، غرض ان جاہلوں
 کی یہ دلیل کچھ قبلِ توحہ بھی، اس سے یہاں فتنہ کریم نے اس کا جواب دینا ضروری سمجھا
 اور دوسری روایت میں اس کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر باپ دادا کوئی جہالت کا کام
 کریں تو وہ کس طرح قابلِ تقلید و اتباع ہو سکتا ہے۔

دوسری دلیل لوگوں نے اپنے نئے عادات کے جواز پر پیش کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ
 نے ہی ایسا حکم دیا ہے یہ سراسر بہتان اور حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف اس کی طرف ایک غلط

حکم کو منسوب کرنا ہے، اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا،
 قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ الْفِتْنَةَ، یعنی آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی فتنہ کا حکم نہیں دیتا
 کرتے، کیونکہ ایسا حکم دینا حکمت اور شان قدوسی کے خلاف ہے، پھر ان لوگوں کے اس بہتان و افتراء
 علی اللہ اور باطل خیال کو پوری طرح اور کرنے کے لئے ان لوگوں کو اس طرح تنبیہ کی گئی، اَنْفَعُ لَكُمْ
 عَنِ اللَّهِ مَا لَا تَحْسَبُونَ یعنی کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہو جس کا
 تم کو علم نہیں، یعنی جس کے یقین کرنے کے لئے تمھارے پاس کوئی حجت نہیں، اور ظاہر ہو کہ بلا تحقیق
 کسی شخص کی طرف بھی کسی کام کو منسوب کرنا انتہائی دلیری و ظلم ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف کسی
 نقل کی ایسی غلط نسبت کرنا کتنا بڑا جرم اور ظلم ہوگا، حضرت مجتہدین آیات قرآنی سے بذریعہ اجتہاد
 جو احکام نکالتے اور بیان کرتے ہیں وہ اس میں دخل نہیں، کیونکہ ان کا استخراج قرآن کے الفاظ و
 ارشادات سے ایک حجت کے ماتحت ہوتا ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد فرما، یَا قُلْ آمَرَ بِالْعَدْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نیکی طواف
 کے جائز کرنے کی غلط نسبت کرنے والے جاہلوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ قسط کا
 حکم دیا کرتے ہیں، قسط کے اصل معنی انصاف و اعتدال کے ہیں، اور اس جگہ قسط سے مراد وہ عمل
 ہے جو فراط و تفریط سے خالی ہو یعنی نہ اس میں کوتاہی ہو اور نہ مقررہ حد سے تجاوز ہو، جیسا کہ تمام
 احکام شریعیہ کا یہی حال ہے، اس لئے لفظ قسط کے مفہوم میں تمام عبادات اور معاملات
 در عام احکام شرعیہ داخل ہیں (رد المحتار)

اس آیت میں قسط یعنی انصاف و اعتدال کا حکم بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی گمراہی
 اور بے راہی کے مناسب احکام شرعیہ سے دو حکم خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائے گئے،
 ایک اَقِیْمُوا وُجُوْہَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور دوسرا اِذْ عَزَاةٌ مُّخْلِصِیْنَ لَكَ الدِّیْنِ
 پہلا حکم انسان کے ظاہری انداز سے متعلق ہے، اور دوسرا اس کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتا
 ہے، پہلے حکم میں لفظ مسجد اکثر مفسرین کے نزدیک بمعنی سجدہ و عبادت آیا ہے، اور معنی یہ ہیں کہ
 ہر عبادت و نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کر دے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے
 وقت اپنا رخ سیدھا ٹھیک قبلہ کی طرف کرنے کا اہتمام کر دے، اور رخ سیدھا کرنے کے یہ معنی
 بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے ہر قول و فعل اور ہر عمل میں اپنا رخ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھو، اس
 سے بدھردھرنہ ہونے پادے، اس معنی کے لحاظ سے یہ حکم صرف نماز کے لئے خاص نہیں، بلکہ
 تمام عبادات و معاملات پر حاوی ہے۔

اور دوسرے حکم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو کہ عبادت خالص اسی کی ہے

اس میں کسی دوسرے کی شرکت کو عیثیت سے نہ ہوا یہاں تک کہ نہ کب نفی یعنی ریا، نمود سے بھی پاک ہو۔ ان دونوں حکموں کو ساتھ ذکر کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنے ظہر و باطن دونوں کو احکام شریعت کے مطابق درست کرے، نہ صرف ظاہری اطاعت بغیر اخلاص کے کافی ہے، اور نہ محض حسد ص باطنی بغیر ظاہری اتباع شریعت کے کافی ہو سکتا ہے بلکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق درست کرے اور باطن کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خالص رکھے، اس سے ان لوگوں کی غلطی و ضلالت مٹتی ہے جو شریعت و طریقت کو مختلف طریقے سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ طریقت کے مطابق باطن کو درست کر دینا کافی ہے گو شریعت کے خلاف کرتے ہیں یہ بھی مگر سی ہے۔

آخریت میں رشادہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا تَزَكِيَّ** اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں دال پیدا فرمایا تھا اسی طرح تہمت کے روز دوبارہ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے، اس کی قرینہ کاملہ کے آگے یہ کوئی مشکل چیز نہیں، درشادہ سی آسانی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے **يُعِيدُكُمْ** کے لئے **تَعْوِدُونَ** ذرا کہ دوبارہ پیدا ہونے کے لئے کسی خاص عمل و سعی کی ضرورت نہیں (روح)

اس جملہ کو اس جگہ لے کر ایک ذندہ یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ پر پوری طاعت قائم رہنا انسان کے لئے آسان ہو جائے، کیونکہ عالم آخرت اور قیامت اور اس میں اپنے برے اعمال کی جزا و سزا کا تصور ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لئے ہر مشکل کو آسان اور ہر تکلیف کو آہستہ بنا سکتی ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ بسبب تک انسان پر یہ خوف مستطمانہ ہونے کوئی دغظ و پسند اس کو سیدھا کر سکتا ہے، اور نہ کسی قوت کی پابندی اس کو جبراً غم سے روک سکتی ہے۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ: **فَمَنْ لَوْ كُنَ مِنْكُمْ فِئْتَانٌ مِّنَ الْإِنسَانِ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** ایت کی ہے اور: **مَنْ لَوْ كُنَ مِنْكُمْ فِئْتَانٌ مِّنَ الْإِنسَانِ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** جو دو پکارتے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو جیڑ کر شیفتوں کو اپنا رفیق اور دوست بنا لیا، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔

مرد یہ ہے کہ گرجہ اللہ جس شے نہ کی ہدایت، تھی مگر ان لوگوں نے اس ہدایت سے منہ موڑا اور تیلوں کا اتباع کرنے لگے، رستم بادے ستم یہ ہوا کہ یہ اپنی بیواری سی کو صحت اور گمراہی کو ہدایت خیال کرنے لگے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حکام شرعیہ سے جہل و ریا و اقیقت کوئی غبار نہیں، ایک شخص اگر غلط رہستہ کو صحیح سمجھ کر پورے اخلاص کے ساتھ اختیار کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک معذور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہوش و حواس اور عقل و دانش، سب سے دیئے کہ وہ اس سے

کام لے کر کھرے کھوٹے اور غلط صحیح کو بھیجے، پھر اس کو صرف اس کی عقل و دانش پر نہیں مہیا
اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں جن کے ذریعے صحیح و غلط و حق و باطل کو خوب سمجھ کر دیکھ کر لیا
مگر کسی شخص کو اس پر شبہ ہو کہ ایک شخص جو واقع میں اپنے کو حق پر سمجھتا ہو گو غلطی پر ہو پھر
اس پر کیا الزام ہے، وہ معذور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنی غلطی کی اصلاح ہی نہیں، جواب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عقل و ہوش عطا فرمایا، عظیم عطا فرمادی ہیں جن کے ذریعے
کم از کم اس کو اپنے اختیار کے ہوئے طریقہ کے خلاف کا حتم و تردد ضرور ہو جانا چاہیے، اب
اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، اور جس غلط طریقہ کو اختیار
کر لیا تھا اس پر چار ہا۔

البتہ جو شخص طلب حق میں اپنی پوری کوشش خرچ کر چکا، اور کچھ بھی اس کی نظر صحیح
راستہ و حق بات کی طرف نہ پہنچی وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور ہو، جیسا کہ امام
عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب استفرقة بین اسلام و الزندقہ میں فرمایا ہے، واللہ اعلم۔

چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا: "وَمَنْ يَخُذْ أَلْفًا مِّنْ مَّا كَسَبَتْ خِيَارًا يَّسْأَلْ لَّهِ وَرِجَالًا
يَّهْنُ لِّيَاكِرُوا ذُرِّيَّتًا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ضَلُّوا سَلُّوا لِمَا كَسَبَتْ فَوَلَّكَ اللَّهُ لَكُمُ الْخُرُوجَ
مِنْ حَرِّهَا كَيْتَبُوهَا كَيْتَبُوهَا كَيْتَبُوهَا كَيْتَبُوهَا كَيْتَبُوهَا كَيْتَبُوهَا كَيْتَبُوهَا
اور بیت اللہ کا حرام سمجھتے تھے، سی طرح ان میں یہ رسم بھی تھی کہ ایام حج میں کھانا پینے کی چیزیں
لے کر صرف اتنا کھاتے تھے جس سے سانس چتر رہے، مخصوص گلی، دودھ اور پاکیزہ نمک و
سے بالکل جہتنب کرتے تھے (ابن جریر)

ان کے اس یہودہ طریقہ کار کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی، جس نے بتلایا کہ تم جو کچھ
طواف کرنا بے حیائی اور راست بے ادبی سے، اس سے جہتنب کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ
کی دی ہوئی پاکیزہ غذاؤں سے بلا وجہ جہتنب کرنا بھی کوئی دین کی بات نہیں بلکہ اس کی ملامت
کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانا گستاخی و عبادت میں حد سے تجاوز کرنا ہے جس کو
اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اس سے ایام حج میں خوب کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، حلال
غذاؤں سے بالکل جہتنب کرنا بھی اسراف میں داخل ہے، اور حج کے اصل مقاصد و ذکر اللہ
سے غافل ہو کر کھانے پینے ہی میں مشغول رہنا بھی اسراف میں داخل ہے۔

یہ آیت اگرچہ جاہلیت عرب کی ایک خاص رسم عریانی کو مٹانے کے لئے نازل ہوئی ہو
جس کو وہ عواف کے وقت بیت اللہ کی تعظیم کے نام پر کیا کرتے تھے، لیکن ائمہ تفسیر اور

فقہاء امت کا اس پر تعلق ہے کہ کسی حکم کے کسی خاص واقعہ میں نازل ہونے کے یہ دینی نہیں ہوتے کہ وہ حکم اسی واقعہ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ عہدِ عموم لفظ کا ہوتا ہے جو جو چیزیں ان الفاظ کے عموم میں شامل ہوتی ہیں سب پر یہی حکم عائد ہوتا ہے۔

۱۔ میں نے فرشتہ پرانی فرشتہ پرانی آیت سے سمجھ رہی ہوں کہ عہدِ مجتہد میں نے کسی حکم کا اس کے غیر نہ نہیں ہوتا | میں تو دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح ننگے طواف کو منع کیا گیا ہے، اس طرح ننگے نماز پڑھنا بھی حرام اور باطل ہے، کیونکہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **أَنْتَ لَا تَلْبِسُ الْإِسْلَامَ بِشَيْءٍ**، اس کے علاوہ خود اسی آیت میں جبکہ لفظ مسجد سے جبہ، رختہ، عورت کے نزدیک مرد جدا ہے، تو بحالتِ عریانی کی ممانعت خود آیت میں صراحت سے آجاتی ہے اور بسبب عہد میں منوع ہوتی تو رکوع و رقیہ و قعود و نماز کے تمام افعال میں اس کا لازم ہونا ظاہر ہے پھر سوال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اس کو اور بھی واضح کر دیا، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کسی باغ عورت کی نماز بغیر پوٹے کے جائز نہیں (ترمذی)۔

دوسرے نماز کے علاوہ دوسرے حالت میں بھی ستر پوشی کا فرض ہونا دوسری آیات و روایات سے ثابت ہے، جن میں سے ایک آیت اسی سورت میں گزر چکی ہے، **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلٰوةِ فَاَمْسِكُوْا ذٰلِكُمْ**۔

نہایت یہ ہے کہ ستر پوشی انسان کے لئے پہرہ انسانی اور اسلامی فرضِ مجتہد حالت میں اس پر لازم ہے نماز اور طواف میں بدرجہ اولیٰ فرض ہے۔

نماز کے لئے اچھا لباس | دوسرے مسئلہ اس آیت میں یہ ہے کہ ہیکس کو لفظ زینت سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمادیا گیا ہے کہ نماز میں فحش و ادنیٰ یہ ہے کہ صرف ستر پوشی پر غایت نہ کی جائے بلکہ بی وضو کے متعلق باس زینت اختیار کیا جائے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت دینا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جوں کو پسند فرماتے ہیں اس لئے میں اپنے رب کے لئے زینت و بہار اختیار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **خُلُوْا اِزٰیْنٰكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ**

معلوم ہو کہ اس آیت سے جیسا کہ نماز میں ستر پوشی کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے اسی طرح بہت سی صنعت صاف ستھرا چھپا ہوا لباس زیب کرنے کی فضیلت اور سہاگ بھی ثابت ہوتا ہے۔ نماز میں لباس کے | تیسرے مسئلہ اس جگہ یہ ہے کہ ستر جس کا چھپانا انسان پر ہر حال میں اور خصوصاً متعلقینہ مسائل | نماز و طواف میں فرض ہے، اس کی حد کیا ہے؟ قرآن کریم نے اہل ستر پوشی کا حکم دیا ہے کہ اس کی تفصیلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا آپ نے تفصیل کے

ساتھ ارشد و فرمایا کہ مرد کا ستر نہ لے کر گھٹنوں تک دی عورت کا ستر بدن صریح چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم متشی ہیں۔

روایات حدیث میں یہ سب تفسییں مذکور ہے، مرد کے لئے ناف سے نیچے کا بدن یا ٹہنٹھکے
جوں تو ایسا لباس خود بھی گناہ ہے اور نماز بھی اس میں درست نہیں ہوتی، اسی طرح عورت کا سر گردن
یا ہانڈیا پنڈلی کھلی ہو تو ایسا لباس میں رہنا خود بھی ناجائز ہے اور نماز بھی اس میں درست نہیں ہوتی ایک حدیث
میں ارشاد ہے کہ جس مکان میں عورت ننگے سر ہو وہ دنیا کی گلی کے فرشتے نہیں آتے۔

عورت کا تہہ و روزنہ بیاں ورق و مرجہ سترت مستثنیٰ قرار دیے گئے، اس کے یہ معنی ہیں کہ نماز میں اس کے یہ عضو رکعتوں تو نہ رہیں گویا فصل نہیں آتے بکہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر خیراتوں کے سامنے بھی وہ غیر شیعہ کی عذر کے جو دکھوں کو بھیج کرے۔

یہ حکم تو فرائض کے متعلق ہے اس کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوتی، اور پندرہ نمازوں میں
ستر پوشی ہی موجب نہیں بلکہ ہر کسی رینت اختیار کرنے کو مباح ہے، اس لئے کہ دیکھنا کہ ہر
نماز پڑھنے یا مونڈنے یا کنیاں کوں کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، خود فقہاء میں یہ امتیاز ہے کہ آستین یا آستین
پڑھانی گئی ہو بہر حال نماز مردود ہے، اس طرح اس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر
آؤں اپنے دوستوں اور جوہر کے سامنے جانا قابل شہ مردہ سمجھے، جیسے صرف بنیان بغیر کرتے
کے، اگرچہ پوری آستین بھی ہو، یہ سہ پر کچھ کے توپ کے کوئی کپڑا یا تھپوٹا دستی ردیاں ہر وہ لینا
کہ کوئی سمجھ کر آؤں اپنے دوستوں یا دوستوں کے سامنے اس بہتت میں جانا پسند نہیں کرتا، تو
اسے رب العالین کے دربار میں جو ناکت پسند یہ ہو سکتا ہے، ہر مونڈنے، کنیاں کھول کر
نماز کا مکروہ، ہذا آیت قرآنی کے لفظ رینت سے بھی استفادہ کر دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی تصریحات سے بھی۔

یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگرچہ جہاد کا مفہوم عام طور پر جنگ و جدوجہد سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں جہاد کا مفہوم وسیع ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جدوجہد، جو نہ صرف فوجی جنگ کو کہتا ہے بلکہ دینی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی جدوجہد کو بھی کہتا ہے۔

کتابینا بقدر اس کے کہ نہ پہنچنے پر علی حثیت سے بھی نسخہ پرفریش و لازم ہے، باوجود قدرت
نہ پرفریش ہے | کے کوئی شخص ہمارے پاس چھوڑ دے یہاں تک کہ مر جائے، یا اتنا کمزور ہو جائے
کہ روایات سمجھ نہ سکے تو بیشک اس علم راہ جو ہم گن رہے ہیں

کیونکہ وہ جسم کو شراب کرتا ہے، مارہاں یہ کرتا ہے، عمل میں شستی پیدا کرتا ہے، بلکہ کھانے پینے میں
میانہ روی اختیار کر دے وہ جسم کی صحت کے لئے بھی مفید ہو اور صحت سے ذرا ہی دور فرما کر
اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جسم کو پسند نہیں فرماتے، مرد یہ ہو کہ جو زیادہ کھانے سے خستہ ہی نظر پر فرما جائے
اور فرمایا کہ آدمی اس وقت تک ہلک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی غصائی خواہشات کو دہن پر
ترجیح نہ دینے لگے۔ (روح عن ابی نعیم)

سنت صحیحہ نے اس بات کو یہ ثابت کیا کہ آدمی ہر وقت کھانے پینے ہی
کے دھندے میں شغول رہتا ہے اور وہ اس کو دوسرے اہم کاموں میں مقدم جانے سے یہ سمجھا جائے
کہ اس کا مقصد زندگی یہی کھانا پینا ہے۔ نئی حکایات کا مشہور مقولہ ہے کہ خوردن برے زمین است
نہ زلیستن برے خوردن! یعنی کھانا اس لئے ہے کہ زندگی قائم رہے یہ نہیں کہ زندگی کھانے پینے ہی
کے لئے ہو۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسراف میں داخل فرمایا کہ
جب اس سے کہیں کہ یہ اس کو ضروری ہو کر رہے اور اس میں اسراف ہے تو ان کا جواب یہ تھا کہ
اشکھیت (ابن ماجہ عن انس)

در زبانی نے اس کی تردید کرتے ہوئے صدیق اکبر مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دن میں دو مرتبہ کھا، تناؤں فرمایا تو ارشاد فرمایا اے عشتاکی تمہیں یہ پسند کر کہ تمہارا
شغل صرف کھانا ہی رہ جائے۔

اور میں نے روئی کا یہ کہ جو کھانے پینے کے متعلق اس آیت میں مذکور ہر طرف کھانے پینے کے
ساتھ ہی نہیں بلکہ پینے اور رہنے کے ہر کام میں زمین کی کیفیت پسند و محبوب ہے،
حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جو یہ ہو کہ وہ پیر، ورجو، موہن، سرف، دہقان، تاجر،
ایک یہ کہ اس میں اسراف یعنی ضرورت سے زیادتی نہ ہو، دوسرے فرماؤ غور نہ ہو۔

ایک آیت سے آئندہ خدا سے کہہ دو "وَالْمُتَوَكِّلُونَ" کے کلمات سے آئندہ مسائل شرعیہ
مسائل شرعیہ میں کوئی کمال نہیں بقدر ضرورت فرض سے روٹنے سے یہ کہ جب تک کہ چیز کی
حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جو اس سے چیز حلال ہے اتنی ترے یہ کہ جن چیزوں کو اللہ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا اس کے سوا اسراف اور بربادی سے جو کچھ یہ کہ
جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو ہر متوجہ بھی صرف اور بہت گناہوں یا گناہوں سے کہ ہر بھڑکے
کے اور دیکھنا نہ کرے، آیت کے اتم کھانا جس سے کہ وہ جو کہ اسے واجبات کی قدر نہ ہو
درست نہیں ہے بلکہ تو یہ کہ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا بھی اسراف ہے، آٹھویں یہ بھی اسراف

ہے کہ جب کبھی کسی چیز کو جی پاتا نہ ہو، یہی اس کو صحت کہتے ہیں۔

یہ تو اس آیت کے فوائد دینیہ میں درگزر میں طور پر ذکر کیا جائے تو صحت و تندرستی کے لئے اس بہتر کوئی نسخہ نہیں کھانے پینے میں جتنی بیماریوں سے امان ہے۔

تفسیر روح المعانی اور مظہر الخیر میں مذکور ہے کہ ائمہ اربعہ میں رسول کریم کے اس ایک نصیحتی حکم سے علو کے لئے جتنی اس نے علی بن حسین بن و قاسم سے کہا کہ تمہاری کتاب لانی قرآن میں عظمیٰ طب کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں رہی علم میں ایک علم آدین دوم علم بدال جس کا نام طاب را علی بن حسین نے فرمایا کہ تمہاری سائے سے فو طب و حکمت کو دہی آیت قرآن میں جمع کر دیا ہے وہ یہ کہ **بَشِّرْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْآثَرَ الْخَالِدَ فِي السَّعَةِ** اور تفسیر میں یہ قول جس سلف کے دہ سے نقل کیا ہے اس سے اس نے کہا کہ جب تم سے رسول کے حکم میں بھی طب کے تعلق کچھ ہو، انھوں نے فرمایا کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں سائے سے فو طب کو جمع کر دیا ہے کہ **بَشِّرْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْآثَرَ الْخَالِدَ فِي السَّعَةِ** درمختصر میں سے پر تیز و دور کی صل ہے اور یہ کہ کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی سے رکتا ہے روح انھوں نے طیب ہے پس نہ کہ کہ تمہاری کتاب درمختصر رسول نے جالینوس کے لئے کوئی طب نہیں چھوڑی۔

یہی ہے شہاب الدین میں بروایت فی السیرۃ نقل کیا ہے کہ تفسیر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد میں کی خوش ہے سائے میں کہ گیں اسی خاص سے یہ سب سے ہے، اگر عہد درمت سے تو ساری گیں یہاں سے تحت مندرجہ کے کہ وہ نہیں و وہ شر سے تو ساری گیں یہاں سے لیکر بدن میں پھیلے گی۔

تفسیر میں سے روایات حدیث کے خلاف میں کچھ کلام کیا ہے، لیکن کہہ کرانے اور تفسیر و تفسیر کی تاکیدات جو بے شمار روایت میں موجود ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے (روح)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ

الزَّيْنِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً

يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قیامت کے دن جس چیز میں زیبائے دنیا میں رہا ہو، وہ اس کے واسطے ہی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ إِلَّا شَرٌّ

کہا کہ میں نے صرف اسے ہی حرام کیا جو بدیہوں کی طرف سے ظاہر ہوئی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں اور گناہ کو

وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ أَحَقِّ ۚ وَأَنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

اور باغی کی نہایت کو بغیر اس بات کو کہ بیشک وہ اللہ کو جس پر کوئی حق نہیں ہے نہ

وَأَنْ تَقُولُوا لِعَلَّىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ ۚ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ

اس بات کو کہ تم کہو اے اللہ ہم نے کیا کیا تو وہ نہیں کرتے اور ہر قوم کے لئے ایک مدت ہے اور جب

أَجَلُهُمْ أَتَىٰ تَبَعُوا ۚ أَلَيْسَ أَخْرُوجَ سَاعَتَهُ ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُ مَوْتَهُ ۚ

اپنے کاموں کا عہد نہ پہنچے تب تک کہیں گے پس گویا اور نہ اسے موت کا

خلاصہ تفسیر

جو لوگ اللہ کی حد کی کوئی چیز میں مہرست اور منہجیات و مشروعات کو بے دلی سے جگہ نہ دے
دیں مرم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فروعی چیزیں ہیں (یہ بتاؤ) کہ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے بارے میں کو
جو اس نے اپنے بندوں کے لئے سنائی ہے اس سے دست بردار نہ ہو اور ان کے اپنے حلال و حرام کو دیکھ کر اللہ
نے حلال و حرام دیا ہے اس سے انہیں ہرگز ہٹا کر دینا تو خالق و مالک کائنات کا
کام ہے۔ تم اسی طرف سے کسی چیز کو حرام نہ کہنے والے کوں آیات مذکورہ میں بس اور کھانے پینے
کی چیزوں کو حرام نہ دینی قرار دیتے ہو اس سے کفار کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انعام تو ہیں خوب مال
پرستی اور اللہ تعالیٰ پر سے راضی ہوتا اور یہ اس کے خلاف اس کے خلاف ہوتے تو یہ انعام ہمیں کیوں
میتے اس شبہ کے جو کہ ایک فرمایا کہ اس میں اللہ علیہ وسلم آیت ان سے یہ کہہ دیجئے کہ انعامات
اللہ کے مصلحت سے ہیں ان کی جہالت میں عقیدت نہیں ہے اور جو سستیوں کے بند کوئی وبال نہ ہو وہ
دیں مقبولیت ہو اور یہ باتوں میں میں ملے یہاں کیا حستہ ہے کیونکہ وہ جنہاں زیادہ دنیاوی نعمتوں کو
مستعمل کرتے ہیں ان میں وہ وہاں اور مذہب اکثریت پر ہوتا رہتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ اس میں
ہمیں درگاہ بننے کی چیز ہے اس سے یہ کہ قدامت کے روز (بھی کدورات سے اور مذہب سے انہیں
میں دنیاوی زندگی میں خاص ملے ایمان ہی کے لئے میں رخصت کفار کے کہ گود دنیا میں، انہوں نے اللہ
کی نعمت کو ہتھوں کر کے عیش و عشرت میں بسر کیا مگر چونکہ ان نعمتوں کا شکر یہاں و اطاعت کے
ذریعہ نہ نہیں کیا، اس لئے وہاں یہ نعمتیں وہاں اور مذہب بن جاویں گی، بعد اسی طاعت تم آیات کو
سمجھ لو کہ ان کے وہی صورت و صورت میں کرتے ہیں، آیت رات سے یہ بھی، فرمائیے کہ (تم نے جن

جس کی قیمت ایک سر در درجہ تھی، مگر عہدہ ہر حین سے مسنون تھے کہ چار سو گنی کی قیمت کی یہ دستہ بول فرمائی۔ اسی طرح حضرت مہم ہاکٹ ہمیشہ نفس و عمدہ لباس کی چیزیں فرستتے تھے کہ ان کے لئے تو کسی صاحب نے سان بھر کے لئے تین سو تھوڑے جوڑوں کا سامان تنظیم کرنے لگا تھا، اور جوڑا امام کے بدن پر ایک مرتبہ پہنچتا تھا وہ بارہ سو تھوڑے کیونکہ صرف ایک روز استعمال کر کے کسی غریب طالب علم کو دیدیتے تھے۔

دجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد ترکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنی نعمت اور وسعت عطا فرمادیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا شکر اس کے لباس وغیرہ میں دیکھا جائے، اس سے کہ وہ نعمت بھی ایک قسم کا شکر ہو، اس سے کہ ہمدردی وسعت ہوتے ہوئے پچھتے پرانے یا میلے کچیلے کپڑے استعمال کرنا ناشکری ہے۔

ہاں ضروری بات یہ کہ دو چیزوں سے بچ، ایک رہاؤ و نمود، دوسرے فخر و غرور، یعنی ہنس بولوں کو دکھانے والی بڑائی دکھانے کے لئے لباس کا خرینچہ نہ کرے، اور ظاہر سے کہ سلف صالحین ان دونوں چیزوں سے بڑی تھے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین میں حضرت ذوق عظیم اور بعض دوسرے صحابہ سے جو عام حالات میں معمولی قسم کا لباس یا پیوند زدہ کپڑے استعمال کرنا منظور ہے اس کی دو وجہ تھیں، ایک تو یہ کہ کثر ہو کچھ مال کا وہ فقر و مساکین و ریحی کا مال میں خرچ کر ڈالتے تھے، اپنے لئے باقی ہی نہ رہتا تھا جس سے عمدہ لباس آتے، دوسرے یہ کہ آپ مقتدا سے خدق تھے، اس سادہ و سستی پوشاک کے رکھنے سے دوسرے مرگواں کی تلقین کرنا تھا، تاکہ عام عسربارہ فقراء پران کی مالی حیثیت کا رعب نہ پڑے۔

اسی طرح صوفیائے کرام جو بہت یوں کو لباس نہ نیت اور عمدہ لذتکھانوں سے روکتے ہیں، اس کا منشا بھی یہ نہیں کہ ان چیزوں کو دائمی طور پر ترک کرنا کوئی بکا ثواب ہے، بلکہ نفس کی خواہشات پر قابو پانے کے لئے ابتداء سنوک میں ایسے مجاہدے بطور صوج و مدار کے کر دیئے جاتے ہیں اور جب وہ اس درجہ پر پہنچ جاتے کہ خواہشات نفسانی پر قابو پالے کہ اس کا نفس اس کو حرام دنیا جہیز کی طرف نہ کھینچ سکے تو اس وقت تمام صوفیائے کرام عہدہ سلف صالحین کی طرح عمدہ لباس اور لذتکھانوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس وقت یہ طبیعت رزق ان کے لئے معرفت خداوندی اور درجات قرب میں رکاوٹ کے بجائے اضافہ اور تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔

خوراک و پوشاک میں سنت نوراک و پوشاک کے بارے میں خداوند سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تابعین کا یہ ہے کہ ان چیزوں میں تکلف نہ کرے، جیسی پوشاک خوراک

بھڑکائی بخ و مصیبت تینوں مفہومات کے اس جہ میں کھپ گئے ہیں اور اس نے مغتر بنی صیہ و تہ جہن نے ان کو ہتھیار کیا ہے۔

حراریت میں ذہان کسٹریٹ ہو جاتا ہے اور یہی ہے جو قوت کا مددک نشانیں سمجھ کر لوگ اسے اس طرح تفسیر کر دیتے ہیں کہ اس نے ہر عالم و جہاں سمجھ کے اس آیت میں لوگوں کے سرور و راجہ کی خبر دے کر یہ بھی کہ اپنا جہاں اس دور جہاں ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں گنہگاروں کا بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مرم قہار و ادا اور یہ قیقت ہو کہ اس کے ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ دو جہاں میں مستند ہیں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اور دوسری طرف کو اپنے دہرہ و جہاں حرام کر کے ان نعمتوں سے محروم ہو گئے، در دوسری طرف جو چیزیں حلال و حرام تھیں اور جن کے مستعمل تھے اللہ تعالیٰ کا غضب اور آخرت کا عذاب تہہ میں آنے والا ہے، ان کے مستعمل میں مستند ہو کر آخرت کا وبال خرید لیا، اور اس طرح دنیا و آخرت دونوں جگہ نعمتوں سے محروم ہو کر خسران دنیا و آخرت کا مورد بن گئے، ارشاد فرمایا:

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاعَتُكَ فَإِنَّ كَيْدَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ كَيْدِكَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
الْحَقُّ وَالْأَنسَابُ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ
یعنی جن چیزوں کو تم نے خواہ مخواہ حرام ٹھہر لیا وہ تو جہاں نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، غور و دیکھو کہ اسے ملوں یا پیچ ہوئے اور ہر گنہ کے کام کو، ورنہ حق کسی چیز کو کرتے کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد دیں کسی کو شرک ٹھہرائے کو اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کی تم سندنہ رکھو۔

اس تفسیر میں لفظ اللہ کے تحت وہ تمام گنہ آگے ہیں جن کا تعین انسان کی اپنی ذات سے ہے، ورنہ میں وہ گنہ جن کا تعین دوسروں کے واسطے اور حقوق سے ہوا، اور شرک اور فتنہ جلی اللہ یہ عقیدہ کا گناہ عظیم ظاہری ہے۔

اس میں تفسیر کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس میں تقریباً ہر طرح کے محرمات اور گنہ پورے آگے، خواہ عقیدہ کے گناہ ہوں یا عمل کے اور پھر ذاتی عمل کے گناہ ہوں یا لوگوں کے حقوق، اور اس لئے بھی کہ یہ ہل جہاں سب بڑے درجہ میں مستند تھے، اس طرح ان کی دوسری جہاں کو کھو کر گنہگاروں سے پرہیز کرتے اور ان کے استعمال سے نہیں سمجھتے۔

اور دین میں غلبہ اور نواہی و ہدایت کا بہانہ بنائی جس سے ہر کہ جو شخص ان چیزوں میں مستند ہوتا ہے

۱۰۰۔ ایک کی صل اور جمعہ و ریات سے عارۃ حاصل ہو جاتے ہیں، اس لئے غلو فی الدین در بدعت کا نقصان دور ہوتا ہے ایک اور غیر در بدعت میں مستند ہونا گناہ در دوسرے اس کے، مقابل صحیح دین در سنت کے طریقوں سے محروم ہونا، لغو ذہالہ منہ

پہلی ۱۰۰۔ دو سو سی دونوں آیتوں میں مشرکین و مجوس کے در غلط کاموں کا ذکر تھا، ایک حدال کو حرام تھا، دوسرے ہرم کو حدال قرار دینا، تیسرے می آیت میں س کے نجوم بد اور آخرت کی سزا و عذاب کا بیان ہوا، ارشاد فرمایا: وَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ ذَلَالًا وَ دَلَالًا خَلَقَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سَاعَةً ذَلَا يَسْتَقْدِرُونَ، یعنی یہ مجوس میں ہر مروج کی سرکشی کے وجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں اور دنیا میں بظہر ان پر کوئی عذاب آتا نہ نہیں آتا، اس عارۃ اللہ سے نافرمانی میں کہ اللہ تعالیٰ ہر مروج کو اپنی رحمت سے ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ اس سرکشی کی سرکشتی سے باز نہ آئیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اس ڈھیل اور رحمت کی ایک میعاد میں موتی ہے، جب وہ میعاد آپہنچتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگ چھپے نہیں ہوتی، اور یہ عذاب میں پکڑا لیتے ہیں، کبھی دنیا ہی میں کوئی عذاب آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہ آیا تو مرتے ہی عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔

اس آیت میں مبعوث معین سے آگے چھپنے نہ مرنے کا ہر ذکر ہو رہا ہے، یہاں ہی ظاہر رہا ہے جیسے ہمارے عرف میں خبر پر ذکر مذات کہتے ہیں کہ قیمت میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ قیمت کی زیادتی اس کو مسبب نہیں، صرف کسی کو پریشان ہے مگر تبخا اس کے ساتھ زیادتی کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں نسل مقصد تو یہ ہے کہ میعاد معین کے بعد تاخیر نہیں ہوگی، اور نقد بیم کا ذکر تاخیر کے ساتھ بطور محاورہ عوام کے کر دیا گیا۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ اِمَّا يٰۤاَتَيْنٰكَمُ رَسُوْلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَفَهِن

۱۰۱۔ اے آدم کی خبر تمہیں تمہارے رسول تمہارے کہ سنا دیں تم کو آیتیں میری تو جو کون

اتَّقِ وَاَصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۷۰ وَالَّذِيْنَ

ڈانے اور نیکی بکڑے تو انہوں کو گناہ اور نہ وہ غمیں ہوں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا

كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

جہنمی آیتوں کو اور کبر کیا ان سے، وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۷۱ فَمَنْ اٰظَمَ مِسْرًا فُتْرِىْ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ

میتہ رہیں گے پھر اس سے زیادہ نادم کون جو بہتان باندھے، اللہ پر جھوٹا، یا

كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ نَصِيبٌ مِّمَّنْ أَلَكْتُبُ حَتَّىٰ

بھٹا دے اس کے حکموں کو وہ دنگ ہیں کہ سے لگاں کو جان کا حصہ لیں ہوا سے کتاب میں یہاں تک

إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُخَوِّفُهُمْ ۖ قَالُوا لَا آيُنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

کہ ہاں پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان میں کہ تو کہیں کیا ہوئی وہ جن کو تم پکارتے تھے

مِن دُونِ اللَّهِ ۚ وَالْوَاضِلُ عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ

سوائے اللہ کے ، بولیں گے وہ ہم سے کہہ دے گئے وہ قہر کر رہیں گے اپنے اوپر کہ لے شک وہ

كَفِرِينَ ۚ ۝ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِبِّ

کافر تھے ، فرما دے گا داخل ہو جاؤ تمہارے اور جن جنوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں جن

وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۚ كَمَا دَخَلْتَ أُمَّةً تُعَذِّبُ أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُؤًا

تیمبروں میں سے دوزخ کے اندر جب داخل ہوئی ایک امت تو لعنت کر گئی دوسری امت کو یہاں تک کہ

فِيهَا جَمِيعًا ۚ قَالَتْ أَخْرِجْهُمْ لَوْ لِهَؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا

جب گر چکیں گے اس میں سب سے کہیں گے ان کے پچھلے پہلوں کو اے رب ہمارے ہم کو اپنی نے ، کراہ کیا ،

فَأَرْهَمَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا

سو تو ان کو دے دونا عذاب آگ کا ، فرمائے گا کہ دونوں کو ڈوگن ہی لیکن تم

تَعْلَمُونَ ۚ ۝ قَالَتْ أُولَٰئِكَ لَآخِرُهُمْ لَآخِرُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

نہیں جانتے ، اور کہیں گے ان کے پہلے پچھوں کو پس کچھ نہ ہوتی تم کو ہم پر

مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ (۳۹)

بڑائی ، اب چکھو عذاب ، سبب اپنی کمائی کے

خلاصہ تفسیر

(ہم نے عالم ارواح ہی میں کہہ دیا تھا) اے اولادِ آدم کی اگر تمہارے پاس پیغمبر آویں تو تم ہی میں سے مول گے جو میرے احکامِ مہتم سے بیان کریں گے (سورن کے آنے پر) جو شخص (تم میں ان آیت کی تکذیب سے) پرہیز رکھے اور اعمال کی (درستی کرے) (مراد یہ کہ کامل اتباع کرے) (سوان لوگوں پر) (آخرت میں) نہ کچھ اندیشہ رکے (بائت غمہ نے والی) ہے اور نہ وہ غمیں ہوں گے اور جو لوگ رنہ پر رہیں گے ان احکام کو چھوٹا بتا دیں گے اور ان (کے قبول کرنے) سے

تجربہ کریں گے وہ بڑے دوزخ میں رہنے والے ہوں گے۔ درہم درہم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب تک سب کرے دلوں کو جنت و عید شدہ ہوتا ہے، معلوم ہو گیا۔ سوائے تفسیریں سنو کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر تہلیل و تہلیل جو بات خدا کی کہی ہوئی نہ ہو، اس کو خدا کی کہی ہوئی کہے یا اس کی آیات کو تہلیل و تہلیل دے۔ ان جو بات خدا کی کہی ہوئی ہو، اس کو بے کسی تہلیل و تہلیل ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ ادرق اور غمر سے وہ تو ان کو دنیا میں اس جہالت گھار لیکن آخرت میں مصیبت ہی مصیبت ہے یہاں تک کہ رہبر شاہ میں مرنے کے وقت تو ان کی یہ حالت ہو گی کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ رہو، وہ کہیں گے جن کی تم خدا کو تہلیل و تہلیل کر عبادت کیا کرتے تھے اب ان مصیبت میں کیوں نہیں کہہ آتے، وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے۔ انی واقعی کوئی کام نہ تھا، اور اس وقت اپنے کو فراموش کرنے کا اقدار کرنے گئے لیکن اس وقت کا اقدار محض بے کار ہو گا۔ اور بعض آیات میں ایسے ہی سوس و جواب کا وقوع قیامت میں بھی مذکور ہے۔ سو دونوں موقعوں پر ہونا ممکن ہے۔ در قیامت میں ان کا یہ حال ہو گا کہ اللہ تعالیٰ فرمادے گا کہ جو فرشتے کفار کے لئے سے پہلے گناہ چکے میں جنت میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تھے بھی دوزخ میں جاؤ، پہلے گناہ چکے سے پہلے سب کفار اس میں داخل ہوں گے، اور یہ کیفیت واقع ہو گی کہ اس وقت بھی کوئی جماعت کفار کی داخل دوزخ ہو گی، ہو گی اپنی جیسی دوسری جماعت کو بھی (جو اس صیغہ کفر ہوں گے اور ان سے پہلے دوزخ میں جا چکے ہوں گے) لعنت کرے گی (یعنی باہم ہمدردی نہ ہو گی)۔ کہہ بوجہ انکشاف حقائق کے ہر شخص دوسرے کو بڑی نفرت دیکھے گا اور برا کہے گا) یہاں تک کہ جب اس (دوزخ) میں سب جمع ہو جائیں گے تو اس وقت پہلے لوگ (جو بعد میں داخل ہوئے ہوں گے) اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر میں دوسروں کے تاج تھے) پہلے (داخل ہونے والے) لوگوں کی نسبت (یعنی ان لوگوں کی نسبت جو بوجہ رئیس و پیشوائے کفر ہونے کے دوزخ میں پہلے داخل ہوں گے) یہ کہیں گے کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب (ہم سے) دو گنا دیجئے، (اللہ تعالیٰ) ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دو گنا ہونے سے تم کو کونسی تسلی و راحت ہو جائے گی جبکہ چونکہ تمہارا عذاب بھی ہمیشہ آنا والا بڑا متاجر دے گا، اس لئے تمہارا عذاب بھی ان کے دو گنا عذاب ہی جیسا ہو گیا پس اس حد تک (عذاب) سب ہی کا (عذاب) دو گنا ہے لیکن (ابھی) تم کو پوری خبر نہیں کی کہ تم بھی تو عذاب کی تہلیل و تہلیل ہے، اس تہلیل کو دیکھا، نہیں اس لئے ایسی باتیں بنا رہے ہو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے تشدد عذاب کو اپنے لئے موجب شفاء و غیظ و باعث تسلی سمجھ رہے ہو (اور دوزخ میں داخل ہونے والے لوگوں) خدا تعالیٰ کے اس جواب سے مطیع ہو کر کہیں گے کہ جب سب کی سزا کی یہ حالت ہو تو، پھر تم کو ہم پر (تخفیف عذاب کے بارے میں) کوئی فوقیت نہیں رکھیں گے کہ

مخفیست نہ کہ کوئی تم کو ہوسکتا ہی ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں غلاب دیتا اور کہہ دیتا کہ تم ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ

بے شک انہوں نے جھٹلایا ہمارے آیتوں کو اور ان کے مقابلہ میں کبر کیا نہ کہ ان کے لئے

أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَهَنَّمُ فِي

وہ آسمان کے دروازے داخل ہوں گے نہ کہ میں یہاں تک کہ جھنک جائے نہ کہ

سَيِّئِ الْخَيَاطِ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۚ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ

کے تار کے میں درہم ہوں پیرا رہنے میں گھنگھروں کو ان کے دروازے دروازے کا ٹھکانا

مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (۳۱)

ہر دروازے سے اور مٹا ، انہوں میں ملے دیتے ہیں ظالموں کو

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا أَشْيًا وَسَعْمًا ۖ

اور جو ایمان لائے اور کیوں کیاں ہم بوجہ نہیں رکھتے کسی پر شکر اس کی طاقت کے موافق

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ وَنَزَعْنَا مَا فِي

وہ میں جنت میں رہنے والے وہ اسی میں رہتے ہیں ، اور کہاں لیں گے ہم جو کچھ

صُدُّوا بِهِمْ مِّنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ

ان کے دونوں میں غل گھسی ہوتی ہوئی ان کے نیچے نہریں ، اور کہیں گے شکر

لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَشْتَدِيَ ثَوَالًا أَن هَدَانَا

نہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا اور ہم نہ سمجھتے رہے یہاں تک کہ نہایت کرتا ہم کو

اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَ

اللہ کے لئے نہایت سچے رسول ہوتے ہیں کی سچی بات اور نوازے گئے کہ یہ جنت

الْجَنَّةُ أَوْ شِئْتُمْ هَدَيْنَاكُمْ لَكُمْ تَعْمَلُونَ (۳۲)

ہو ، دارت ہوئے ہم اس کے ہرے میں اپنے اعمال کے

خلاصہ تفسیر

ایہ حالت تو کفار کے دخولِ نار کی ہوتی ، اب حرمِ جنت کی کیفیت سنو کہ یہ لوگ ہماری

انہوں کو تہہ تا تہہ سے تین اور سال کے واسطے تکبیر کرتے ہیں۔ ان کی روح چھود کے سترہ سال کے بعد آسمان کے دروازے تک پہنچے گی۔ ہر توحات مرنے کے بعد ہر شخص میں کوئی، دراصل موت کے روز، وہ لوگ کسی خدمت میں موجد رہیں گے وہاں تک کہ وراثت سوئی کے نامہ کے اندر نہ پید ہوا۔
روایتوں سے تو ان کا دست میں اس ہونا بھی محسوس ہے، ورنہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی تم کو کوئی خدمت نہ ملے گی جیسے کیا ویسا ہوگا، اور پھر جو دوزخ میں پہنچاؤ گے، وہاں سے وہ آگ ان کو ہمہ گیر رہاوت سے ایسے ہوگی کہ کسی خدمت سے کبھی رخصت نہ ملے۔ یہ بڑے بڑے لوگ ان کے لئے سزا کا تعلق دوزخ کا بھینسا ہوگا۔ دوزخ کے دھڑکے اور سوز و گداز اور ایسے فاعلوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس کا ذکر فرمیں آخند مہین میں اور آیت ہے: وہو گے رات آیت آیت پر، اس کا نام ہے اور انہوں نے نیک ہو گئے اور یہ نیک ہو گئے۔ ان میں ان میں نہیں کیا کہ وہی خدمت سے کہ ہمہ گیر تھیں۔ ان کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ان کے لئے دوزخ کی سزا میں جاتے، وہ ان کے لئے دوزخ میں ہیں۔ وہ ان کی حالت اس دوزخ کی سزا نہ ہوگی کہ وہاں بھی ایک دوزخ ہے۔ جو اعلیٰ خدمت کرتے رہیں گے۔ بلکہ ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جو کائنات کے رہنے والے ہیں۔ ان میں ملے کی بہت دنیا میں باقی ہے۔ غبار اور ریشہ تھا، اس کو انہیں دور رہنے کے لئے بہت اعلیٰ خدمت سے رہیں گے۔ ان کے لئے کائنات کے لئے بہت سزا جاری ہوگی۔ اور ان کے غایت فرج و نیر و نور ہیں۔ ان کے لئے کائنات کے لئے کائنات ہے جس نے ہم کو اس مفاد تک پہنچایا۔ اور ہمارے کبھی رہیں گے۔ رسانی نہ ہوتی۔ اگر سزا توں ہم کو نہ پہنچاتے۔ اس میں یہ بھی آگیا کہ یہاں تک کہ وہ اپنے طریقہ تہہ بہ تہہ دوزخوں کو پہنچیں۔ دوزخ پر پہنچنے کی توفیق ہی دہی ہوئے۔ جب کے پیغمبر نے انہیں لئے کرتے تھے، پھر انہوں نے سن سنا۔ یہ بہت کا و حیرہ کیا تھو۔ وہ یہ ثابت ہوا، ورنہ ان کے پہنچ کر کہاں سے گئے کہ یہ بہت تھو۔ کہ وہی کسی سے نہ تھا۔ اسے اعمال (حسنہ) کے بدلے۔

معارف ومسائل

چند آگے میں آئے ایک جہاد و میثاق کا ذکر ہے جو مسلمانوں سے سر کی اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے عہد ارضیات میں کیا گیا تھا کہ جب ہمارے رسول اقدس سے پاس ہو کر ہدایت اور احکام لے کر آئیں تو ان کو دل و جان سے مان و ن کر کے امت بق عمل کریں۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو شخص دنیا میں آنے کے بعد اس جہاد پر قیام نہ کرے اس کے امتحانات کو پورا کرے گا وہ ہر شے و غم سے نجات پائے گا اور دائمی راستہ و رستہ مستحق ہوگا۔ اور جو یہی رعیت ہم سے ملے گی ان کے احکام

سے سرکشی کرے اس کے لئے جہنم کا دیکھی عذاب مقرر ہے، مذکورہ آیت میں اس صورت واقعہ کا ظہار ہو رہا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے مختلف گروہوں نے اختیار کی کہ بعض نے عہد و میثاق کو بھل دیا، اور اس کی خلاف ورزی کی اور بعض اس برقعہ کو رہے، اور اس کے مطابق عمل صالحہ انجام دیتے، ان دونوں فریقوں کے انجام اور عذاب و ثواب کا بیان ان چار آیات میں ہے۔
پہلی اور دوسری آیت میں عہد شکنی کرنے والے منکرین و مجرمین کا ذکر ہے، اور آخری دو آیتوں میں عہد پورا کرنے والے مؤمنین و متقین کا۔

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے نبی و پیغمبر کو جھٹلایا اور ساری برائیاں اور آیات کے مقابلہ میں تکبر کے ساتھ پیش آئے ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تفسیر بحر محیط میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ نقل فرمائی ہے کہ نہ ان لوگوں کے اعمال کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ ان کی دعاؤں کیلئے، مطلب یہ کہ ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی اور ان کے اعمال سے مقدم ہوجانے سے روک دیا جائے گا چنانچہ اللہ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں جس کا نام قرآن کریم نے سورۃ مطففین میں بتلایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ ہے، جس میں ارشاد ہے: **الَّذِينَ يَزْمَعُونَ لَكُمْ الْطَّبَاطُبَ لَا تَعْمَلُونَ إِلَّا طَبَاطُبًا** یعنی انسان کے کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کے پاس یجاے جاتے ہیں، اور ان کے نیک عمل ان کو اٹھاتا ہے، یعنی انسان اعمال صالحہ اس کا سبب بنتے ہیں کہ اس کے کلمات طیبات حق تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں پہنچائے جاتے ہیں۔

دو ایک روایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور دوسرے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ منکرین و کفار کی ارجح کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، یہ جہاں نیچے پٹک دی جائیں گی اور اس مضمون کی تائید حضرت برابر بن عباسؓ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے مفصل نقل کیا ہے، جس کا اختصار یہ ہے کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نصیری صحابی کے جنازہ میں شریعت سے گئے، ابھی قبہ کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے، دیکھی کہ آپ کے گرد موش بیٹھ گئے، آپ نے یہ مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مؤمن بندہ کے لئے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چپتے ہوئے چہرہ والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر فرشتہ موت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ رب کی مغفرت اور بخشش و مہربانی کے لئے نکو اس وقت اس کی روح اس طرح

دن سے آسانی بھل جاتی ہے جیسے کسی مشین کا دہانہ کھول دیا جائے تو اس کا پانی بھل جاتا ہے، اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حور کردیتا ہے، یہ فرشتے اس کو لیکر دیتے ہیں یہاں تک کوئی فرشتوں کا گروہ مست ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے، یہ حضرت اس کا نام اور عقبہ لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لئے اس کے واسطے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا بن خدا ہے، یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اور دروازہ کھولا جاتا ہے یہاں سے فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں اس وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سب بندے کا اعمال نامہ عیتین میں لکھو، اور اس کو واپس کر دو یہ روح پھر بٹ کر قبۃ میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آکر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور دین اسلام ہے، پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تم سے لئے بھیجے گئے ہیں کون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس وقت ایک آسمانی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لئے جنت کا فرش کچھ درد و رحمت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، اس دروازہ سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور مومنین آئے گی میں اور اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لئے آجاتا ہے۔

اس کے مقابل کا فرد مسکرا کر جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ بنگ مہیبت فرشتے شرب قہم کالٹ سے کراتے ہیں اور با مقابل بیٹھ جاتے ہیں، پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی فرد در شاخ گیسو بن میں لپٹی ہوئی ہو اس میں سے کھینچی جائے یہ روح نکلتی ہے تو اس کی ہر ہر دھار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کر جنت میں راہ میں ہر دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی خبیث روح ہے، یہ حضرت اس وقت اس کا وہ ہرے سے گونا گونا وقتب ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ خدا بن خدا ہے، یہاں تک کہ سب پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لئے کتر ہیں تو اس کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندہ کا اعمال نامہ سچین میں رکھو، جہاں نامہ بن بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی دسی سوالات کرتے ہیں جو مومن بندہ سے کئے تھے یہ سب کا جواب یہ دیتا ہے ھَذَٰلَا اَدْرِیْ، یعنی میں کچھ نہیں جانتا، اس کے لئے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دیدیا جاتا ہے، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی پٹھان اور گرمی پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، نفوذ باللہ منہ

خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منکرین و کفار کی ارواح آسمان تک جاتی ہیں
آسمان کا دروازہ ان کے لئے نہیں کھلتا تو وہیں سے پھینک دی جاتی ہے، آیت مذکورہ **لَا تُنْتَجِ**
لَهُمْ آبَ الثَّمَرِ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بوقت موت ان کی روات کے لئے آسمان
کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔

آخر آیت میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا **وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَمِيزَ الْجَنَّةُ فِي سَوِ**
الْحَيَاةِ اس میں لفطیج و لوط سے بنا ہے جس کے معنی میں تنگ جگہ میں گھسنا اور جہنم و نشت کو کہہ جاتا ہے
اور نعم سوئی کے روزانہ کو، معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک
اونٹ جیسا عظیم الجثہ جانور سوئی کے روزانہ میں داخل نہ ہو جائے، مناسب یہ ہے کہ جس طرح
سوئی کے روزانہ میں اونٹ کا داخل ہونا عذوبہ ہے ان طرح ان کا جنت میں جانا محال ہے،
اس سے ان لوگوں کا دائمی عذاب جہنم میں کرنا مقصود ہے، اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب جہنم
کی مزید شدت کا بیان ان الفاظ سے کیا گیا ہے **أَنَّهُمْ فِيهَا يُدَاسُّونَ** اور اس
مقام کے معنی فرش، اور خواش غاشیہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ڈھانچہ پین والی پیرے،
مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا اوڑھنا بکھونا سب جہنم کا ہو گا، اور پہلی آیت میں جنت سے
محرومی کا ذکر تھا اس کے ختم برداشت بخیری **الْمُحْتَمِلِينَ** فرمایا اور دوسری آیت میں غا
جہنم کا ذکر ہے اس کے ختم برداشت بخیری **الطَّيِّبِينَ** ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ اس کا زیادہ شدت
تیسری آیت میں اسکا مخرم زندگی کی پرہیزی و پابندی کرنے والوں کا ذکر ہے، کہ یہ لوگ
جنت والے ہیں اور جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔

اسکا مخرم استقامت میں | لیکن ان کے لئے جہنم یہ شریعت کی گئی ہے کہ وہ یہاں اور یہاں
سہولت کی رعایت | کریں، اس کے ساتھ ہی استقامت و کرم سے یہ بھی فرمایا **لَا تُكَلِّفُ**
اِلَّا وُسْعَهَا جس کے معنی یہ ہیں کہ استقامت کسی منہ پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت
سے باہر ہو، مقصود یہ ہے کہ اعمال صالحہ جن کو دخول جنت کے لئے شرط کیا گیا ہے وہ کوئی بہت مشکل
کام نہیں جو انسان نہ کر سکے، بلکہ متعدد نے حکم شریعت کو شریعت میں نرم اور آسان کر دیا ہے
بیماری، کمزوری، سفر اور دوسری انسانی ضروریات کا ہر حکم میں لحاظ رکھ کر آسانیاں دی گئی ہیں
اور تفسیر مجید میں ہے کہ جب انسان کو اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا تو یہ احتمال تھا کہ اگر
یہ حکم اس لئے بھاری معصوم ہو کہ تمام عمر یہ حکم ہر جگہ ہر حال میں بجا لانا تو انسان کے بس میں
نہیں، اس لئے اس کے سبب کو ان الفاظ سے دور کر دیا گیا کہ ہم... تمام انسانی زندگی کے مختلف
ادوار اور حالات کا جائزہ کر رہا ہوں اور ہر وقت و ہر جگہ کے لئے مناسب حکم دیتے ہیں

جن پر عمل کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔

ان بات کے دوسرے پہلو | یہ بھی آیت میں اصل جہت کے دو خاص حصوں میں لکھے گئے ہیں کہ
 کہ، تم میں سے ہر ایک کو وَسَوَاعِدُ مَدَائِنِ صُدُرٍ مَّرْهُمَ میں چار چیزیں ہیں: ثَوْبٌ (کھنڈ)،
 یعنی جتنی دنگوں کے دوسروں میں گر ایک دوسرے کی طرف سے کوئی رنجش یا کدورت ہوگی تو ہم اس کو
 ان کے دوسرے کمرے میں لے جائیں گے، یہ دنگ ایک دوسرے سے بالکل خوش بھائی بھائی ہو کر عزت میں
 جائیں گے، اور بسیں گے۔

تیسری چیز میں ہے کہ جو انہیں جب پر شرط سے گذر کر پہنچے تو نجات حاصل کر لیں گے تو ان کو
 اتنے دوزخ کے درمیان ایک میں سے دوسرے پر دنگ یہ جاکے گا، دوسرے آئیں میں اگر کسی سے
 کسی کو رنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے مقدمے کے برمواملات
 صاف کر لیں گے اور سب صحیح مسد بخلف کیلئے دیکھ دے ایک صاف... ہو کر جنت میں
 داخل ہوں گے۔

تفسیر منہجی میں رقم ہے پھر بنا ہر پس در ملک اکثری سے ہوگا، ہو جنت سے متصل ہو،
 علامہ سیوطی وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

اور اس مقدمہ پر جو حقوق کے معاملات ہوں گے ان کی اور چیزیں ہر ہے کہ روپیہ پیسہ سے
 نہ ہو کہ گی کہ وہ دوسرے میں سے نہ ہوگا، بلکہ بخاری، مسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ دنگ
 ان سے ہوگی، حقوق کے ہر ایک میں سے عمل صاحب حق کو دینے جائیں گے، اور اگر اس کے
 اعمال میں سب سے زیادہ دنگ اور دنگوں کے حقوق بھی باقی رہے تو پھر صاحب حق کے گناہ
 اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔

ایک حدیث میں آٹھ سو اسی اندیشہ و کسم نے اسے شخص کو سب سے بڑا مفلس قرار دیا ہے
 جس نے دنیا میں حرم صبر کے سیکھ دنگوں کے حقوق کی پروا نہیں کی، اس کے نتیجے میں تمام اعمال
 سے خالی مفلس ہو کر رہ گیا۔

اس روایت حدیث میں دوسرے حقوق اور مقدمہ کا عام ضابطہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ
 ضابطہ بھی نہیں کہ سب کو یکساں صورت پیش آئے بلکہ ہر شخص اور تفسیر فقہری کی روایت کے مطابق دہا
 یہ صورت بھی ممکن ہوگی کہ دوسرے مقدمے آئیں گے کہ وہ تیس دوسرے جائیں۔

چونکہ بعض روایات میں ہے کہ ہر دنگ جب پر شرط نہ گذر میں گئے تو پانی کے ایک
 کھنڈ پر پہنچیں گے اور اس کھنڈ میں لیں گے، اس پانی کا ذخیرہ یہ ہوگا کہ سب کے دلوں سے باہر
 کیلئے دنگ دوسرے دوسرے سے گئے، امام قرطبی نے آیت کریمہ وَسَوَاعِدُ مَدَائِنِ صُدُرٍ کے تحت اباظہر سے لے کر

مَوْذُنًا بَيْنَهُمْ أَنْ تَعْلَمَ أَشَدُّ الْعَذَابِ ۚ الَّذِينَ يَصُدُّونَ

بیک پکڑ لے گا اور اس کے پچھلے کلمات دیکھ کر ان لوگوں پر جو روکتے تھے اس کی روک

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعْجِزُونَ عِزَّاجًا ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝۱۰۰

تے اور انہیں روکتے تھے اس میں کون سا چیز ہو انہوں نے اس سے مستعزاتے اور

بَيْنَهُمْ حِجَابٌ ۚ وَفِي الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ

دووں کے بیچ میں تور کھائے اور ان کے درمیان رہتے ہیں وہ سب کے سب کی شان سے

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ

اور وہ بیکریں کے بہت دور کو کہ سلام کے تم پر وہ ان بہت میں داخل میں ہوتے اور

يُصْطَوْنَ ۚ وَإِذَا حُفَّتْ أَبْصَارُهُمْ تَبَقَّ عَنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ قَالُوا

وہ ہماری اور سے بھٹے اور بگڑے دوزخ بادوں کی بات تو کہیں گے

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ

سے بے ہمت کرنا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اور بیکریں کے ساتھ والے اس

رِجَالًا يَعْرِفُونَ سِيمَاهُمْ ۚ وَالْوَامُّ أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَنَّتُكُمْ وَمَا

دگوں کو کہ ان کو پہناتے ہیں ان کی نشانی سے کہیں گے ان کی تمنا سے سمجھ کر وہ

كُنْتُمْ تَكْبِرُونَ ۚ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ

نہایت کیا کرتے تھے بے ہمتی میں کہ تم نہ تمہارے کہ نہ پہنچے ان کو اللہ

بِرَحْمَةٍ أَوْ نَحْشُوكُمْ ۚ الْجَنَّةُ لَا تُخَوِّفُكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝۱۰۱

ان کی رحمت سے بے ہمتی میں نہ ڈرتے تم پر اور نہ تم غمیں ہو گے

توقیف لازم

۵۶۳

خلاصہ تفسیر

اور جب ان ذات ہستی میں جو پانچویں گے اس وقت وہ ان بہت پہلے دوزخ کو اپنی
بے مت پر خوشی نہ کر کے دوزخ کی حسرت بڑھانے کو پہنچیں گے کہ تم سے جو ہم سے رب نے وعدہ
ذرا تھا کہ یہاں در علم صحت سیر کرنے سے بہت دیں گے ہم نے اس کو واقع کے صحت من
ہیں نہ تمہارے کہ تم سے جو وعدہ رب سے تھا کہ کھڑے سبب دوزخ میں پڑو گے تم نے
بھی اس کو واقع کے پانچویں گے اب تو حقیقت میں اور دوزخ کے صدمہ اور ہن گماہی کی

جنت ہوتی کہ ان کو یہ حکم ہو گیا کہ بڑا جنت میں رہیں مگر پہنچ کر نہایت زور و زعم مغموم ہو گئے،
اور ان کھلم کھلا ہرج و مرج کی طرح کی عبادتوں کی یہ معصوم ہوتی ہو کہ ہر عبادت میں ہیں
دورخ میں پڑتے ہوں گے تو ان کو یہ کہیں کہ جب اس طرف میرا ہاتھ میں مرد خس جانت
نہیں ہوتے ہوں گے تو ان کو لوگ جن کے بہت سے طرف کے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ میں اظہار
دریہ اس دورخ سے ابھی نہ کہے ہوں گے مگر یہ کہ اس طرف کے فی ثبوت ہوں گے، و مہ اعلیٰ

معارف و مسائل

جب اس جنت جنت میں دو دورخ کے دورخ میں اپنے مستقر پہنچ جائیں گے اور
نہیں جہاں دونوں مقامات میں رہیں، حیثیت سے بعد جمیع حائل ہوگا لیکن اس کے باوجود قرآن مجید
کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ ان دونوں مقامات کے درمیان کچھ ایسے راستے ہوں گے جن سے
ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور ان کے آپس میں مکالمات اور رسول و جواب ہوں گے۔
سورۃ صافات میں دو شخصوں کا ذکر مفسس آیت ہو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے
لیکن ایک دوسرے کا نہ تھا، آخرت میں جب مؤمن جنت میں اور کافر جہنم میں پہلا جائے گا تو
یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور باتیں کریں گے ارشاد ہے:

فَاطْلِعْ فَارْأَهِ فِي سَدِّ آوَابِ الْجَهَنَّمَ قَوْلَ السَّاعِرِ لِلَّذِي تَوَلَّى كِبَاسَهُ
وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ أَفَلَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ
بِمَقْعَدِ رَبِّهِمْ ۚ هُمْ فِي عِلِّيِّينَ ۚ هُمْ فِي عِلِّيِّينَ ۚ هُمْ فِي عِلِّيِّينَ ۚ هُمْ فِي عِلِّيِّينَ ۚ
وہاں ہم پہنچا ہوا ہے کہ اگر کسی کا کہنت تو یہ ہوتا تھا کہ میں بھی تیری طرح برباد ہو جاؤں اور
گرا اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑ ہوتا، اور تو جو جہنم سے یہ کہا کرتا تھا
کہ اس دنیا کی موت کے بعد کوئی زندہ اور کوئی حساب کتاب یا ثواب عذاب ہونے والا نہیں اب
دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے۔

آیات مذکورہ اور اس کے بعد بھی تقریباً ایک رکوع تک اسی قسم کے مکالمات اور سوال و
جواب کا تذکرہ ہے جو اہل جنت اور اہل جہنم کے آپس میں ہوں گے۔

اور یہ جنت و دورخ کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھنے اور باتیں کرنے کے راستے
بھی درحقیقت اہل جہنم کے سے ایک اور طرف کا عذاب ہوگا کہ چار طرف سے ان پر ملامت
ہونی ہوگی، اور وہ اہل جنت کی نعمتوں و راحتوں کو دیکھ کر جہنم کی آگ کے ساتھ حسرت کی آگ
میں بھی جلیں گے، اور اہل جنت کے لئے نعمت و راحت میں ایک نئی طرح کا اضافہ ہوگا کہ دوسرے

صحیحہ کرام میں سے حضرت ذوالفقار بن سعد، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا در دوسرے صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے۔ اس میں تمام روایات حدیث بھی جمع ہو جاتی ہیں جو مختلف عنوانات سے منقول ہیں۔ ابن جریر نے بروایت ذوالفقار نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل عوارف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں و برائیوں برابر ہوں گی، اس لئے جہنم سے توبہ کی ہرگز انگریزانت میں ابھی داخل نہیں ہوئے، اس کو اس مقام عوارف تک پہنچا گیا، یہاں تک کہ تمام بن بقات اور مل دوزخ کا حساب در فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ یہ جنت کا، اور یہ نراہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ در بقات میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ یہ بن بقات ہیں۔

در ابن جریر نے بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اہل عوارف کون لوگ ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور حجاز کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے، در سند کی رو میں شہید ہوئے، تو ان کو جنت کے داخل سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخل سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا۔

اس حدیث و سہلی حدیث میں کون تنہا نہیں بلکہ یہ حدیث یک مثل ہے ان لوگوں کی جن کی نیکیوں و برائیوں برابر ہوں گے، کہ ایک حدیث شہادت فی سبیل اللہ اور دوسری طرف مال با کی نافرمانی، دونوں پہ برابر ہو گئے۔ (کذا قال ابن کثیر)

۱۔ یہ کلمہ مسنون لفظ ہے۔ اعراف کی تشریح اور تعریف معلوم ہونے کے بعد اب اس آیت کے مسنون دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ اعراف اہل جنت کو از دے کر رہیں گے (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) یہ لفظ دنیا میں بھی باہمی مروت کے وقت بتوینہ و کرام کے پورہ جاتا ہے، اور مسنون ہے، اور بعد موت کے قبروں کی زیارت کے وقت بتوینہ و کرام کے پورہ جاتا ہے، لیکن آیات اور روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ کہنا مسنون ہے، اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بغیر السلام کے سند صحیحہ کا لفظ مسنون ہے، زبیر بن عوف کے لئے جو کلمہ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ بھی سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لِمَا صَدَقْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ الدُّنْیَا ہے، اور فرشتے جب اہل جنت کا استقبال کریں گے اس وقت بھی یہ لفظ، اسی عنوان سے آیا ہے، سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طَسْمَةً فَاُخْرَجُوْهُ حَیْدَرِیْنَ، اور یہاں بھی اہل عوارف اہل جنت کو اسی لفظ کے ساتھ سند صحیحہ کریں گے۔

۲۔ اہل اعراف کا یہ حال بتدایا ہے کہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، مگر اس کے امیدور ہیں، اس کے بعد ارشاد ہے: اِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ اَافْخِیَابِ النَّارِ، قَالَ اَرَبْنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَهُ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ، یعنی جب اہل عوارف کی نظر اہل جہنم پر پڑے گی، اور

بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ

یعنی ہاں سو اب کوئی ہماری شفاعت کرنے میں تو ہماری شفاعت کریں یا ہم بڑے دیر جاویں تو ہم عمل کریں غیری

الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَخُلِعَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

اس کے یہ کرتے تھے، جنک تباہ کیا تھیں نے اپنے یہ کو درگم ہو جائے گا ن سے جو وہ کرتے، یا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

آج ہر طرح دیر بہت ہوئی ہے دوزخ دوزخ سے گشتگو کی اسی طرح (دوزخ واسے) بہت اہل کو پکاریں گے کہ ہم سے کچھ اور پیس، درگمی کے بے دم ہوئے ہاتھ میں خدا کے (سے) ہاتھ دیر تھوڑی پانی کی ڈال دوزخ میں کچھ تسکین موجب ہے یا اور کسی کچھ دید و ہو لقا تعالیٰ کے تم کو دے رہا ہے اس سے یہ رازم نہیں آتا کہ وہ امید کر کے مانگیں گے، کیونکہ غایت عذاب میں جید نہ توقع باتیں بھی منہ سے نکال کر تی ہیں بہت دالے (جواب میں) کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی ریعنی بہت کے کھانے ورینہ کی (کافروں کے لئے بندش کر رکھی ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو جس کا قبول کرنا ان کے ذمہ واجب تھا) ہو و لعب بنار کی تھا، ورجن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے (و غفلت) میں ڈال رکھا تھا (اس لئے دین کی کچھ پرواہی نہ کی، اور یہ دار غفر ہے، جب دین نہیں اس کا ثمرہ کہاں، آگے حق تعالیٰ اہل بہت کے اس جواب کی تصدیق و ناسیہ میں فرماتے ہیں) سو (جب ان کی دنیا میں یہ حالت تھی تو) ہم بھی آج (قیمت) کے روز ان کا نام نہ لیں گے، راہ رکھا دینا خاک نہ دیں گے) جیسا انھوں نے اس عظیم الشان دن کا نام نہ کیا، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچی دی ہے (یعنی قرآن) جس کو ہم نے اپنے علم کا مس سے بہت ہی واضح واضح کر کے بیان کر دیا، اور در یہ بین سب کے سنانے کو کیا ہے (لیکن) ذریعہ بہت اور رحمت ان (سی) لوگوں کے لئے (ہوا) ہے جو (اس کو سن کر) ایمان لائے تھے (اور جو باوجود اتر بہت کے ایمان نہیں لاتے، ان کی حالت سے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ) ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتشار نہیں صرف اس (قرآن) کے بتائے ہوئے اخیر نتیجہ (یعنی وعدہ سزا) کا انتظار ہے (یعنی قبل از عذاب وعید سے نہیں ڈرتے تو خود عذاب کا وقوع چاہتے ہوں گے سو) جس روز (اس کا) بتایا ہوا) اخیر نتیجہ پیش آئے گا (جس کی تفصیل دوزخ وغیرہ کی، دیر مذکور ہوئی) اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے مجھوتے ہوئے تھے (مضطر ہو کر یوں کہنے لگیں گے واقعی ہمارے

اس کے ذریعہ دنیا میں بھی جی نہیں سکتے، مگر ہم سے حماقت مولیٰ، سو ب کیا کوئی بہرہ فاشی ہو کہ وہ ہماری سفارش کرے یا کب ہم پھر دنیا میں آدائیں بھیجے جاسکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ رہ پھر دیا میں جا کر ان عذاب بد کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال (نیک) کریں راستہ تم فرماتے ہیں کہ اس کوئی صورت نجات کی نہیں ہے، شک ان لوگوں نے اپنے گور کفر کے (حسارے میں ڈال دیے ہیں جو بائیں راستے تھے) اس وقت سب گم ہو گیا، اب بجز سزا کے اور کچھ نہ ہوگا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ہے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۖ وَاللَّهُ

پھر فوراً عرش پر اُٹھتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے نکلا آتا ہر دوڑتا ہوا اور

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْإِ

پہر کے سورج اور چاند اور تارے تسخیر شدہ ہیں اس کے سن لو اسی کا کلام ہے پیدا کرنا اور

الْأَمْرُ تَبَرُّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۴﴾

تکو دانا بڑی برکت و داد ہے جو رب ہے سارے جہان کا

خلاصہ تفسیر

ب شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز (کے برابر وقت) میں پیدا کیا پھر عرش پر (جہاں بہر شئت سستت کے اس طرح) آگام (اور جہوہ فرما) ہوا، جو کہ اسکی شان کے لائق ہے، چھپا دیتا ہے شب (کی تاریکی) سے دن (کی روشنی) کو، یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور زائل ہو جاتی ہے، یہ طور پر کہ وہ شب دن کو بھدی سے آئین ہے (یعنی دن آٹا، کہ تمام مہلک ہوتا ہے یہاں تک کہ دفعۃً رات آجاتی ہے) اور سورج اور چاند و دوسرے ستاروں کو پیدا کیا، ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم (تکوین) کے تاج میں آئے درگشاہ ہی کے لئے خاص ہوئے ہیں، ہونا اور حکم ہونا، بڑے کمالت و سے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں ۵۴

معارف و مسائل

مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں آسمان و زمین اور سیارات و نجوم کے پیدا کرنے اور ایک خاص انداز حکم کے تاج اپنے اپنے کام میں لگے رہنے کا ذکر اور اس کے ضمن میں حق تعالیٰ کی قدرت

علامت مقرر فرما رکھی ہوں جیسے جنت میں ہوگا کہ وہاں کون در رات حرکت آفتاب کے تابع نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ چھ دن جن میں زمین و آسمان بنائے گئے وہ ہمارے چھ دن کے برابر ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے ہوں، جیسے آخرت کے دن کے بارے میں ارشاد قرآنی ہے کہ ایک ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا۔

ابو عبد اللہ رازیؒ نے فرمایا کہ فلک عظیم کی حرکت میں دنیا کی حرکات کے مقابلہ میں اتنی تیز ہے کہ ایک دوڑنے والا انسان یک قدم اٹھا کر زمین پر رکھنے نہیں پاتا، فلک عظیم تین ہزار میل کی مسافت طے کر لیتا ہے (بحر محیط)

۱۔ محمد بن حنبل، "درجہ کافور" میں ہے کہ یہ چھ دن سے آخرت کے چھ دن مراد ہیں اور بروین صلی اللہ علیہ وسلم نے بن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے۔

اور یہ چھ دن جن میں پیدائش عام وجود میں آئی ہے، صحیح روایات کے مطابق انوار سے شہ رخ ہو کر جمعہ بنتا ہوتا ہے، یہ سببت یعنی ہفتہ کے اندر تخلیق عالم کا کام نہیں ہوا، بعض علماء نے فرمایا کہ سبت کے معنی قطع کرنا کے ہیں، اس روز کا یوم سبت اسی لئے نام رکھا گیا کہ اس پر کام ختم ہو گیا (تفسیر ابن کثیر)

آیت مذکورہ میں زمین و آسمان کی تخلیق چھ روز میں مکمل ہونے کا ذکر ہے، اس کی تفصیل سورۃ تہجد کی ذیل در دو سو آیات میں اس طرح آئی ہے کہ دو دن میں زمین بنائی گئی، پھر دو دن میں زمین کے پر پہاڑ، دریا، معادن، درخت، نباتات، اور انسان و حیوان کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئیں، چار دن ہو گئے، ارشاد فرمایا اخْلُقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عِطْرِ اِنْسَانٍ اور پھر فرمایا قَدْ فَعَلْنَا اَنْفُسَكُمْ فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ

پہلے دو دن جن میں زمین بنائی گئی، انوار اور پیر میں، در دو سرے دو دن جن میں زمین کی آبادی کا سامان پیدا کیا گیا، وہ منگل اور بدھ ہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا فَفَعَلْنَاهُمْ نَبَاطَ السَّمٰوٰتِ فِيْ يَوْمَيْنِ، یعنی پھر ساتوں آسمان بنائے دو دن میں، ظاہر ہے کہ یہ دو دن جمعرات اور جمعہ ہوں گے، اس طرح جمعہ تک چھ دن ہو گئے۔

آسمان زمین کی تخلیق کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ثُمَّ اَنصَبْنٰی عَیَّ الْعَرْشِ یعنی پھر عرش پر قیام کیا، اس کے لفظی معنی قیام ہونے اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے اب یہ عرش رحمن کیسے اور کیا ہے، اس پر قیام ہونے کا کیا مطلب ہے؟

اس کے متعلق بے شمار اور صاف و صحیح وہ مسند کی جو سلف صالحین، صحابہ و تابعین سے اور بعد میں اکثر حضرات صوفیہ سے کرام سے منقول ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات

وصفت کی حقیقت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، اس کی کھج میں پڑنا بیکار بہت مضر ہے، ان پر اجماع
پر ایمان لانا چاہئے کہ ان الفاظ سے جو کچھ حق تعالیٰ کی مراتب و درجات اور حق سے، اور خود کوئی معنی
متعین کرنے کی فکر نہ کرے۔

حضرت امام مائت سے ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ ستور علیٰ حسرت کا کیا مصداق ہے؟
آپ نے کچھ دیر تا میں فرمائی کہ بعد از یہ لفظ ستوار کے معنی تو معلوم ہیں اور اس کی کیفیت
اور حقیقت کا اور آک سئل انسانی نہیں کر سکتی، اور ایمان نہ اس پر واجب ہے، اور اس کے
متعلق کیفیت و حقیقت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہؓ، مہر صفوت اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کئے، سفیان ثوری، امام ذراعی، لیث بن سعد، سفیان
ابن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
کے متعلق آئی ہیں ان کو جس طرح وہ آئی ہیں اسی طرح بغیر کسی تشبیح و تمادیں کے رکھ کر ان پر ایمان
لانا چاہئے (مظہری)

اس کے بعد آیت مذکورہ میں فرمایا لَعَلَّیٰ تَعْلَمُ الْاِلَٰهَیۡمَ رَبُّکُمْ عَلَیۡہِمْ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّوۡنَ
ڈھانپ دیتے ہیں رات کو دن پر اس طرح کہ رات جندی کے ساتھ دن کو آتی ہے، اور یہ ہے کہ رات
اور دن کا یہ انتداب عظیم کہ پورے دن کو فوراً سے اندھیرے میں یہ اندھیرت سے نور میں لے آتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے تابع تھی جلدی اور سائنات موجودہ سے کہ ذرا دیر نہیں لگتی۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا اَللّٰہُ مَسْرُوۡمٌ وَّ اَللّٰہُ مُسْتَعِیۡنٌ وَّ اَللّٰہُ یَاۡمُرُۢہٗۤ اَنۡ یُّبَدِیَ
کہا اللہ تعالیٰ نے آفتاب و رچند اور تمام ستاروں کو اس حالت پر کہ سب کے سب
اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے تابع چل رہے ہیں۔

اس میں ایک ذی عقل انسان کے لئے دعوتِ فکر ہے جو مخلوق کی بنائی ہوئی مصروفیت
کا ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے کہ بڑے بڑے ماسرین کی بنائی ہوئی مشینوں میں اوتار تو کچھ نقص
رہتے ہیں، اور نقص بھی نہ میں توکیوں ذریعہ مشینیں اور کھل بڑے ہوں چلتے چلتے گھٹتے ہیں
ڈھیلے ہوتے ہیں، اہمیت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لیگنگ کی حاجت پیش آتی ہے، اور اس کیلئے
کئی کئی دن بلکہ ہفتوں و مہینوں مشینیں موصول رہتی ہیں، لیکن ان خدائی مشینوں کو دیکھو کہ جس طرح
اور جس شان سے پہلے دن ان کو حیدر تھا، اسی طرح چل رہی ہیں نہ کبھی ان کی رفتار میں ایک منٹ
سیکنڈ کا فرق آتا ہے، نہ کبھی ان کا کوئی پرزہ گستاؤٹ ہے، نہ کبھی ان کو ورکشاپ کی ضرورت
پڑتی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ مسخراتِ ہندہ چل رہی ہیں، جن کے جینے چھانے کے لئے نہ کوئی پانی
کا پادور درکار ہے، نہ کسی انجن کی مدد ضروری ہے، وہ صرف ماسرین سے چل رہی ہیں، اس کے تابع میں

اس میں کوئی فرق نہ ہو، جو جب خود قدرِ مصق ہی نہ کئے فدا کرنے کا ردہ یک معین وقت پر کریں گے تو یہ سارے نظامِ درجہ و رتبت کو برباد کر دے گا جس کا نام قیامت ہے۔

نیز مشابہتوں کے ذکر کے بعد حق تعالیٰ کی قدرتِ قادرہ منقہ کا بیان، ایک کلی قدرے کی صورت میں اس طرح کیا گیا کہ **لَا تَلْقَیْہُ سَآءٌ مِّنْ شَیْءٍ مَّا خَلَقَ** کے معنی یہ کرنا ہیں کہ اس کے لئے خاص ہر خالق ہونا اور حکم ہونا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہ کسی اور ہی کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو کسی پر حکم کرنے کا حق ہے، لہذا جس کے کہ سہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حکم کو کوئی خاص شعبہ کسی کے یہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی کا حکم ہے، اس لئے مردانیت کی نہ ہوئی کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنا بھی اسی کا کام تھا، درمیان میں ہونے کے بعد اس کا کام نہیں کسی دوسرے کے اس کی بات تھی وہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ملکہ کا کرشمہ اور صفیہ کرام نے فرمایا کہ حق اور امورِ دعوہ میں، خلق کا تعلق مادہ و ذرات سے ہوا، درجہ کا تعلق جہات اعلیٰ کے ساتھ ہے، آیت **فَیْلَیْلَہُ مَا مَکْرَہُ** میں **لَیْلَہُ** کا لفظ اتنا دیکھا ہے کہ رات کو اللہ رب سے فرمایا، خلق اور مرد و نون کا اللہ ہی کے لئے رہنا ہونے کا منصب اس صورت میں یہ ہے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں تو سب مادی ہیں، ان کی پیدائش کو خلق کہا گیا، اور مافوق السموات جو مادہ اور مادیت سے بری ہیں ان کی پیدائش کو لفظ امر سے تعبیر کیا گیا (مظہری)

آخر آیت میں ارشاد فرمایا **تَسْبِیْحُ رَبِّکَ الْمَعْتَدِ**، اس میں لفظ تبارک برکت سے بنا ہے اور لفظ برکت بڑھتے زیادہ ہونے، ثابت رہنے وغیرہ کے کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، اس جگہ لفظ تبارک کے معنی بلند و بالا ہونے کے ہیں جو بڑھنے کے معنی سے بھی ملتا ہے اور ثابت رہنے کے معنی سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قائم اور ثابت بھی ہیں، اور بلند و بالا بھی بلند ہونے کے معنی کی طرف حدیث کے ایک حصہ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ **لَا تَلْقَیْہُ سَآءٌ مِّنْ شَیْءٍ مَّا خَلَقَ** یہاں تبارکیت کی تفسیر تعالیٰ کے لفظ سے کر گئی ہے **أَدْعُوْا رَبَّکُمْ زَعْرًا وَخُفْیَةً اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِلِیْنَ** یہاں اللہ کے لئے دعا کرنا اور خفیہ سے دعا کرنا ہے اس کو خوش ہیں آیت حد سے بڑھتے ہیں۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا وَاذْعُوْهُ خَوْفًا وَّ

آیت غزالی اور زبیدی میں اس کی اس طرح ہے بعد از اصلاح اس کو برباد نہ کرو

طَعَامًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰہِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ

واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ازراہِ برکت کو کرنے والے سے

خلاصہ تفسیر

ترجیح اور حاجات میں درجہ بہ درجہ ترقی کے لئے دعا کیا کر دینا اس کا حکم کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی (البتہ یہ بات واقعی ہے کہ) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نالینہ کرتے ہیں جو (دعا میں) اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے (مشتعل) حالت میں عیب کی دعا مانگتے لگیں، اور دنیا میں بعد اس کے کہ (تعمیداً) عیب اور لعنت مانگے، اس کی اصلیت و ردیہتی کر دی گئی ہے، فساد مت پیدا ہو، یعنی امور خیرہ و خیرہ کے مانگنے ورنہ یہ میت سے جن کی دیر حسیم ہے، اس میں اس قائم ہوتا ہے تم تعبد مذکور کو بھیجے ہوئے نفس میں مت کرو۔ وہ حسب تمہو ویر خلاصہ کر کے کا حکم ہے اس طرح بقہ عبادت کا حکم کیا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس قدر تم کو توجہ دینا ہے، کیا کرو وہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے دینی عبادت کر کے رہنا اور دیر رہنا ہی ہو آگے عبادت کی ترقی ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے ایک دم کر کے و دیر

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کے بعد اس میں منہ پر وراہم انعامات کا ذکر تھا۔ آیات میں اس کا بیان ہے کہ بہت قدرت مطلقہ کا مالک اور تمام امساک و انعامات کا کرنے والا ہے۔ رب العالمین ہے تو مصیبت اور حاجت کے وقت اسی کو پکارنا اور اسی سے دعا کرنا چاہئے، اس کو بھیڑ کر کسی دوسری صورت متوجہ ہونا جہالت و غرور کی چیز ہے، اسی کے ساتھ ان آیات میں دعا کے بعض آداب بھی بتا دیئے گئے جن کی رعایت کرنے سے قبولیت دعا کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔

لفظ دعا عربی زبان میں کسی... حاجت روائی کے لئے پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اصل کے معنی میں بھی، اور بہت دونوں معنی مرد ہو سکتے ہیں، آیت میں ارشاد ہے: ادعوا ربکم، یہی پکارو، یہی دعا ہے کہ کوئی حاجت کے لئے یا بارگاہ عبادت کر دینے والی۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اپنی حاجت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور دوسری صورت میں یہ کہ ذکر و عبادت میں کسی کو دوسری چیزوں کی توجہ نہ دینا، نہ توجہ نہ دینا، یہی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا: کانت تضرع کے معنی بجز و انکسار اور اظہار تذلّل کے ہیں اور تضرع کے معنی چپکے ہو، جیسے کہ دو زبان میں بھی یہ لفظ کسی معنی میں بدل جاتا ہے۔

نہ دونوں افسوس میں دعا، و ذکر کے لئے، کو اتم آداب کا بیان ہے، اول یہ کہ قبولیت دعا کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز و انکسار اور تذلّل کا اظہار

کر کے دعا کرے اس کے الفاظ بھی عجز و انکسار کے مناسب ہوں بس وجہ بھی تواضع و انکسار کا ہو بہت دعا مانگنے کی بھی یہی ہو اس سے معلوم ہوا کہ آجکل عوام میں نذر سے دعا مانگنے میں اول تا اس کو دعا مانگنے ہی نہیں کہہ جاسکتا، بلکہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ کثرت بہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو کلمات زبان سے بول رہے ہیں ان کا مسبب کیا ہے، جیسا کہ آجکل عام مساجد میں مایا کا جھول ہو گیا ہے کہ کچھ عربی زبان کے کلمات دعا یہ انھیں یاد ہوتے ہیں ختم نماز پر انھیں پڑھ دیتے ہیں کثرت تو خود ان ماموں کو بھی ان کلمات کا مسبب معلوم نہیں ہوتا اور اگر ان کو معلوم ہو تو کم از کم جاہل ملت کی تو اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، وہ بے سمجھے بوجھے ایم کے پڑھتے ہوئے کلمات کے پیچھے آئیں آئیں کہتے ہیں، اس سلسلے سے کہ اصل چند کلمات کا پڑھنا ہوتا ہے دعا مانگنے کی جو حقیقت ہو یہاں یانی ہر نہیں جاتی، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل و رحمت سے ان بے حد کلمات ہی کو قبول فرما کر نہایت دیر کے ترمیم فرمادیں، مگر اپنی طرف سے یہ تمہیلنا مذہوری ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی جتنی جاتی ہے، اس کے سے ضروری ہے کہ مانگنے کے ذہن تک سے مانگ جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ شخص کو اپنے کلمات کے معنی بھی معلوم ہوں اور سمجھ کر ہی کہہ رہا ہو تو اگر اس کے ساتھ نون در سب الجہ در ہیست نہ ہرکی تواضع و انکسار کی نہ ہو تو یہ دعا برا ایک مصائب و وجہات جس کا کسی بندے کو کوئی حق نہیں۔

غرض پہلے لفظ میں دونوں دعا رہنمائی گئی کہ وہ جزی و کساری اور اپنی ذلت و پستی کا انداز کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی بہت مانگنا ہے، دوسرے لفظ میں ایک دوسری ہدایت یہ دینی کہ دعا کا مفیہ اور بہت مانگنا فہم اور قرین قبول ہے، کیونکہ باور بلند دعا مانگنے میں اول تو تواضع و انکسار باقی رہن مشکل ہے، ثانیاً اس میں ریاء و شہرت کا بھی خسر ہے، ثالثاً اس کی سزا ہم یہی ہے کہ گویا یہ شمس یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سمیع عیم ہیں، ہمارے ہر دباطن کو یکساں جانتے ہیں، بہت مفیہ ہو یا ہر اس کو سنتے ہیں، اسی سے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرم کی آواز دعا میں بن ہوئی تو آپ نے رشاد فرمادیا کہ تمہ کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو جو اتنی بلند آواز سے کہتے ہو، بلکہ یک سمیع و قریب تمہارا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ (اس لئے) آواز بلند کرنا فہم ہے، خود اللہ جس شان سے ایک دعا کی دعا کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا ہے اذ ذی ذی باری ان کا حصہ، ان باریوں نے رب کا پکارا ہستہ و زت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کی یہ کیفیت پسند ہے کہ بہت وراہستہ و زت سے دعا مانگی جائے۔

خات سن بصری فرماتے ہیں کہ مدنیہ اور ہر دہا کرنے میں اور آہستہ پست آواز سے

کرتے میں مشرکہ نسبت کا فرق ہے۔ سلف صدیقین کی عادت یہ تھی کہ ذکر و دعا میں بڑا مجاہد کرتے اور اکثر اوقات مشغول رہتے مگر کوئی ان کی آواز نہ سنتا تھا۔ بلکہ ان کی دعائیں صرف ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہتی تھیں۔ ان میں بہت سے حضرات پورا قرآن حفظ کرتے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، مگر کسی دوسرے کو خبر نہ ہوتی تھی، در بہت سے حضرات بڑا علم دین حاصل کرتے، مگر لوگوں پر جہالت نہ پھرتے تھے، بہت سے حضرات راتوں کو اپنے گہروں میں طویل طویل نمازیں دا کرتے مگر آنے والوں کو کچھ نہ نہ ہوتی تھی اور فرما کہ ہم نے یہ حضرت کو دیکھا ہے کہ وہ تمام عبادات جن کو وہ پوشیدہ کر کے اور کرتے تھے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ اس کو ظاہر کر کے دیکھتے ہوں ان کی آوازیں دعاؤں میں نہایت پست ہوتی تھیں نہ بے کثرت، منہری،

اس جسریہ نے فرمایا کہ وہ میں تو زمزمہ کرنا اور شور کرنا مکر رہا ہے، امام ابو بکر جصاص سنہی نے احکام لغت قرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بہ نسبت ظہار کے افضل ہے، حضرت حسن بصری اور ابن عباسؓ سے ایسا ہی منقول ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے ختم پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ کہنا افضل ہے، کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے۔

ہمارے زمانہ کے غمہ مند کو سداً حق ہدایت فرمادیں کہ قرآن و سنت کی اس سفین اور بزرگان سلف کی ہدایت کو کیسے چھوڑ بیٹھے، ہر نماز کے بعد دعا کی، ایک مصنوعی سی کارڈ لائی ہوتی ہے، بند آواز سے کچھ کلمات پڑھتے جاتے ہیں جو کہ دعا کے خلاف ہونے کے علاوہ ان نمازیوں کی نمازیں بھی نسل اندر نہ ہوتے ہیں جو مسبوق ہونے کی وجہ سے امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہیں، غصہ رسوم نے اس کی بُرائی اور مفسد کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کن خاص موقع پر اس دعا پوری جہالت کرنا، مفسد و مہر ایسے موقع پر ایک آدمی کسی قدر آواز دعا کے الفاظ کہے اور دوسرے آمین کہیں! اس کا منہ کھٹکے نہیں، تہہ یہ ہے کہ دوسروں کی نماز و عبادت میں خلل کا موجب نہ بنیں، اور ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالیں کہ عوام یہ سمجھنے لگیں کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ آجکل عام طور سے ہو رہا ہے۔ یہ بیان اپنی وجہات کے ساتھ دہرائے گئے ہیں، اگر دعا کے معنی میں جگہ ذکر و عبادت کے لئے جو اس میں بھی علم و سلف کی تحقیق یہی ہے کہ ذکر سر ذکر جہر سے افضل ہے، اور صوفیائے کرام میں مشائخ چشتیہ جو بتدریج ذکر جہر کی تعلیم فرماتے ہیں وہ اس شخص کے حال کی مناسبت سے بطور علاج کے ہے، تاکہ جہر کے ذریعہ کسل اور غفلت دور ہو جائے، اور قلوب میں ذکر اللہ کے ساتھ ایک نئے ذہن پیدا ہو جائے، ورنہ فی نفسہ ذکر میں جہر کرنا ان کے

ہیں بھی مطلوب نہیں ہو کرے، درجہ از اس کا بھی حدیث سے ثابت ہر بشر طبعیہ میں رہا۔
و نمود نہ ہو۔

ابن سعد بن حبیل بن جبریل بن یحییٰ بن عیسیٰ بن سعید بن ابی ذوق ص کی روایت سے
نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ شَرَّ النَّاسِ أَنْ يَكْفَى وَحْدَهُ
الزَّحْفُ مَا يَكْفَى

مَنْ يَكْفَى وَحْدَهُ
وہ ہر جو انسان کے لئے کافی ہو جائے

ہاں نہ اس خاص حالت و اوقات میں تو ہی مصوب و راضی ہے اس وقت خاصہ
کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل و وضع فرمادی ہے، مثلاً اذان و
اقامت کا ہند آواز سے کہنا چہری سوزوں میں بند آواز سے حد و ست قرآن کرنا، تکبیر سے نماز،
تکبیرات تشریق، حج میں تہیہ ہند آواز سے کہنا وغیرہ، اسی سے فقہاء رحمہم اللہ نے فیصلہ اس
باب میں یہ فرمایا کہ اس خاص حالت و وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول یا عملاً چہر
کرنے کی باتیں فرمادی ہے وہاں تو چہر کی کرنا چاہئے اس کے علاوہ دوسرے حالات و مقامات
میں ذکر خفی ادنیٰ و النفع ہے۔

آز آیت میں ارشاد فرمایا اَلَا يَجْعَلُ الْمُغْضَىٰ عَلَيْهِمْ عَذَابًا لِّمَنْ شَقَّ بِهِ
عَنْدَ رَبِّكَ مَعْنٰی میں حد سے تجاوز کرنا، معنی یہ میں کہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ایسا عذاب
نہیں فرماتے، حد سے آگے بڑھنا خواہ دعا میں ہو یا کسی دوسرے عمل میں سب کا یہی حال رہتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ گریخور سے دیکھ جائے تو دیر سے نہ نامہ ہی حد و وقیود کی پابندی
اور نسیان برداری کا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام معاملات میں حد و شرعیہ سے تجاوز
کیا جائے تو وہ بجائے عبادت کے گناہ بن جاتے ہیں۔

دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ دعا میں مفسدات و تکلفات و قبیحہ
وغیرہ کے ہنسار کے جائیں جس سے شروع و خضوع میں فرق پڑے، دوسرے یہ کہ دعا میں
غیث و بری قیدیں شرطیں لگائی جائیں جیسے حدیث میں ہے کہ حضرت حبشہ بن مفضل نے کہا
کہ ان کے سامنے اس طرح دعا مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے جہنم میں سفید رنگ
کا دہنی جانے والا مثل غلب کرتا ہوں تو موصوف نے اُن کو روکا، اور فرمایا کہ دعا میں ایسی
قیدیں شرطیں لگانا حد سے تجاوز ہے جس کو قرآن و حدیث میں ممنوع قرار دیا گیا، ہر (مظہری
بروایت ابن ماجہ وغیرہ)۔

تیسری صورت حد سے تجاوز کی یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے بد دعا کرے یا کوئی

ایسی چیز مانگے جو عدم و گوں کے لئے مفید ہو۔ سی طرح ایک صورت حد سے تجاوز کی یہ بھی ہے جو اس جگہ مذکور ہے کہ دعا میں بدعت و ریت اور زہد کی جائے تفسیر منطری، حکام، مستتران، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہیں دو لفظ متضاد اور متقابل آئے ہیں، اصلاح و فساد، اصلاح کے معنی درستی اور فساد کے معنی خرابی کے آتے ہیں امام، غلبت نے مفردات مستتران میں فرمایا کہ فساد کہتے ہیں کسی چیز کے اعتدال سے نکل جانے کو خواہ یہ نکلنا تھوڑا سا ہو یا زیادہ، اور ہر فساد میں کمی بیشی کا مدار اسی اعتدال خروج پر ہے، جس قدر خروج بڑھے گا فساد بڑھے گا، فساد کے معنی خرابی پیدا کرنا اور اصلاح کے معنی درستی کرنا اور اس لئے وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کے معنی یہ ہوئے کہ زمین میں خرابی نہ پیدا کرو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی درستی فرمادی ہے۔

امام، غلبت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی اصلاح کرنا اس کی کسی صورت میں ہوتی ہے، ایک یہ کہ اس کو اول ہی شعیبک شعیبک و درست پیدا فرمایا، جیسے وَأَنصَبَ بِالنَّهْمِ، دوسرے یہ کہ اس میں جو فساد آگیا تھا اس کو دور کر دیا، جیسے أَحْمَدُ لَكُمُ تَمِیْرُ یہ کہ اس کو صلاح کا کھمہ دیا جائے، اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کی اصلاح و درستی فرمادی تو اس کے بعد تم اس میں فساد و خرابی نہ ڈالو، اس میں زمین کی درستی کرنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہر کی درختی کہ زمین کو کھیتی اور درخت، اگانے کے قبل بنایا، اس پر بادلوں سے پانی برسائے زمین سے پھل پھل نکالے، انسان اور دوسرے جانوروں کے لئے زمین سے ہر قسم کی ضروریات زندگی اور آسائش کے سامان پیدا فرمائے۔

دوسرے مفہوم یہ ہے کہ زمین کی باطنی اور حسنی اصلاح فرمائی، اس طرح کہ زمین پر اپنے رسول اپنی کتابیں اور ہدایت بھیج کر اس کو کفر و شرک و گمراہی سے پاک کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مفہوم یعنی ہر کی و باطنی ہر طرح کی اصلاح اس آیت میں مذکور ہو، تو اب معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ظاہری اور باطنی طور پر درست فرمادیا ہے، اب تم اس میں اپنے گندھوں اور فسادوں کے ذریعے فساد نہ مچاؤ، اور خرابی پیدا نہ کرو۔

میں کی درستی، خرابی کی اصلاح، جس طرح اصلاح کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی ہیں اسی طرح فساد و بگاڑ کے دو قسم ہیں، ظاہری و باطنی ہیں، زمین کی ظاہری اصلاح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جسم بنایا ہے کہ نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر قدم نہ ہو سکے، ورنہ پتھر لوہے کی طرح سخت ہے جس کو کھدوانہ جا سکے، ایک درمیانی حالت میں رکھا گیا ہے تاکہ انسان اس کو نرم کر کے اس میں کھیتی اور درخت و درختوں پھل لگائے، اور کھجور اس میں کنویں اور خندقیں

ہر بن سکیں، مکانات کی بنیادیں مستحکم کر سکیں، پھر زمین کے اندر درہاں درہاں پسیدہ فرما دیے جن سے زمین کی بادی ہو، اس میں سہمی و درخت در پھوسا پھیں گے سکیں باہر سے ہوا، روشنی گرمی، سردی پیدا کی، در پھر ہوا کے ذریعے میں پرانی ہر سیاہی سے درخت پر یہ ہو سکیں مختلف ستاروں، سیاروں کی۔ درگرم کر نیں گے پانی گئیں جن سے پتوں پھولوں میں رنگ اور رس بھرتے گئے، سب کو فہم و عقل عطا کی گئی جس کے ذریعہ اس نے زمین سے نکلنے والے خام مواد نکرای، وہ تانبہ، پتیل، یلوئم، دھیر، کچھ توڑ گئے کر مصنوعیات کی یکسانی دنیا بنا ڈالی یہ سب زمین کی اصلاح باہری ہے جو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مد سے فرمائی۔

در اصلاح باطنی در روحانی کا مد در ذکر متعلق مع سب اس کی۔ مدت پر سے، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اول تو اس کے قلب میں یک مادہ در جذبہ غد کی عادت اور یہ دکا رکھ دیا ہے **فَاِنْ جَعَلْنَاهُ نَجْسًا** اور انسان کے گرد و پیش کے ہر ذرے ذرات میں اللہ قدرت کا مد اور صنعت عجیبہ کے ایستہ سر رکھتے کہ ان کو دیکھ کر جموں فہم و ادراک رکھنے والا بھی ہوں **ثُمَّ كَفَّ بِيَدِهِ** اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس کے مددہ اپنے رسول بھیجے کہ سب نازل فرمائیں جن کے ذریعہ مذکور کچھ شہد حق کے ساتھ چڑھنے کا پورا نصف مد فرمایا۔ اس طرح گویہ زمین کی مکمل اصلاح باہری در باطنی ہو گئی، اب کلمہ یہ ہے کہ ہم نے اس زمین کو درست کر دیا ہے تم اس کو خراب نہ کرو۔

جس طرح اصلاح کی در قبضہ باہری در باطنی ہوا کی گئی میں اس طرح اس کے باطنی فساد کی بھی در قبضہ باہری در باطنی میں اور اس رستہ در باطنی کے ذریعہ دونوں ہی کی ممانعت کی گئی ہے۔

آخر یہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دخیلہ اور فرس منسبی اصلاح باطنی ہے، اور اس کے باطنی فساد باطنی سے روکنا ہے، لیکن اس دنیا میں نہ ہر باطنی کے اصلاح و فساد میں ایک سیارہ سے کہ ایک کا فساد دوسرے کے فساد کا موجب بن جاتا ہے، اس لئے شریعت قرآن نے جس طرح باطنی فساد کے در ذریعے بند کئے ہیں اسی طرح باہری فساد کو بھی منع فرمایا، چوری، ڈاکہ، قتل، اور بے حیائی کے تمام طریقے دنیا میں باہری اور باطنی ہر طرح کاف و پید کرتے ہیں، اس سے ان چیزوں پر خصوصیت سے پابندیوں اور سخت سزاؤں مقرر فرمائی، اور عیساہوں اور جبرائیل کو بھی ممنوع قرار دیا، کیونکہ ہر حرم و گنہہ کہیں باہری فساد کا موجب ہوتا ہے کہیں باطنی فساد کا، اور اگر غیبت دیکھا جائے تو ہر باہری فساد کا موجب بنتا ہے، اور ہر باطنی فساد باہری فساد کا موجب ہوتا ہے۔

ظاہری فساد کا باطنی کے لئے مستلزم ہونا تو اس کے لئے سب سے زیادہ ثبوت حکمِ تہیہ کی خلاف ورزی سے، اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے کہ دوسرا مفسدہ باطنی ہے، البتہ فساد باطنی اس صورتِ فساد ظاہری کا سبب بنتا ہے، اس کا یہاں نہ کسی قدر غور و فکر کا ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارا جہان اس کی ہر حیوانی بڑی چیز سب مددِ مددِ مددِ مدد کی بنی ہوئی دراصل کے تابع فرما رہا ہے، جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے فرماں کے تحت ہے تو یہ سب چیزیں انسان کی صحیح فطرت کے کار ہو جاتی ہیں اور جب انسان مادیوں کی نافرمانی کرنے لگے تو دنیا کی ساری چیزیں درپردہ انسان کی، فرمان موہ جاتی ہیں جس کو ہر سہل اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، لیکن ان چیزوں کے آثار و خواص اور نتائج و فوائد میں غور کرنے سے ہر کس کو یہ سب پر اس کا ثبوت اس جہت سے۔

نہ اس میں تو یہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے کسب و کار میں رہتی ہیں، ان کے لئے خلق میں اُتر کر تو یہ اس کے لئے سے، انہیں نہیں کرتا، ان کی ہر ایک چیز کو اس کے لئے سے نہیں کرتا، بلکہ اس اور انسان اس کی ہر ایک گہری کی اس کے لئے سے نکال رہے ہیں۔

لیکن حواقب و نتائج کو دیکھیں جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اپنا کچھ کچھ نہیں کر رہی، کیونکہ اس مقصد کے لئے تو یہ چیزیں اور ان کے مقصد کے لئے ہر ایک، انسان کو آرام و راحت دیتے آئے، اس کی پریشانی اور تکلیف دور کرتے، اور یہ چیزیں کوئی شے نہیں۔

اب دنیا کے حالات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ابکل سامانِ رست اور سامانِ سفر کی زائد از قیاس و انداز کی بے وجود انسانوں کی کثرت، انسانی پریشانیوں اور یہ چیزوں کا شکار ہے، ان کے لئے اعرافِ انسانی مصیبتیں برس رہی ہیں، کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنی جگہ مطمئن اور آسودہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز یہ سامانِ پریشانی جتنے ہیں اسی انداز سے مصائب و آفات اور اعراف اور پریشانیوں بڑھتی جاتی ہیں، اس لئے بڑھنا ہی جو بڑھنا دوا کی،

آج کا انسان جس کو برق و بھپ در دوسری مادی نگینیوں نے متور بنا رکھا ہے، ذرا ان چیزوں سے بلند ہو کر سوئے تو اس کو محسوس ہوگا کہ ہماری ساری کوششیں اور ساری مصنوعات و ایجادات ہم سے اصل مقصد یعنی انیہن و راحت کے حاصل کرنے میں فیس اور ناکام ہیں، اس کی وجہ بجز اس مادی درستی سبب کے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب اور مالک کی نافرمانی اختیار کی تو اس کی مخلوق سے مادی طور پر ہم سے نافرمانی شروع کر دی ہے

چل از گشت ہمہ چیز از تو گشت

کہ سارے لئے حقیقی آرام و راحت یہاں نہیں کرتی، مگر ناراضی جمہ سہ عیہ نے خوب فرمایا ہے وہ خاک و برباد و آتش بندہ اند و باطن تو مردہ با حق زندہ اند

یعنی دیکھو کہ یہ ستیسیز پر اگر غور کریں تو وہ بے شعور زندگی میں، مگر حقیقت میں اتنی اور اک ان میں بھی ہے کہ مالک کے تابع فرمان کام کرتی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عورتیں دیکھتی ہیں کہ وہ گناہ و رنجہ تعالیٰ سے خست و رکسل ہونا فرمائی ہیں، ان میں نہ صرف باطنی فساد پیدا کرتی ہیں بلکہ سر کی فساد بھی میں کا لازم ٹھہرتا ہے، اسی کو مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے۔

ابرناید از پئے منج ز کلوۃ و ز زنا افتد و بالندرجات

اور یہ کوئی تہ نہ نہیں کہ وہ حقیقت ہے اس پر قرآن و حدیث نہ خلق ہے، لیکن سزا کا ایک سامانہ میں دنیا میں اور میں، وہ دونوں خوف و سببوں کی سبب میں سامنے آتا ہے۔ اس سے فساد و فحش و فحش و فحش کے مفہوم میں جیت و جبر کلمہ اور گناہ داخل ہیں جن سے فساد و فساد میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ و زنا ہونا فرمائی و رنجہ تعالیٰ سے خست و رکسل و خست بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے آیت مذکورہ میں اس کے بعد فرمایا اذ عوۃ لخصۃ انما طمعت فی الشہۃ و خوف و امید کے ساتھ یعنی اس طرف کہ ایک طرف دعا کے ناقابل قبول ہونے کا خوف لگے ہو و دوسری طرف اس کی رحمت سے پوری امید بھی لگی ہوگی ہو، اور یہی امید و ہمہ طریق ستمت میں روح انسانی کے دو بازو ہیں جن سے وہ پرواز کرتی اور درجات عالیہ حاصل کرتی ہے۔

اور نہ ہم میں عبرت سے یہ سہرا کہ امید و دو بازو مسدود کی درجہ میں ہونا چاہئے، در بعض عہدوں نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ حیات و زندگی کے زمانہ میں خوف کو غالب رکھے تاکہ راحت میں کوتاہی نہ ہو، جب موت کا وقت قریب آئے تو امید کو غالب رکھے، کیونکہ اب غم کی طاقت رخصت ہو چکی ہے امید رحمت ہی اس کا عمل رہ گیا ہے۔ (ربیع المیٹ)

اور بعض محققین نے فرمایا کہ اس مقصد دین کے صحیح راستہ پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مداومت کرنا ہے، اور وہ حق و باطل کے فسادوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کسی کو غلبہ خوف سے یہ مدت مستقامت درود و اطاعت حاصل ہوتا ہے، کسی کو غلبہ ہمت و ہمت سے سوچیں کہ جس حالت سے اس مقصد میں مدد اس کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ دو آداب سے پہلی آیت میں بتلائے گئے، ایک عاجزی اور تصرع کے ساتھ ہونا دوسرے خفیہ و آہستہ ہونا، یہ دونوں صفات انسان کے فطریہ پسند سے متعلق ہیں، کیونکہ تصرع سے مراد یہ ہے کہ اپنی حیثیت بوقت دعا عاجزانہ، فقیرانہ بنائے، مگر نہ بے نیازانہ نہ ہو، و خفیہ ہونے کا معنی بھی مٹھ اور زبان سے ہے۔

اس آیت میں دعا رکے سے دو ترجمے: یعنی درجہ سے گئے جن کا تعلق انسان کے دل سے ہو وہ یہ کہ دعا کرنے والے کے دل میں اس کا خطرہ بھی ہونا چاہئے کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو، اور امید بھی ہونی چاہئے کہ یہی دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنی خفوں و رگنا ہوں سے بے فکر ہو جانا بھی، یہاں کے حدیث سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و اسعادت سے، یوں ہو جانا بھی کفر سے، قبولیت دعا کی برب ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ جبکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان درمیان رہے۔

پھر آخر آیت میں فرمایا: رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیک عمل کرنے والوں سے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ اگرچہ بوقت دعا خوف اور امید دونوں ہی حالتیں ہونی چاہئیں، لیکن ان دونوں حالتوں میں سے امید ہی کی جانب راہ ہے، کیونکہ رب العالَمین اور رحیم الرحماء کے جو دوا حسن میں نہ کوئی کمی ہے نہ بخل، وہ ہر سے سے اللہ بلکہ شیطان کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے، ان اگر دعا قبولیت کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی ہمالیہ رگنا ہوں کی نحوست سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کے لئے تم سے نیک عمل ہونا درکار ہے۔

اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سے کہ ابھن آدمی لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، ورنہ ہیبت فیتہ نہ بناتے ہیں، ورنہ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مگر ن کا کھانا..... بھی حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے، ورنہ اس میں حرم کا ہے، سو ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ (مسلم ترمذی عن ابی ہریرہ)

اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کی دعا، اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع جمعی کی دعا نہ کرے، اور جبہ بازی نہ کرے، صحابہ کرام نے دریافت کیا، جد بازی کا کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں اتنے عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے (مسلم ترمذی)

اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں، شکوہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔

مرد یہ ہے کہ رحمت خداوندی کی وسعت کو سامنے رکھ کر دل کو اس پر جھوٹے میری دعا، ضرور قبول ہوگی، یہ اس کے منافی نہیں کہ اپنے گناہوں کے شامت کے سبب یہ خطرہ بھی محسوس کرے کہ شاید میرے گناہ دعا کی قبولیت میں آڑے آجائیں، و صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و سلم۔

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ

اور وہی ہے کہ چاند اور سورج کو تو قہر میں دے دے اور دینے سے پہلے یہاں تک کہ

إِذَا أَقْلَتْ سَحَابٌ ثِقَالٌ سَقْنَهُ لِبَدًا مَّيِّتًا فَانزَلْنَاهُ الْمَدَىٰ

جب وہ جو میں سحاب میں بھیجے گا، تو ایک نیت میں سے اس کو آہستہ سے اور آہستہ سے

وَأَخْرَجْنَاهُ مِنْ كُنْهِ الشَّعَرِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ

انہیں میں سے ہر ایک کو اس سے نجات دے دیں، اسی طرح کہ میں نے انہیں کے مرنے کو تاکہ

تَنَكَّرُونَ ۚ وَاللَّبِيدُ الطَّيِّبُ يُخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ

نہ غریب کرو، اور پاک لبادہ سے اس کا سبزہ نکلتا ہے، اس کے رب کے حکم سے،

وَالَّذِي حَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ

اور جو خراب ہو اس میں نہیں نکلتا مگر نکتہ، یوں بھیجے کہ بتلاتے ہیں ہم آیتیں

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨٥﴾

ان کے لئے لوگوں کو

۵۸۵

خلاصہ تفسیر

اور وہی ہے کہ انداز میں اس وقت سے پہلے موادوں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی امید والے مردوں کو خوش کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوئیں بھیجی بادلوں کو ٹھہرائی میں تو ہم اس بادل کو کسی حتمی زمین کی طرف ہلکے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھوس نکالتے ہیں، انہیں سے شدتوں کی توحید و قدرت مسقط مردوں کو زندہ کرنے کی ثابت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا ایوں ہی رہتے کہ روزِ اہم مردوں کو زمین سے انہیں کھڑا کرے گا یہ سب اس سے سنایا، تاکہ تم سمجھو اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اگرچہ سب کے لئے ہے مگر اس سے زندہ ٹھکانے کے لئے کہ لوگ موتے ہیں اس کی مثال سے بارش سے سمجھو کہ بارش تو زمین پر برستی ہے، مگر کھیتی و درخت ہر جگہ نہیں پیدا ہوتے صرف ان زمینوں میں پیدا ہوتے ہیں جن میں صلاحیت ہو، اسی لئے فرمایا کہ جو زمین تھری ہوئی ہو اسی میں پیداوار خدا کے حکم سے خوب نکلتی ہو اور جو خراب ہو اس کی پیداوار اگرچہ بھی تو بہت کم نکلتی ہو اس طرح ہم (ہمیشہ) دہلے رکھتے ہیں کہ یہ سب زمینوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو ان کی قدرت کرتے ہیں

معارف و مسائل

سابقہ آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی خاص خاص در بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جس میں آسمان زمین، رات دن چاند سورج در عام مستوروں کی پیدائش اور ان کا انسان کی ضرورت پورا کرنے اور اس کی خدمت میں گئے رہنے کا تذکرہ کر کے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جب ہماری ساری ضروریات و ساری حقوق کا سامان کرنے والی ایک ذات پاک ہے، تو ہر حاجت و ضرورت میں ہمیں دعا و درخواست بھی اسی سے کرنا چاہئے، اور اسی کی طرف رجوع کرنے کو اپنے لئے **”علیہ کامیابی سمجھنا چاہئے۔“**

مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں بھی اسی قسم کی اہم اور بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، جن پر انسان در زمین کی کُل مخلوقات کی حیات و بقا کا مدد ہے، مثلاً بارش اور اس سے پیدا ہونے والی درخت اور کھیتیں، ترکاریاں وغیرہ، فرق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں نعمتوں کا ذکر تھا جو عالمہ عمومی متعلق ہیں، اور اس میں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو عام سطحی سے متعلق ہیں (بحر محیط) اور دوسری آیت میں ایک خاص بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہماری یہ عظیم شان نعمتیں اگرچہ زمین کے حصہ پر عام ہیں، بارش جب برستی ہے تو دریا پر بھی برستی ہے پہاڑ پر بھی، نچو اور خراب زمین در عمدہ اور بہتر زمین سب پر یکساں برستی ہے، لیکن کھیتی، درخت، سبزی صرف اسی زمین میں پیدا ہوتی ہے جس میں گونے کی صلاحیت ہی پتھریلی درختیں زمینیں اس بارش کے **”فیض سے مستفید نہیں ہوتیں۔“**

پہلی آیت سے یہ نتیجہ نکال کر بتدیا گیا کہ جو ذات پاک و مدہ زمین میں نشوونما کی زندگی عطا فرمادیتی ہے، اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ جو انسان پہلے سے زندہ تھے پھر مر گئے، ان میں دوبارہ زندگی پیدا فرمادے۔ اسی نتیجہ کو اس آیت میں واضح طور پر بتدیا گیا، اور دوسری آیت سے یہ نتیجہ نکلا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت، آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہم السلام پھر ان کے نائبان عامہ و متابعین کی تعلیم و تربیت بھی بارش کی طرح ہر انسان کے لئے عام ہے، مگر جس طرح باران رحمت سے ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی، اسی طرح اس روحانی بارش کا فائدہ بھی صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے، اور جن لوگوں کے قلوب پتھر کی یا ریتیں زمین کی طرح نشوونما کی قابلیت نہیں رکھتے وہ تمام واضح ہدایات اور آیات بینات کے باوجود اپنی گمراہی پر جمے رہتے ہیں۔

اس نتیجہ کی طرف دوسری آیت کے آخری جملہ سے اشارہ فرمایا گز لَئِنْ رَحِمْتُ

کے لئے یہ ہے کہ جو کسی نے اس کو طرقت سے بین کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے پتہ
کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ فی الواقع یہ بیان تو سب سے لئے تھا مگر تفسیر کے طور پر مفید ہونا اپنی
لوگوں کے لئے ثابت ہو جن میں اس کی ضرورت ہے۔ ورنہ اس کی قدر و قیمت بچتے ہیں
اس طرح مذکورہ دو آیتیں مہر و مہر کے سمس میں پر مشتمل ہو گئیں۔ بیان دونوں آیتوں کو تفصیل کے
ساتھ سمجھنے کے لئے سنئے اپنی آیت میں رشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يُبْرِئُ الْوَدْمِ الْيَمِينِ الْيَمِينِ الْيَمِينِ
اس میں بیان رسالت کے ہے جس کے معنی ہیں ہر جہت کے معنی بشارت و خوشخبری اور رحمت مراد بار
رحمت پر ہی التوفیق ہی ہے جو کہ جتنا ہے باران رحمت یہاں سے اس میں خوشخبری دینے کے لئے۔

مطلب یہ ہے کہ عموماً عذق تہیہ کے لئے بارش سے پہلے ہی تقاضا کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں بلکہ خود
مہمی انسان کو رحمت و بشارت ہوتی ہے۔ ورنہ گویا اسے دنی بارش کی خبر بھی پہلے دیتی ہیں اس
کے لئے جو زمین و نعمتوں کا مجموعہ ہے خود بھی انسان اور مملکت کے لئے نافع و مفید ہیں اور بارش
کے آگے پہلے بارش کی خبر بھی دیتی ہیں کیونکہ انسان ایک لطیف اور نازک مخلوق ہے کہ اس کی
رحمت کی ضرورت ہر وقت کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے جب بارش کی اطلاع پہلے مل جائے
تو وہ یہ انتظام کر لیتا ہے اس کے عذر و خود اس کا وہود اور اس کا سامان بارش کا نہیں ہے
وہ بارش کے آمد دیکھ کر اپنے سامان اور اپنی جان کی حفاظت کا سامان کر لیتا ہے۔

اس کے بعد فَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِي الْقُرْبَىٰ سَحَابًا مَّا لَهُمْ بِهِ شَأْنٌ مَّا يَسْلُبُ السَّحَابُ أَنْ يَكُونَ
کی جمع سے آہں کے معنی ہیں بھاری یعنی جب وہ ہوئیں بھاری بدلوں کو ٹھہارتی ہیں بھاری
بادلوں سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں جو تڑکے کماندھوں پر سوار ہو کر اوپر جاتے ہیں
اور اس طرح یہ سارے لوگوں میں کاد زانی ہوتی ہو پر سوار ہو کر اوپر پہنچ جاتا ہے اور رحمت انگیز یہ بات
ہو کہ اس میں کوئی مشیہ کا مگر ترقی ہے نہ کوئی انسان اس میں محنت کرتا ہے بسبب اللہ تعالیٰ کا
حکم ہو جاتا ہے تو خود بخود دریا سے بخارست (من سوان) اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اوپر جا کر
باد بن جاتے۔ ورنہ مزید وہ بکے بکھوں گیلے پانی سے بھرا ہو بہار خود بخود ہوا کے دوش پر سوار
ہو کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔

اس کے بعد فَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِي الْقُرْبَىٰ مَتَرًا مَّا لَهُمْ بِهِ شَأْنٌ مَّا يَسْلُبُ السَّحَابُ أَنْ يَكُونَ
کے ہیں اور ہر کے معنی شہر اور بستی کے ہیں، میت کے معنی مردہ۔

معنی یہ ہیں کہ جب بھاری بدلوں نے بھاری بدلوں کو اٹھ لیا تو ہم نے ان بادلوں کو ہٹا دیا
ایک سے ہونے لگا کی طرف یا مرنے لگا ہے سے مراد وہ بستی ہے جو پانی نہ ہونے کے
سبب ویران ہو رہی ہے اور اس جگہ بجائے عام زمین کے خصوصیت سے شہر اور بستی کا

ذکر کریں اس سے منہ سب معلوم ہو کہ اصل مقصد برق و باران ورنہ سے زمین کی مہربانی کا انسان کی ضروریات مہیا کرنا ہے جس کا مسکن شہر ہو ورنہ جنگل کی مہربانی خود کوئی مقصد نہیں۔
یہاں تک آیت مذکورہ کے مضمون سے چند اہم چیزیں ثابت ہوئیں: اول یہ کہ بارش باران سے برستی ہے جیسے کہ مشاہدہ ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ جن آیات میں آسمان سے بارش برسانا مذکور ہے وہاں بھی غلط سمجھا۔ سے بدل کر دیا ہے اور یہ بھی کچھ جدید نہیں کہ کسی وقت دریائی مان صول کی بجائے براہ راست آسمان سے بارش پیدا ہو جائیں ورنہ سے بارش ہو جائے۔

دوسرے یہ کہ بادلوں کا کسی خاص سمت و رخ سے زمین کی طرف جانا یہ براہ راست حکم خداوندی سے متعلق ہے وہ جب چاہتے ہیں چاہتے ہیں جس قدر چاہتے ہیں بارش برسانے کا حکم دیدیتے ہیں بادل فرس آبی کی تمہیں کرتے ہیں۔

اس کا مشاہدہ ہر جگہ سے صحت ہوتا رہتا ہے کہ بسا اوقات کہیں شہر یا بستی پر بادل چھا رہا ہوتا ہے اور وہاں بارش کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ بادل یہاں ایک قطرہ پانی کا نہیں دیتا بلکہ جس شہر یا بستی کا کوئی جگہ کسی مقدار میں دیکھا ہے وہیں جا کر برستا ہے کسی کی بوس نہیں کہ اس شہر کے علاوہ کسی اور جگہ اس بادل کا پانی حاصل کر لے۔

قدیم و جدید فلسفہ نے اس سون و درجہ اوّل کی حرکت کے لئے کچھ ضابطے اور اصول نکال رکھے ہیں جن کے درجہ وہ بتلا دیتے ہیں کہ فردان مان سون و درجہ سمندر سے ٹھٹھ کر کس طرف جانے لگا کہاں جا کر برے گا، کتنا پانی برساتے گا، عام و خاص میں موسمیات کے محکمے اس قسم کی محکمات مہیا کرنے کے لئے قاعدے بناتے ہیں، لیکن تجربہ شدہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی ہر خبریں بکثرت غلط ہو جاتی ہیں اور جب وراثت ان کے خدشہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ضابطہ واعدہ دہرت رہ جاتے ہیں، ہوائیں و زمان سون اپنا رخ ان کی دی ہوئی خبروں کے خلاف کسی دوسرے سمت کو بھیج لیتی ہیں، اور موسمیات کے محکمے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ جو ضابطے قاعدے موزوں کی حرکت کے لئے فلاسفہ نے تجویز کئے ہیں وہ بھی کچھ اس کے منافی نہیں ہیں کہ بادلوں کا اصل و نقل فرمان انہی کے تابع ہے، کیونکہ مادۃ اللہ تعالیٰ کی اس عام کے تمام کار و بار میں یہی ہے کہ حکم خداوندی اسباب طبعیہ کے پردوں میں ظاہر ہوتا ہے، ان اسباب طبعیہ سے انسان کوئی ضابطہ واعدہ بنا سکتا ہے ورنہ حقیقت وہی ہے جو کلام شریف نے بتلائی ہے کہ

کہ رزقہ تست مشک فشانی تا شقان ۶ مصلحت را ہمتی برآہوئے پیر بستہ اند
اس کے جدارشاد ذمہ داری کز لنت یہ اللہ کی خیر خدا ہے من کل التمرات، یعنی

ہم نے اس مدینہ شہر میں بانی برساتی پھرس بانی سے ہر قسم کے پھل پھول نکالتے۔
 آخر آیت میں ارشاد فرمایا: **لَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ يُغْنِي عَنْكَ كَرْوَاتٍ مِّنْ يَّسْرِ**
 نکالیں گے مدینہ کو قیامت کے روز شاید تم سمجھو یہ سب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے مدینہ زمین کو زندہ
 کیا اور اس میں سے درخت درخت پھول پھول نکالتے کی طرح ہر ذی قیامت مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے
 نکال دے گا، اور یہ مثالیں ہم نے سب سے بے نیازی کی ہیں کہ تمہیں سوچنے اور غور کرنے کا موقع
 برادیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں
 صور دو مرتبہ بھونکا جائے گا پہلے صور پڑے گا، مگر وہ مرنے والے کوئی چیز زندہ باقی نہ رہے گی، اور دوسرے
 صور پڑے گا پھر از سر نو نیا عالم پیدا ہوگا، در سب مرنے والے زندہ ہو جائیں گے، حدیث مذکور میں ہے کہ ان دونوں
 مرتبہ کے صور کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا، اور ان پچیس سال میں مسلسل بارش ہوتی رہے گی
 اسی صد میں ہر مردہ انسان اور جانور کے اجزاء بدن اس کے ساتھ جمع کر کے ہر ایک کا مکمل ڈھانچہ
 بن جائے گا، اور پھر دوسری مرتبہ صور بھونکنے کے وقت ان رشتوں کے اندر روح آ جائے گی اور زندہ
 ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اس روایت کا کثر حصہ بنی و مسلم میں موجود ہے، بعض اجزاء میں ابی داؤد
 کی کتاب البعث سے لئے گئے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے: **وَالنَّبْعُ الْقَتِيبُ يَخْرُجُ نَبَاتٌ رَّيَّانٌ رَّيَّانٌ**
 حُثَّتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَبْعٌ نَّكَدٌ کہتے ہیں اس چیز کو جو بے فائدہ بھی ہو اور کچھ مقدار میں بھی
 قسبل ہو، معنی یہ ہیں کہ اگرچہ باران رحمت کا فیض ہر شہر ہر زمین پر کیساں ہوتا ہے، لیکن نتائج
 اوبقار کے اعتبار سے زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمدہ اور اچھی زمین جس میں نشوونما کی
 سلاحت ہے، اس میں تو ہر طرح کے پھول پھل نکلتے ہیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں، دوسری
 وہ سخت یا کھاری زمین جس میں روئیدگی کی صدمہ حیات نہیں، اس میں اول تو کچھ پیدا ہی نہیں
 ہوتا، پھر اگر کچھ ہو بھی تو وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اور جتنا پیدا ہوتا ہے وہ بھی بیکار اور
 خراب ہوتا ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: **كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَعْقِلُ**، یعنی ہم نے
 دلائل قدرت طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے جو قدر کرنے والے ہیں،
 اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ باران رحمت کے فیضان عام کی طرح ہرایت ربانی و آیات بیست
 کا فیض بھی سب ہی انسانوں کے لئے عام ہے، مگر جس طرح ہر زمین بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتی
 اسی طرح ہر انسان ہریت ربانی سے نفع حاصل نہیں کرتا، بلکہ نفع صرف وہ لوگ حاصل کرتے
 ہیں جو شکر گزار اور قدر شناس ہیں۔

یا یوم صوفن) ان کی قوم کے پروردگاروں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں (مبتلا) دیکھتے ہیں (کہ توحید کی تعلیم کر رہے ہو) اور عذاب کا ڈر (واد کھد رہے ہو) انہوں نے (جواب میں) فرمایا کہ اے میری قوم! میں تو ذرا بھی غلطی نہیں لیکن (چونکہ) میں پروردگارِ عالم کا بھیجا ہوا رسول ہوں (انہوں نے مجھ کو توحید پہنچانے کا حکم کیا ہے) اس لئے اپنا منصبی کام کرتا ہوں کہ تم کو اپنے پروردگار کے پیغمبر اور حکام پہنچاتا ہوں (اور اس پہنچانے میں میری کوئی دنیوی غرض نہیں بلکہ محض تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں) کیونکہ توحید میں تمہارا ہی نفع ہے (اور) عذابِ یومِ عظیم سے جو تم کو تعجب ہوتا ہے (تمہاری غلطی ہے کیونکہ میں خدا کی صرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں) (تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بتادیا ہے کہ ایمان نہ لانے سے عذابِ یومِ عظیم واقع ہوگا) اور (تم کو جو میرے رسول ہونے پر جوہ میرے بشر ہونے کے انکار ہے جیسے سورۃ مؤمنون میں تصریح ہے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَسَكِنًا لَّكُمْ) کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا (بشر) ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی (وہ نصیحت کی بات یہی ہے جو مذکور ہوئی يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ لَا تَوْحِيدَ لِيَّ إِلَّا اللَّهُ) تاکہ وہ شخص تم کو (بحکم خداوندی عذاب سے) ڈروے اور تم (اس کے ڈرانے سے) ڈر جاؤ اور تم (ڈرنے کی وجہ سے مخالفت چھوڑ دو جس سے) تم پر رحم کیا جائے سو (بوجود اس تمام تر فہمائش کے) وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے (طوفان کے عذاب سے) بچایا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے (طوفان میں) غرق کر دیا بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے (حق و باطل، نفع و نقصان کچھ نہ سوچتا تھا)۔

معارف و مسائل

سورۃ اعراف کے شروع سے یہاں تک اصول اسلام، توحید، رسالت، آخرت کا مختلف عنوانات اور دلائل سے ثابت اور لوگوں کو اتباع کی ترغیب اور اس کی مخالفت پر وعید اور ترہیب اور اس کے ضمن میں شیطان کے گمراہ کن مکر و فریب وغیرہ کا بیان تھا اب آٹھویں رکوع سے تقریباً آخر سورت تک چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا ذکر ہے جس میں تمام نبیاء علیہم السلام کا متفقہ طور پر اصول مذکورہ توحید و رسالت، آخرت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو دعوت دینا اور ماننے والوں کے جرد و ثواب اور نہ ماننے والوں پر طرح طرح کے

عذاب اور ان کے انجام بد کا مفصل بیان تقریباً چودہ رکوع میں آیا ہے جس کے ضمن میں سیکڑوں اصولی اور فروعی مسائل بھی آگئے ہیں۔ اور موجودہ اقوام کو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی کا سامان ہو گیا کہ پہلے سب رسولوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے رہے ہیں۔

آیات مذکورہ سورۃ اعراف کا آٹھواں رکوع پورا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور انکی اُمت کے حالات و مقالات کا بیان ہے۔

سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے نبیؑ پر آدم علیہ السلام ہیں لیکن ان کے زمانہ میں کفر و فسق و فساد کا مقابلہ تھا ان کی شریعت میں زیادہ تراحم بھی زمین کی آباد کاری اور انسانی ضروریات کے متعلق غیہ کفر اور کافر کہیں موجود نہ تھے۔ کفر و شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اور رسالت و شریعت کی حیثیت سے دنیا بس وہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ اس کے مددہ طوفان میں پوری دنیا غرق ہو جانے کے بعد جو لوگ باقی رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقاء سفینہ نوحہ انھیں سے نئی دنیا آباد ہوئی اسی لئے ان کو آدم اصغر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصص انبیاء کا آغاز بھی انہیں سے کیا گیا ہے جس میں ساڑھے نو سو برس کی طویل عمر میں ان کی پیمبرانہ جدوجہد اور اس پر کثرت کی کج روی اور اس کے نتیجہ میں بجز تھوڑے سے مومنین کے باقی سب کا غرق ہونا بیان ہوا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی آٹھویں نسل میں ہیں۔ مستدرک کا کم میں بروایت ابن عباسؓ منقول ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن گزرے ہیں۔ اور یہی مفسرین طبرانی نے بروایت ابی ذرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے (تفسیر مظہری) قرن عام طور پر ایک سو سال کو کہا جاتا ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان اس روایت کے مطابق ایک ہزار سال کا عرصہ ہو گیا بن جریر نے نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ولادت ۶۰۰ سال بعد آدم علیہ السلام کی وفات سے آٹھ سو تیس سال بعد ہوئی ہے اور حضرت یحییٰ قرآن ان کی عمر نو سو پچیس سال ہوئی۔ اور آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ چالیس کم ایک ہزار سال ہے اس طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش سے نوح علیہ السلام کی وفات تک کل دو ہزار آٹھ سو تیس سال ہو جاتے ہیں (مظہری) نوح علیہ السلام کا پہلی نام شاکر

یہ مدت مظہری (ص ۳۶ ج ۳) سے لی گئی ہے لیکن بعض ہراس نے تب سے غلطی ہوئی ہے نوحؑ کی سال کوہ نقول کے بعد ۱۰۵ سال ہوئی، کیونکہ ۵۵ سال جو قرآن میں مذکور ہیں وہ نبوت کے بعد اور طوفان سے پہلے کی مدت پر مشتمل ہیں، نبوت پچیس سال کی عمر میں ملی، اور طوفان کے بعد بھی وہ ساڑھے ساڑھے تین سو سال زندہ رہے، اس طرح کل مدت ۲۸۵۶ کے بجائے ۲۸۳۶ سال بنتی ہے، اور حضرت نوحؑ کی کل عمر ۱۰۵ کے بجائے ۹۵ فریادی جائے، چھٹا کہ

مفسر نے ذکر کیا ہے توکل مدت ۲۸۳۶ قرار پاتی ہے۔ محمد بن علی عتقی۔ ۲۔ ۴۲۵ ھ

یعنی اسے میری قوم محمد میں کوئی گمراہی نہیں مگر بات یہ ہے کہ میں تمہاری طرح آبائی رسوم و عادات کا پابند نہیں بلکہ میں رب تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں جو کچھ کہتا ہوں ہدایات ربی سے کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں جس میں تمہارا ہی مصلحت ہے نہ اس میں امتدادوں کا کوئی فائدہ اور نہ میری کوئی غرض۔ اس میں رب تعالیٰ کا فقط عقیدہ شرک پر غلبہ کاری ہے کہ اس میں غور کرنے کے بعد نہ کوئی دیوی اور دیوتا ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی یزدان و ایزد۔ اس کے بعد فریاد کہ تم کو بوقیامت کے عذاب میں شہادت ہیں اُس کی وجہ تمہاری بے خبری و نادانیت ہے۔ اُنہی امتدادوں کی طرف سے اُس کا علم یقین دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے شبہ کا جواب ہے جو سورہ مؤمنون میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ مَا هَذَا بَشَرًا فَنشأكُمْ يُؤْتِكُمْ مِمَّا يَشْتَهُنَّ سَائِلًا وَمِنْكُمْ لَآئِلٌ لِّعِبَادٍ يَعْنِي اُن کی قوم نے خود میرے سامنے دعوت پر ایک شبہ یہ ہی کیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح ایک بشر اور انسان ہیں ہماری ہی سمت کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں ان کو ہم کیسے پناہ مستدامان میں اگر امتدادوں کو ہمارے لئے کوئی پیغام پہنچاتا تھا تو وہ فرشتوں کو بھیجتے جن کا اتنا زور بڑی ہم سب پر واضح ہوتی۔ اب تو اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ہماری قوم اور اس کا ایک آدمی ہم پر پناہ خوق و رزق کوئی قائم کرنا چاہتا ہے۔

اس کے جواب میں فرمایا وَبِخَدِّكُمْ اَنْ بَدَّكُمْ ذِكْرًا مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ رَّسُوْلًا مِّنْكُمْ وَرَسُوْلًا مِّنْكُمْ وَرَسُوْلًا مِّنْكُمْ۔ یعنی کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کا پیغام تمہاری طرف ایک ایسے شخص کی معرفت آیا جو تمہاری ہی جنس کا ہے تاکہ وہ تمہیں ڈراوے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اُس کے ڈرانے سے تم متنبہ ہو کر مخالفت چھوڑ دو جس کے نتیجہ میں تم پر رحمت نازل ہو۔

مضبب یہ ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بشر کو رسول بنایا جائے۔ اول تو حق تعالیٰ مقرر مطلق ہیں جس کو چاہیں اپنی نبوت و رسالت عطا فرمائیں اس میں کسی کو چوں چرا کی مجال نہیں۔ اس کے علاوہ اہل معاد پر غور کرو تو واضح ہو جائے کہ عام انسانوں کی طرف رسالت و نبوت کا مقصد بشر ہی کے ذریعہ پورا ہو سکتا ہے فرشتوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔

کیونکہ اصل مقصد رسالت یہ ہے کہ امتدادوں کی کاس مٹاوت اور عبادت پر لوگوں کو قائم کر دیا جائے اور اس کے حکام کی نفاذ سے بچایا جائے۔ اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی جنس بشر کا کوئی شخص نمونہ عمل بن کر ان کو دیکھ دے کہ بشری تقاضوں و خواہشوں

کے ساتھ بھی احکامِ الہیہ کی طاعت و اس کی عبادتِ باج ہو سکتی ہے۔ اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آئے اور اپنی مشا وگوں کے سامنے رکتے تو سب لوگوں کا یہ غدر نہ ہو تھا کہ فرشتے تو بشری خواہشات سے پاک ہیں نہ ان کو بھوک پیاس سستی ہے نہ نیند آتی ہے نہ تھکان ہوتا ہے ان کی طرح ہم کیسے بن جائیں۔ لیکن جب اپنا ہی ایک ہم جنس بشر تمام بشری خواہشات اور خصوصیات رکھنے کے باوجود ان احکامِ الہیہ کی مکمل طاعت کر کے دکھلانے تو ان کے لئے کوئی عذر نہیں رہ سکتا۔

اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فرمایا: **رَبَّنَا زِدْنَاهُ رُحَّةً وَتَشْفِئاً**۔ معاذ یہ ہے کہ جس کے ذمے سے مٹا کر ہو کر لوگ ڈر جائیں وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس اور ان کی طاعت بشری خصوصیات کا جامع ہو۔ یہ شبہ کثر متوں کے گذرنے پیش کیا کہ کوئی بشر نبی و رسول نہیں ہونا چاہتے اور قرآن نے سب کا یہی جواب دیا ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کی تفسیر کی ت کے باوجود آج بھی کچھ لوگ سخت مصلیٰ غیہ و علم کی بشریت کا انکار کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ مگر جب ان انسانوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ کسی اپنے ہم جنس کی برتری کو تسلیم کرنے کے لئے حیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ہم عصر ولی و رسول سے ان کی معصرت کی بنا پر نفرت و مخالفت کا برتاؤ جہوں کا ہمیشہ شیوہ رہا ہے۔

قومِ بنوِ عدیم کے دشمنی کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مشفقانہ اور ناصحانہ رویہ بھی ان کے لئے نصرت کا باعث ہوا بلکہ اندھے بن کر جھڑانے ہی میں لگے رہے۔ تو انہی تعالیٰ نے ان پر موفون کا عذاب بھیج دیا۔ **رَشَادًا** فرمایا۔

فَكَذَّبُوهُ وَكَذَّبُوا وَعَدَّيْنِي كَذِبًا ۖ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَكُفُّوا قَوْلًا مَّا عَجَبٌ ۚ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نصیحت و نصح کی کوئی پروا نہ کی اور بربر اپنی تکذیب پر جمع رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام، اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سواری کے طور پر سے نجات دے دی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو عذاب کر دیا۔ بے شک یہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کی غرقابی اور کشتی و نجات کی پوری تفصیل سورۃ نوح اور سورۃ ہود میں آئے گی۔ اس جگہ بتقدیر کے مقدمہ میں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت زید بن سم فرماتے ہیں کہ قومِ نوح پر موفون کا عذاب اُس وقت آیا جب کہ وہ اپنی کثرت و قوت کے اعتبار سے بہرے پور تھے۔ عرق کی زمین و دریا کے پہاڑ ان کی کثرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے۔ اور ہمیشہ صدقہ کی بھی دستور رہا ہے کہ نافرمان لوگوں کو

ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ عذاب اُس وقت بھیجتے ہیں جب وہ اپنی کثرت، قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائیں اور اس میں بدست موجدین۔ (ابن کثیر)

حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کتنے آدمی تھے اس میں روایات مختلف ہیں۔ ابن کثیر نے بروایت ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اُنسی آدمی تھے جن میں ایک کا نام جرم تھا یہ عربی زبان بولتا تھا۔ (ابن کثیر)

بعض روایات میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ اُنسی کے عدد میں چالیس مرد اور چالیس عورتیں تھیں۔ طوفان کے بعد یہ سب حضرت موصؓ میں جس جگہ مقیم ہوئے اُس بستی کا نام ثمانون مشہور ہو گیا۔

غرض اس جگہ نوح علیہ السلام کا مختصر قصہ بیان فرما کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ تمام انبیاء قدیم کی دعوت اور رسول عقائد ایک ہی تھے۔ دوسرے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و حمایت کس طرح یہ تائید و تکیہ پر کرتے ہیں کہ پہلوؤں کی چوٹیوں پر چڑھ جائے دسے صوفیوں میں بھی ان کی سلامتی کو کوئی نقطہ نہیں جوتا۔ تیسرے یہ واضح کر دیا کہ انبیاء غیبیہم اسلام کی تکذیب عذاب الہی کو دعوت دینا ہے جس طرح پہلی امتیں تکذیب انبیاء کے سبب عذاب میں گرفتار ہوئیں آج کے لوگوں کو بھی اُس سے بے خوف نہیں ہونا چاہئے۔

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ

اور قوم عادی کا ایک بھائی ہودا تھا۔ ہودا نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

إِلٰهِ غَیْرَہٗ ۖ أَفَلَا تَشْقُوْنَ ۚ قَالَ الْمَلَاۗءُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ

میں ہودا کے سوا۔ سو کیا تم ڈرتے نہیں۔ بولے سردار ہودا کافر تھے اُس

قَوْمِہٖ اِنَّا لَنَرٰکَ فِی سَفَاہَۃٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ ۙ

کی قوم میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ تیرے عقل میں نہیں۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ تیرے

قَالَ یَقَوْمِ لَیْسَ بِیْ سَفَاہَۃٍ وَّلٰکِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ

کہا اے میری قوم میں کچھ بے عقلی نہیں۔ لیکن میں جیسا کہ تم کہتے ہو پروردگار

الْعٰلَمِیْنَ ۙ اُبَلِّغُکُمْ رِسٰلَتِ رَبِّیْ وَاَنَا لَکُمْ نٰصِیْحٌ اٰمِیْنٌ ۙ

میں کا۔ پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق۔

أَوْحَيْبُتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُ مَنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

کہ تم کو توبہ ہو کہ آل تمہارے یا ان نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے تھا کہ تم کو ڈرے۔

وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي

وہ یاد کرو جب تم کو مقرر کر دیا نتیجے قوم نوح کے ورثہ کر دینے کے لئے

الْخَلْقِ بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآلَاءَ الَّتِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ قَالُوا

ہمیں کا بھیدو، سو یاد کرو اللہ کے احسان جو تمہارا بھید ہو۔ بولے

أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

کیا تو اس وقت ہمیں آگے بڑھائی کہیں کہ وہ بھید ہیں جس کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادا،

فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ قَالَ قَدْ وَقَعَ

پس تو نے آہمارے پاس اس خبر سے تو ہم کو ڈراتا ہے کہ تو سچ ہے۔ کیا تم میرا واقعہ

عَلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ

ہو سکتا ہے تمہارے رب کی طرف سے عداوت اور غصہ، کیوں تمہارا ہے مجھ سے ان ناموں پر کہ

سَمِيئُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ

رکھ لے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ہیں تمہاری شائے کہ کوئی سید،

فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۚ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ

سو منتظر رہو میں ہی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر ہم نے یونس کو اور جو

مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا

اس کے ساتھ تھے ان جہت سے اور کاٹ دیں ان کی جو جھوٹے تھے ہماری آیتوں کو

وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۚ

اور نہیں مانتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے قوم عاد کی طرف سے ان کے برادری یا دشمن کے بھائی (حضرت) سودا علیہ

السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہوں نے (پنی قوم سے) فرمایا کہ یہی قوم تمہارے دشمن کی

عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارے معبود ہونے کے قابل نہیں، دربت پرستی چھوڑ دو جیسا آگے وَنَزَّلْنَاكَ يٰعَبْدَنَّا مِنْكَ سَعْدًا سے معلوم ہوتا ہے، سو کیا تم ایسے بڑے جرم عظیم یعنی شرک کے مرتکب ہو کر عذاب الہی سے نہیں ڈرتے، ان کی قوم میں جو آبرودار لوگ کافر تھے انہوں نے (جواب میں) کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں کہ تو حید کی تعلیم کر رہے ہو اور عذاب سے ڈرا رہے ہو، درہم بیشک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، یعنی نفوذِ بالہ نہ تو تو حید صیح مسئلہ ہے اور نہ عذاب کا آن صحیح ہے، انہوں نے فرمایا کہ اسے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں مانتی، چونکہ میں پروردگارِ عالم کا بھیجی ہوا پیغمبر ہوں (انہوں نے مجھ کو تعلیمِ توحید اور نزار عذاب کا حکم کیا ہے اس لئے اپنا منصب کام کرتا ہوں کہ) تم کو اپنے پروردگار کے پیغمبر اور احکام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ انت دار ہوں، کیونکہ توحید و ایمان میں تمہارا ہی نفع ہے، اور اتم جو میرے بشر ہونے سے میری نبوت کا انکار کرتے ہو جیسا سورۃ ابراہیم میں بعد ذکر قوم نوح واد و ثمود کے ہے فَ نَزَّلْنَا سُورَةَ بُرْجٍ مِّنْهُ اَوْرِثَتْ اور سورۃ فصحت میں بعد ذکر واد و ثمود کے ہے فَ نَزَّلْنَا سُورَةَ اِنشَاء رَبِّكَ لَا تَزُولُ مِنْكَ اَنْتَ تَوَكَّلْ اِن بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا (بشر) ہے کوئی نصیحت کی بات آگئی (وہ نصیحت کی بات وہی ہے جو مذکور ہوئی یَغْوِي عِبَادَنَا رَاٰی قَوْلَهُ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ تاکہ وہ شخص تم کو (عذاب الہی سے) ڈراوے، یعنی یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیہ بشریت و نبوت میں منافقہ ہے اوپر اَفَلَا تَتَّقُوْنَ میں ترہیب تھی آگے ترغیب ہے) اور (اسے قوم) تم یہ حالت یاد کرو (اور یاد کر کے انسان، نو اور اطاعت کرو) کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد (روئے زمین پر) آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھینکا (بھی) زیادہ دیا سو خدا تعالیٰ کی ران) نعمتوں کو یاد کرو (اور یاد کر کے انسان، نو اور اطاعت کرو) تاکہ تم کو ہر طرح کی فلاح ہو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا (خوب) آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کی کریں اور جن (بتوں) کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان (کی عبادت) کو چھوڑ دیں یعنی ہم ایسے نہ کریں گے، اور ہم کو زندہ ماننے پر جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو (جیسا اَفَلَا تَتَّقُوْنَ سے معلوم ہوتا ہے) اس عذاب کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو انہوں نے فرمایا کہ (تمہاری سرکشی کی جب یہ صحت ہے تو) بس تم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے (پس عذاب کے شبہ کا جواب تو اس وقت معلوم ہو جائے گا اور باقی توحید پر جو شبہ ہے کہ ان بتوں کو معبود کہتے ہو جن کا نام تو تم نے معبود

رکھ لیا ہے لیکن واقعہ میں ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں تو کیا تم مجھ سے ایسے بے حقیقت ناموں کے باب میں جھڑکتے ہو، یعنی وہ اسمیات بننے لہ بعض سمار کے ہیں، جن کو تم نے وہ تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی، مجھ یا یہ (لیکن) ان کے معبود ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی دلیل (نقلی یا عقلی) نہیں بھیجی (یعنی جبر میں مدعی کے ذمہ دلیل ہے اور مقابہ کی دلیل کا جواب بھی، سو تم نہ دلیل قائم کر سکتے ہو نہ میری دلیل کا جواب دے سکتے ہو پھر جدال کا کیا معنی، سو تم اب جدل ختم کرو درغذب ہی کے، منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ نظر کر رہا ہوں غرض عذاب آیا اور تم نے ان کو ورن کے ساتھیوں کو (یعنی مؤمنین کو) اپنی رحمت و کرم سے اس عذاب سے بچا دیا، ورن دونوں کی جڑ تک کاٹ دی (یعنی بالکل ہلک کر دیا) جنہوں نے ہماری آیات کو تجسّد یا تمنا و روہ (بوجہ غایت قساوت کے، ایمان لانے والے نہ تھے) (یعنی اگر ہلک بھی نہ ہوتے جب بھی ایمان نہ لاتے اس لئے ہم نے بمقتضائے اس وقت کی حکمت کے ختم ہی کر دیا)۔

معارف و مسائل

عاد اور ثمود کی مختصر تاریخ: عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد و رپوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن کریم میں عاد کیساتھ کہیں غطف عاد اولیٰ اور کہیں رزم ذات لہو یہ بھی آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو آرم بھی کہا جاتا ہے۔ اور عاد ولی کے منت بد ہیں کوئی دانشمندی بھی ہے، اس کی تحقیق میں مفسرین اور مؤرخین کے قول مختلف ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام رارم ہے اس کے ایک بیٹے یعنی عوس کی ولد میں عاد ہے یہ عاد ولی کہلاتا ہے در دوسرے بیٹے جثو کا بیٹا ثمود ہے یہ عاد ثانی کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور ثمود دونوں آرم کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ کو عاد ولی اور دوسری کو ثمود یہ دانشمندی بھی کہا جاتا ہے اور لفظ آرم عاد و ثمود دونوں کے لئے مشترک ہے۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا وہ عذاب سے محفوظ رہا اس کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ (بیان القرآن)

درہود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے یہ بھی نوح علیہ السلام کی پانچویں نسل و رسام کی اولاد میں ہیں قوم عاد در حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ چوتھی پشت میں سام پر

جمع ہو جاتا ہے۔ س نے ہود علیہ السلام کے نبی بھائی ہیں۔ س نے کُذِّشُوا فرمایا گیا۔ قوم عاد کے تیرہ خاندان تھے۔ عمن سے لے کر حضرموت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں ہر قسم کے بہات تھے۔ رہنے کے لئے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے۔ بڑے قدر آور قوی ہتھ آدمی تھے آیات مذکورہ میں رُذُکُوْرُفِیْ نُحْنِیْقَ بَطْطَلَتْ کَاہِیْ مَصْبَہِ۔ سہ قدوں نے دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیئے تھے۔ مگر ان کی کُفِیْ نے انہیں نعمتوں کو نکلنے کے لئے وہاں جان بٹا دیا۔ اپنی قوت و شوکت کے نش میں بدمست ہو کر مَن سَکَرَتْ مَتَّحُوْا کی ڈینگ مارنے لگے۔

اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت ہود علیہ السلام کا امتحان نے ان کی ہدایت کے لئے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر نسب نامہ اور بعض حیرت انگیز جو خود انہیں کے خاندان سے تھے۔ وراواہ کات جوئی ہو انساب عرب کے بڑے۔ ہر مشہور میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یعرب بن قحطان ہیں جو یمن میں جا کر آباد ہوئے اور یعنی اقوام انہیں کی نسل ہیں۔ وراواہی زبان کی بتدریج انہیں سے ہوئی اور یعرب کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا گیا۔ بحر محیط۔

مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی کشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جبریم تھے جو عربی زبان بولتے تھے (بحر محیط)۔ وراواہی جبریم ہیں جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یمن میں عربی زبان کی ابتدا یعرب بن قحطان سے ہوئی اور اوبہ کات کی تحقیق کا یہی مضرب ہو۔

حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے و رسم و چور چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ مگر یہ لوگ اپنی دولت و قوت کے نشہ میں سرشار تھے۔ بات نہ مانی جس کے نتیجہ میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ تین سال تک مسلسل بارشیں بند ہو گئی۔ ان کی زمینیں خشک ریگستانی صحرا بن گئی باغات جل گئے۔ مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بت پرستی سے باز نہ آئے تو آٹھ دن اور سات راتوں تک ان پر شدید قسم کی آبدھمی کا عذاب مُسَطَّط ہو جس نے ان کے رہے سبے باغات اور محلات کو زمین پر بچھا دیا ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر مہر کے بن سکر گرتے تھے۔ اس طرح یہ قوم عاد پوری کی پوری ہلاک کر دی گئی۔ آیات مذکورہ میں جو ارشاد ہے وَفَصَّلْنَا دَابَّالَّذِیْنَ کَذَّبُوا

یعنی ہم نے جھڑانے والوں کی نس قطع کر دی۔ اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی قرار دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیئے گئے۔ اور بعض حضرات نے اس لفظ کے یہ معنی قرار دیئے ہیں کہ آئندہ کے لئے بھی قوم عاد کی نس اللہ تعالیٰ نے منقطع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ سنے ورکنر و شکر میں مبتدا رہنے پر جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو ہود علیہ السلام ورن کے رفقاء نے ایک ٹخیرہ (گھیر) میں پناہ لی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوائے بڑے بڑے محدث تو منہدم ہو رہے تھے مگر اس گھیر میں ہو نہایت معتدل ہو کر داخل ہوتی تھی۔ ہود علیہ السلام کے سب رفقاء عین نزول عذاب کے وقت بھی اسی جگہ مطمئن بیٹھے رہے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد کہ معظمہ میں منتقل ہو گئے اور پھر یہیں و ذات پائی۔ (بحر مبینہ)

قوم عاد کا عذاب ہوا، کے طوفان کی صورت میں تا قرآن مجید میں صراحت مذکور اور منصوص ہے اور سورہ مؤمنون میں قصہ نوح علیہ السلام ذکر کرنے کے بعد ہوا ارشاد ہوا ہے ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ یعنی پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت پیدا کی، ظاہر یہ ہے کہ اس جماعت سے مراد قوم عاد ہے۔ پھر اس جماعت کے اعمال و اقوال بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَآخَذْنَاَهُمْ السَّيْحَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُونَ یعنی بکڑیاں کو ایک سخت آواز نے۔ اس ارشاد قرآنی کی بنا پر بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ قوم عاد پر سخت قسم کی ہیبتناک آواز کا عذاب مُسَدَّد ہوا تھا مگر ان دونوں باتوں میں کوئی تواریف نہیں ہو سکتا ہے کہ سخت آواز بھی ہوئی ہو اور ہوا کا طوفان بھی۔

یہ قسم واقعہ ہے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا اس کی تفصیل قرآنی الفاظ کے ساتھ یہ ہے۔

پہلی آیت میں وَارِثِي عَادٍ خَاَهُمْ هُودًا وَقَدْ يَقُولُ الْغَاثُ وَالْغَابُوتُ مَا نُرْكَبُ مِنْ إِلَهِ غَيْرِكُمْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یعنی ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہدایت کے لئے بھیجا تو انہوں نے فرمایا۔ اے میری قوم تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں۔

قوم عاد سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا عذاب غشیم ابھی تک لوگوں کے ذہنوں سے غائب نہ ہوا تھا اس نے حضرت ہود علیہ السلام کو عذاب کی شدت و عظمت بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی صرف اتنا فرمانا کافی سمجھا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں۔

دوسری آیت میں بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهَا النَّاسَ وَأَخَذُوا بِهِمْ بِقُلُوبِهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عَذَابًا لَئِيمًا

مِنَ الْكَذِبِينَ۔ یعنی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں مبتلا پاتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔

یہ تقریباً ایسا ہی مواضع ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا صرف بعض اغاظ کا فرق ہے۔ تیسری درجہ چوتھی آیت میں اس کا جواب بھی تقریباً اُسی انداز کا ہے جیسا نوح علیہ السلام نے دیا تھا۔ یعنی یہ کہ مجھ میں بے وقوفی کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں اُس کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ اور میں واضح طور پر تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس سے تمہاری آبائی جہالتوں و غلطیوں میں تمہارا ساتھ دینے کے بجائے میں تمہارے طبع کے خدشہ حق بات تمہیں پہنچاتا ہوں جس سے تم بُرا مانتے ہو۔ پانچویں آیت میں قوم کا وہی اعتراض ذکر کیا گیا ہے جو ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا کہ ہم کسی اپنے ہی جیسے بشر اور انسان کو کیسے اپنا بڑا اور پیشوا مان لیں کوئی فرشتہ ہوتا تو ممکن تھا کہ ہم مان لیتے۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم نے وہی ذکر کیا جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوئی انسان اللہ کا نبی و رسول ہو کر لوگوں کو ڈرانے کے لئے آجائے۔ کیونکہ درحقیقت انسان کے سمجھانے بچانے کے لئے ان ہی کا پیغمبر ہونا مؤثر ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد ان کو وہ نعمات یاد دلائے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مبذول فرمائے ہیں ارشاد فرمایا وَذَكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا اِلٰهَ الْاَزَلِ عَمَّكُمْ تَفِيحُونَ۔ یعنی اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد زمین کا مالک و متصرف بنا دیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاد بھی زیادہ دیا۔ اُس کی ان نعمتوں کو یاد کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔

مگر سسرکش بدست قوم نے ایک نہ سنی اور وہی جواب دیا جو عام طور پر گمراہ لوگ دیا کرتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑا دو اور سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ہم صرف ایک خدا کو ماننے لگیں۔ یہ تو ہم سے نہ ہوگا۔ آپ جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے ہیں اس عذاب کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

چھٹی آیت میں ہو علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور بے ہوشی کی یہ حالت ہے تو اب تم پر خدا تعالیٰ کا غضب اور عذاب آیا ہی چاہتا ہے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی اب اُسی کا انتظار کرتے ہیں۔ قوم کے اس اشتعال آمیز جواب پر عذاب آنے کی خبر تو دے دی لیکن پیغمبر نہ شفقت و نصیحت نے پھر مجبور کیا کہ اس کلام کے دوران میں یہ بھی

فرمادیا کہ افسوس ہے تم نے اور تمہارے باپ دونوں نے بے عقل بے جان چیزوں کو اپنا معبود بنایا جن کے معبود ہونے پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ عقلی اور پھر تم ان کی عبادت میں ایسے پختہ ہو گئے کہ ان کی حمایت میں مجھ سے جھڑا کر رہے ہو۔

آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہود علیہ السلام کی ساری جدوجہد اور عادتوں کی سرکشی کا آخری انجام یہ ہوا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو ورنہ لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے عذاب سے محفوظ رکھا اور جھڑنے والوں کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس قصہ میں غافل انسانوں کے لئے خدا کی یاد اور اطاعت میں لگ جانے کی ہدایت اور خداوندی کرنے والوں کے لئے سامانِ عبرت و رہنمائی و مصلحت کے لئے پیغمبرانہ طریقہ تبلیغ و اصلاح کی تعلیم ہے۔

وَالِی شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن رَّحْمَةٍ غَيْرُهُ ط

اور شمود کی طرف بھیجیں اس کے بھائی صالح کو۔ بولا اسے یہی قوم بندگی کر دے کہ ان کی کوئی نہیں بھاری۔ مِّن رَّحْمَةٍ غَيْرُهُ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ط هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَنْ ذَرَاهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُبُورِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا

اللہ لکم آیہ فذر وہا تاكل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم ۱۰ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بواکم فی الارض تتخذون من سبورہا قصوراً و تنحون الجبال بیوتاً فاذکروا

الاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین ۱۱ قال الملاء الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن امن

الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن امن

مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ ضِلْحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ط قَالُوا إِنَّا

لاچکے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ ضلع کو بھیجا ہے اُس کے رب نے ، یونے ہم کو

بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي

تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے ۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے جس پر تم کو

أَمْنٌ مِّنْهُ بِهِ كُفْرُؤُنَ ﴿۶﴾

یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا انہوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا اے میری قوم تم اصراف (اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود) ہونے کے قابل نہیں (انہوں نے ایک خاص مجزہ کی درخواست کی کہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو تو ہم یمن میں چنانچہ آپ کی دعا سے ایسا ہی ہوا کہ وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی اونٹنی نکلی ۔ رواہ محمد بن اسحاق آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل (میرے رسول ہونے کی) آچکی ہے (آگے اس کا بیان ہے) یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل (بنا کر ظاہر کی گئی) ہے (اور سی لئے اللہ کی ونٹنی کہہ دینی کہ اللہ کی دلیل ہے) سو (غلا وہ اس کے کہ میری رسالت پر دلیل ہے خود اس کے بھی کچھ حقوق ہیں منجملہ ان کے یہ ہے کہ) اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں (گھاس چارہ) کھاتی پھر کرے (اسی طرح اپنی باری کے دن پنی پیتی رہے جیسا دوسری آیت میں ہے) اور اس کو بُرائی (اور تکلیف دہی) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کبھی تم کو دردناک عذاب آپگڑھے اور (اے قوم) تم یہ حالت یاد کرو (اور یاد کر کے احسان مانو اور اطاعت کرو) کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو (قوم عاد کے بعد) روئے زمین پر آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو (دغواہ) ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر (بھی بڑے بڑے) محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں (بھی) گھر بناتے ہو سو خدا تعالیٰ کی (ان) نعمتوں کو اور دوسری نعمتوں کو بھی یاد کرو (اور کفر و شرک کے ذریعہ) زمین میں فساد مت پھیلاؤ (یعنی ایمان لے آؤ مگر باوجود اس قدر فحاشی کے کچھ غریبا ایمان لائے اور ان میں اور رئیسوں میں یہ گفتگو ہوتی یعنی) ان کی قوم میں جو متکبر رہا کرتے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے

ایمن لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح (علیہ السلام) اپنے رب کی طرف سے (پیغمبر بنا کر) بھیجے ہوئے (آئے) ہیں انہوں نے جواب میں کہا کہ بیشک ہم تو اس (حکم) پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔

معارف و مسائل

ان آیت میں حضرت صالح علیہ السلام ورن کی قوم ثمود کے حالات کا تذکرہ ہے جیسے اس سے پہلے قوم نوح اور قوم ہود علیہما السلام کا ذکر آچکا ہے اور سورۃ اعراف کے آخر تک بھی انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے احوال انبیاء کی دعوت حق پر ان کے کفر و انکار کے انجام بد کا بیان ہے۔

آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَذْنٰهُمْ ضِلٰلًا اس سے پہلے قوم عاد کے تذکرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ عاد و ثمود ایک ہی داد کی اولاد میں دو شخصوں کا نام ہے ان کی اولاد بھی ان کے نام سے موسوم ہو کر دو قویں بن گئیں ایک قوم عاد دوسری قوم ثمود کہلاتی ہے۔ عرب کے شمال مغرب میں بست تھے، ورن کے بڑے شہر کا نام جحر مکتا جس کو اب عموماً مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم ثمود بھی دولت مند، قوی اور بہادر قوم اور سنگ تراشی اور فن تعمیر میں بہر تھی کھلی زمین پر بڑے بڑے محلات بناتے کے عمارتوں کو کھود کر ان میں طرح طرح کی عمارتیں بناتے تھے۔ ارض قرآن میں مونا سید سیمان صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی تعمیری یادگاریں اب تک باقی ہیں ان پر ارمی و ثمودی خط میں کتب مفتوحہ ہیں دنیا کی دولت و ثروت کا نتیجہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ خدا و آخرت سے غافل ہو کر غلط راستوں پر پڑ جاتے ہیں۔ قوم ثمود کا بھی یہی حال ہوا۔

حالانکہ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کے عذاب کے واقعات کا تذکرہ ابھی تک دنیا میں موجود تھا اور پھر ان کے بھائی قوم عاد کی بدلت کے واقعات تو تازہ ہی تھے۔ مگر دولت و قوت کے نشہ کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی ایک شخص کی بنیاد منہدم ہوتی ہے دوسرا اس کی خاک کے ڈھیر پر اپنی تعمیر کھڑی کریت ہے اور پہلے کے واقعات کو بھول جاتا ہے۔ قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کے بعد قوم ثمود کے مکانات در زمینوں کی وارث بنی اور انہیں مقامات پر اپنے عمارت کدے میں رکھنے جن میں ان کے بھائی برک ہو چکے تھے اور ٹھیک وہ ہی اعمال و افعال شروع کر دیئے جو قوم عاد نے کئے تھے کہ خدا و آخرت سے غافل ہو کر شرک و بت پرستی میں لگ گئے

اللہ تعالیٰ نے اپنی عادتِ مستمرہ کے مطابق ان کی ہدایت کے لئے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نسب و وطن کے اعتبار سے قومِ ثمود ہی کے ایک فرد تھے۔ کیونکہ یہ بھی سام ہی کی ولاد میں سے تھے اسی لئے قرآن کریم میں ان کو قومِ ثمود کا بھائی منسوب کیا ہے اَخَاهُمْ صَدِیْقٌ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ وہی دعوت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک سب انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَاسْقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ رَسُولًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الصَّالِحَاتِ۔ یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ ہدایت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بت پرستی سے بچو۔ عام انبیاء سابقین کی طرح صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پناہ دے اور خالق و مالک سمجھو اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں۔ فرمایا یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ ط یعنی اب تو ایک کھلا ہوا نشان بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس پہنچا ہے۔ اس نشان سے مراد ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کا اجمالی ذکر اس آیت میں بھی ہے اور قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں اس کی مزید تفصیلات مذکور ہیں۔ واقعہ اس واقعہ کا یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی جوانی کے زمانہ سے اپنی قوم کو دعوتِ توحید دینا شروع کی اور برابر اس میں لگے رہے یہاں تک کہ بڑھاپہ کے آخر میں شروع ہو گئے۔ صالح علیہ السلام کے بار بار اصرار سے تنگ ہو کر ان کی قوم نے یہ قرار دیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرو جس کو یہ پورا نہ کر سکیں اور ہم ان کی مخالفت میں سرخرو ہو جائیں۔ مطالبہ یہ کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہماری فلاح پہاڑی جس کا نام کاتبہ تھا اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو دس مہینہ کی گاہن ہو اور قوی و تندرست ہو۔

صالح علیہ السلام نے اول ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارے مطالبہ پورا کر ادوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر یمن سے آؤ گے۔ جب سب نے معاہدہ کر لیا۔ تو صالح علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کے لئے تو کوئی کام دشوار نہیں ان کا مطالبہ پورا فرمادیں۔ دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور اس کی ایک بڑی چٹان پھٹ کر اس میں سے ایک اونٹنی اُسی طرح کی نکل آئی جیسا مطالبہ کیا تھا۔ صالح علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے۔ اور باقی تمام قوم نے بھی ارادہ کر لیا کہ یمن سے آئیں۔ مگر قوم کے چند سردار جو

بتوں کے خاص پجاری اور بت پرستی کے امام تھے انھوں نے ان کو بہکا کر اسدم قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ سدم نے جب دیکھا کہ قوم نے عہد شکنی کی اور خطرہ ہوا کہ ان پر کوئی عذاب آجائے تو پیغمبرانہ شفقت کی بنا پر ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرو۔ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی و تو شاید تم عذاب سے محفوظ رہو ورنہ فوراً تم پر عذاب آجائے گا یہی مضمون آیت مذکورہ کے ان جہوں میں ارشاد ہو رہا ہے **هٰذِهِ نَاقَةُ آلِكَ** اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمھارے لئے دی ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھر کرے۔ اور اس کو بُرائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم کو عذاب ایم پکڑے گا اس ناقہ کو ناقۃ اللہ اس لئے کہا گیا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل اور صالح علیہ سدم کے معجزہ کے طور پر حیرت انگیز طریق سے پیدا ہوئی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ سدم کو روت سد فرمایا گیا کہ ان کی پیدائش بھی معجزانہ انداز سے ہوئی تھی۔ **تَاْكُلُ فِي رَحْلِ** شہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ناقہ کے کھانے پینے میں تمھاری ہلک اور تمھارے گھر سے کچھ نہیں جاتا زمین اللہ کی ہے اس کی پیداوار کا پیدا کرنے والا وہی ہے اُس کی اونٹنی کو اُس کی زمین میں آزاد چھوڑ دو کہ عام چراگا ہوں میں کھاتی رہے۔ قوم ثمود جس کنوئیں سے پانی پیتے پرتے تھے اُسی سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی مگر یہ عجیب الحقتہ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورے کنوئیں کا پانی ختم کر دیتی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے ہذا ربانی یہ فیصلہ فرمادیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے سب لوگ پانی لیں گے اور جس روز یہ اونٹنی پانی پیے گی تو دوسروں کو پانی کے بجائے اونٹنی کا دودھ اتنی مقدار میں مل جائیگا کہ وہ اپنے سر سے برتن اُس سے بھر لیتے تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ اس تقسیم کا ذکر اس طرح آیا ہے **وَنَبِّئْهُمْ اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّيْلَةٌ بَيْنَهُمْ لَيْلٌ شَرِيبٌ** یعنی صالح علیہ سدم آپ اپنی قوم کو بتادیں کہ کنوئیں کا پانی ان کے اور ناقۃ اللہ کے درمیان تقسیم ہوگا ایک دن اونٹنی کا اور دوسرے دن پوری قوم کا اور اس تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی مستند ہوگی کہ کوئی اس کے خد ف نہ کر سکے۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے **هٰذِهِ نَاقَةُ آلِكَ** شرب و لکھ شرب بومر معنوم۔ یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے ایک دن پانی کا حق اس کا اور دوسرے دن کا پانی تمھارے لئے معین و مقرر ہے۔

دوسری آیت میں اس وعدہ فرموشش سرکش قوم کی خیر خواہی اور ان کو سذب الہی سے بچانے کے لئے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے اخلاص و احسانات یاد دہائے کہ اب بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہیں آیا۔ **وَذَكَّرُوا** ذہدہم خذہم من بعدہم و بواکھ فی راحہ

تَتَّخِذُونَ مِنْهُمْ سُهُؤْلًا قُصُورًا وَتَنَحَّيُونَ رِجْبًا بَنِيوت : اس میں خلفاء خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں قائم مقام اور نائب اور قصور قصہ کی جمع اونچی عایشان عورت اور محل کو کہا جاتا ہے تَنَحَّيُونَ : نَحْت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سنگ تراشی۔ جبال جبل کی جمع ہے بمعنی پہاڑ بیوتا بیت کی جمع ہے جو گھر کے کمرے کے لئے بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اُس نے قوم عاد کو ہلک کر کے اُن کی جگہ تم کو بسیدان کی زمین اور مکانات تمہارے قبضہ میں دے دیئے در تم کو یہ صنعت سکھلا دی کہ کھلی زمین میں بڑے بڑے محلات بنالیتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں کمرے اور مکانات بنالیتے ہو۔ آخر آیت میں فرمایا فَاذْكُرُوا الْاَوَّلَ شَرُّوْا لَعَنُوْا فِي رَرْضٍ مُّفْسِدِيْنَ۔ یعنی اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ان کا احسان۔ وَاَس کی اطاعت اختیار کرو اور زمین میں فساد پھیلانے مت پھرو۔

احکام و مسائل | آیت مذکورہ سے چند اصولی اور فروعی مسائل معلوم ہوئے۔

اول یہ کہ اصول عقد میں تمام انبیاء علیہم السلام متفق ہیں اور اُن کی شریعتیں متحد ہیں سبکی دعوت توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اُس کی خدشہ وری پر عذاب دنیا و آخرت سے ڈرنا ہے۔

دوسرے یہ کہ تمام پچھلی امتوں میں ہوتا بھی رہا ہے کہ قوموں کے بڑے دولتمند آبرو دار لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اُس کے نتیجہ میں دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہوئے اور آخرت میں بھی مستحق عذاب ہوئے۔

تیسرے تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں کافروں پر بھی مبذول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ قوم عاد و ثمود پر اللہ تعالیٰ نے دولت و قوت کے دروازے کھول دیئے تھے۔

چوتھے تفسیر قرطبی ہی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے محلات اور عایشان مکانات کی تعمیر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور اُن کا بنانا جائز ہے۔

یہ دوسری بات ہے کہ انبیاء و اولیاء اللہ نے اس کو اس لئے پسند نہیں فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اونچی تعمیرات کے بارہ میں ارشادات منقول ہیں وہ اسی انداز کے ہیں۔

تیسری اور چوتھی آیت میں وہ مکاں اور مباحثہ ذکر کیا گیا ہے جو قوم ثمود کے دو گروہوں کے درمیان ہوا۔ ایک وہ گروہ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، دوسرا منکرین و کفار کا گروہ۔ ارشاد فرمایا قَالَ الْمَلِكُ الْكَافِرُ الَّذِي اَتَتْهُ رَاٰسُ قَوْمِهِ بِالَّذِي اَسْتَضَعُّوْا الْمُنَافِقِيْنَ

وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

اور لو کہ میں نے تم کو پہنچایا کہ تم کو پیغام اپنے رب کا اور حیر خواہی کی تمھاری

وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ لِلصّٰحِحِّیْنَ

لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے۔

خلاصہ تفسیر

نوش (نصائح علیہ السلام پر ایمان لےنے والے) انوشی کے حقوق ادا کئے بلکہ اس انوشی کو ابھی مار ڈالو۔ اور اپنے پروردگار کے حکم ماننے سے ابھی سرکشی کی (وہ حکم امتقاد تو حید و رسالت تھا اور اس پر یہ بیہوش کہ) کہنے لگے کہ سے صراحہ جس عذاب کی آپ ہم کو دشمنی دیتے تھے اس کو مانگو ہے کہ آپ پیغمبر میں کیونکہ پیغمبر کا صادق ہونا لازم ہے (پس پڑا ان کو زلزلہ نے سو پتھر میں وندھے کے وندھے پڑے رہ گئے اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور بطور حسرت کے فریضی خطاب کر کے) فرمانے لگے کہ اے یہی قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا (جس پر عمل کرنا موجب فلاح تھا اور میں نے تمھاری بہت) خیر خواہی کی کہ کس طرح شفقت سے تمھیں لیکن افسوس تو یہ ہے کہ تم لوگ اپنے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اس لئے ایک نہ سنی اور آخر روز بد دیکھا۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں آیت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان شق ہو کر اس سے ایک عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لئے آسری امتحان اس طرح بنا دیا تھا کہ اس قوم سے ساری بستی کے لوگ ورنہ ان کے مویشی پانی حاصل کرتے تھے یہ اس کا سارا پانی پی جاتی تھی اس لئے صالح علیہ السلام نے ان کے لئے باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیئے دوسرے دن بستی والے۔

قوم نمود اس اونٹنی کی وجہ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھے۔ اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ہدک ہو جائے مگر خود ایسی حرکت کرنے سے ڈرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب آجائے گا۔

شیطان کا سب سے بڑا وہ ذریعہ نہیں میں مبتلا ہو کر انسان اپنی ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے

وہ جویت کا قتل ہے۔ قوم کی دو حسین و تمیز خورتوں نے یہ بازی سنا دی کہ جو شخص اس ناقہ کو قتل کر دے گا ہم اور ہماری بڑیوں میں سے جس کو چاہے وہ اس کی ہے۔ قوم کے دو بوجہوں۔ مصلحت اور قدر۔ اس نشہ میں مدہوش ہو کر اس ناقہ کو قتل کرنے کے لئے نکلے۔ یہ ناقہ کہ ستم میں یک پتھر کی چٹان کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ناقہ سامنے آئی تو مصلحت نے تیر کا وار کیا اور قدر نے تیر سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔

قرآن کریم نے سی کو قوم ثمود کا سب سے بڑا شقی اور بد بخت قرار دیا ہے۔ رِذْلَ نَجَعٍ شَقِیٍّ۔ کیونکہ اس کے سبب پوری قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔

حضرت صالح علیہ السلام نے، قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو بلکہ مذہب کی بددیہ کہ اب تمہاری زندگی کے نصف تین میں باقی ہیں۔ نَبِیُّنَا یَا رِکْزَ ثَلَاثَ اَیَّامٍ دَیْتُمْ بِاَعْدَائِکُمْ مَکْذُوْبٍ۔ یعنی تین دن اور پانچ گھنٹوں میں آ کر مکرور اس کے بعد عذاب آنے والا ہے، ورنہ وعدہ پورا ہے۔ اس میں خدشہ کا امکان نہیں۔ مگر جس قوم کا وقت خراب آج ہے اس کے سے کوئی نصیحت، و تنبیہ کا رگر نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس ارشاد پر ہیں ان بد بخت لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یہ عذاب کیسے اور کہاں سے آئے گا اور اس کی مدت کیا ہوگی۔

حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عذاب کی مدت بھی سن لو، کل جمعات کے روز تم سب کے پیچھے تخت زرد ہو جاؤ گے، مرد و عورت، بچہ بوڑھا کوئی اس سے مستثنیٰ نہ ہوگا، پچھ پر سوں جمعہ کے روز سب کے پیچھے تخت، مٹر ہو جائیں گے اور ترسوں ہفتہ کو سب کے پیچھے شدید سیاہ ہو جائیں گے۔ ورنہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بد نصیب قوم نے یہ سن کر بھی بجائے اس کے کہ توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہو جائے یہ فیسر کی کہ صالح علیہ السلام ہی کو قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ گریہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے اپنے کام میں مگرم کیوں نہ کر دیں اور رہتے ہوئے میں تو اپنے بھوت کا شبہ نہ بھائیں۔ قوم کے اس ردہ کا تذکرہ قرآن میں دوسری جگہ تفصیل سے موجود ہے۔ قوم کے اس متنتہ فیصلہ کے تحت بہر لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ردہ سے گئے۔ مگر مد قوی سے رستہ ہی میں اس پر پتھر برساکر ہلاک کر دیا۔ وَ مَکْرُوْا مَکْرًا مُّکْرًا وَ مَکْرُوْا سَیْرًا وَ مَکْرُوْا سَیْرًا وَ مَکْرُوْا سَیْرًا وَ مَکْرُوْا سَیْرًا۔ یعنی انہوں نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی یہی تدبیر کی کہ ان کو اس کی خبر نہ ہوئی۔

اور جب بعثت کی صبح ہوئی تو صبح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے ایسے زرد ہو گئے جیسے گہ زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی عذمت کے پھٹنے کے بعد بھی ظالموں کو اس طرف کوئی توجہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے۔ اور اپنی غلط کاریوں سے باز آجاتے بلکہ ان کا غیظ و غضب حضرت صالح علیہ السلام پر ور بڑھ گیا اور پوری قوم ان کے قتل کی فکر میں پھرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے بچائے اس کی بھی عذمت ہوتی ہے کہ قلوب و دماغ اوندھے ہو جاتے ہیں نفع کو نقصان و نقصان کو نفع۔ ایسے کو بُرا اور بُرے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔

باآخرو سعادۃ یا تو پیش گوئی کے مطابق سب کے چہرے سُرخ ہو گئے اور تیسرے دن سخت سیاہ ہو گئے۔ اب تو یہ سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو کر منتظر کرنے لگے کہ عذاب کس طرف سے کس طرح آتا ہے۔

اسی حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور دیر سے سخت ہیبتناک بیخ و رشید آواز ہوئی جس سے سب کے سب بیک وقت بیٹھے بیٹھے اوندھے گر کر مر گئے۔ زلزلہ کا ذکر وہ آیات میں موجود ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں فَآخَذَ تِلْكَ اُمَّةٌ رَّجُفًا کے معنی ہیں زلزلہ۔

اور دوسری آیت میں فَخَذَّ تِلْكَ اُمَّةٌ رَّجُفًا بھی یہی ہے صلیحہ کے معنی ہیں بیخ و رشید آواز۔ دونوں آیتوں سے معلوم ہو کہ دونوں طرح کے عذاب ان پر جمع ہو گئے تھے۔ زمین سے زلزلہ اور دیر سے صلیحہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمًا جِثْمِین مصدر جثوم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں بے حس و حرکت ہو کر ایک جگہ پڑ جانا یا بیٹھ رہنا (قوموں)۔ معنی یہ ہیں کہ جو جس حال میں تھے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ قَهْرِهِ وَعَذَابِهِ۔

قوم ثمود کے اس قصہ کے اہم اجزاء تو خود قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں مذکور ہیں اور کچھ اجزاء روایات حدیث میں مذکور ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو مفسرین نے اسرائیلی روایات سے لئے ہیں مگر ان پر کسی واقعہ اور تحقیق کے ثبوت کا مدار نہیں۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورمی بہ کربم کا گزر اس مقام پر ہوا جہاں قوم ثمود پر عذاب آیا تھا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو بدایت فرمائی کہ اس عذاب زدہ بستی کی زمین میں کوئی اندر نہ جائے اور نہ اُس کے کنوئیں کا پانی استعمال کرے۔ (مظہری)

اور بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم ثمود پر جب عذاب آیا تو ان میں بجز ایک شخص بورعال کے کوئی نہیں رہا۔ یہ شخص اس وقت حرم مکہ میں پہنچ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کے احترام کے سبب اس وقت اس کو عذاب سے بچالیا اور بالآخر جب یہ حرم سے نکلے تو وہی عذاب جو اس کی قوم پر آیا تھا اس پر بھی گیا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکہ سے باہر بورعال کی قبر کا نشان بھی دکھایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی بھی دفن ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام نے قبر کھولی تو سونے کی چھڑی میں گئی وہ نکالی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باشندے بنو ثقیف اسی بورعال کی اولاد ہیں۔ (مظہری)

ان معذب قوموں کی بیسیوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے لئے عبرت کے طور پر قائم رکھا ہے اور قرآن کریم نے عرب کے لوگوں کو بار بار اس پر مقرر کیا ہے کہ تمہارے سفر شام کے رستہ پر یہ مقامات آج بھی راستہ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

قوم صالح علیہ السلام کے وقت عذاب کے آخر میں ارشاد ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْغَضْتُكُمْ لِسَاءِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَكِنْ كَا تُحِبُّونَ الشَّيْطَانَ هَبَيْنِ قَوْمٍ عَلَىٰ سَاءِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان پر یہ ان کے لئے موعظت بھی اس جگہ کو پہنچا کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ چار ہزار مومنین تھے ان سب کو لے کر یمن کے علاقہ حضرموت میں چلے گئے اور وہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی اور بعض روایت سے ان کا مکہ معظمہ چلے جانا اور وہیں وفات ہونا معلوم ہوتا ہے۔

ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے وقت اپنی قوم کو نصیحت کر کے فرمایا کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر افسوس تم خیر خواہوں کو ہی پسند نہیں کرتے۔

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ساری قوم عذاب سے ہلاک ہو چکی تو ب ان کو خطاب کرنے سے کیا فائدہ۔ جواب یہ ہے کہ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو اور یہ خطاب ایسا ہی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مے ہوئے قریشی مشرکین کو خطاب کر کے کچھ کلمات رشتہ فرمائے تھے۔ در یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمانا نزول عذاب اور ہلاکت قوم سے پہلے ہوا ہو اگرچہ بین میں اس کو مؤخر ذکر کیا ہے۔

وَلَوْ طَا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ

اور میں لو ط لو جب کہ میں نے اپنی قوم کو کیا مکر کرتے ہو ۔ یہی ہے میں نے کہتے تھے میں کیا

بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ عَالَمِينَ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ لِرِجَالِ

لو کو کسی سے ۔ جس میں ۔ تم تو دولت مند مردوں پر

شَهْوَةٍ مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۚ

شہوت کے بارے عورتوں کو بھڑکے ۔ کہ نہ لوگ ہو حد سے گزرنے والے ۔

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ

اور یہ جواب نہ دیا اس کی قوم نے ۔ مگر یہی کہہ کر ۔ یہ وہ ان کو کہنے

قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۚ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

تم سے ۔ یہ لوگ ۔ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں ۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ اور تم سے تم لوگوں کو

إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۚ وَأَمْصَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

مگر میں نے عورت کو ۔ کہ یہ کسی دوسرے کے رہنے والی تھی ۔ اور ہم نے ان کے اوپر بارش بھیج دی تھی ۔

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۚ

پھر دیکھ ، کیا ہوا انہما گنہگاروں کا ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے لو ط علیہ السلام کو اپنی بستیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم (یعنی اپنی امت) سے فریاد کیا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا پہن دیا ہے میں سے نہیں کیا (یعنی تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر اور اس کام کے ارتکاب میں یہ نہیں کہ تم کو کوئی دھوکہ ہو گیا ہو) بلکہ (اس باب میں) تم خدا انسانیت سے گزر گئے ہو اور ان منصفین کا) ان کی قوم سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ (آخر میں یہودگی کی راہ سے) آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو (یعنی لو ط علیہ السلام کو) اور ان کے ساتھی مؤمنین کو) تم بتی رہے ہو بستی سے نکال دو (کیونکہ) یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں (اور ہم کو گندہ بناتے ہیں پھر گندوں میں پاکوں کا کیا کام یہ بات انہوں نے بڑے تمسخر ہی تھی) سو جب یہاں تک نوبت پہنچی تو ہم نے (اس قوم پر

عذاب نازل کیا اور لوط علیہ السلام کو ورن کے متقین کو دینی ان کے والدین کو اور دوسرے یمن و اہل کو بھی ان عذاب سے بچا یہ اس طرح کہ وہاں سے نکل جانے کا پہلے ہی حکم ہو گیا، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ بوجہ یمن نہ رکنے کے ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے اور وہ عذاب جو ان پر نازل ہو یہ تھا کہ ہم نے ان پر ایک نئی طاح کا مینہ برسایا کہ وہ پتھروں کی بارشیں تھیں سو سے دیکھنے والے دیکھ تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا اگر تو غور سے دیکھ گاتو جب کرے گا اور سمجھے گا کہ نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔

معارف و مسائل

انبیاء علیہم السلام ورن کی امتوں کے قصص کا جو سلسلہ ادھر سے چل رہا ہے اس کا جو حقائق حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔

لوط علیہ السلام حضرت خلیل اللہ برہیم علیہ السلام کے چچے ہیں۔ دونوں کا اصل وطن مغربی عراق میں بصرہ کے قریب ارض بابل کے نام سے معروف تھا اس میں بت پرستی کا عام رواج تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام کا گھر نہ خود بت پرستی میں مبتلا تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے برہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قوم نے منی غت کی جس کی نوبت آتش نمرود تک پہنچی خود و مدد کے گھر سے نکل دینے کی دستکیاں دیں۔

اپنے گھر میں سے صرف زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور چچے حضرت لوط علیہ السلام مسکن ہوئے۔ قَامَنَ لَنَا لُوطٌ۔ بالآخر انہیں دونوں کو ساتھ لے کر وطن سے نکل کر شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ نہ اردن پر پہنچنے کے بعد بلکہ خد وندی حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ کنعان میں جا کر مقیم ہوئے جو بیت المقدس کے قریب ہے۔

اور لوط علیہ السلام کو بھی حق تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر اردن و بیت المقدس کے درمیان مقدم سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا۔ یہ علاقہ پانچ اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا۔ جن کے نام سدوم، عمورہ، ادما، حبوبیم اور بعل یا سمو غر تھے ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے مؤتفکہ و مؤتفکات کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دراصل و در مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہیں قیام فرمایا۔ زمین سرسبز و شاداب تھی ہر طرح کے نئے در پھلوں کی کثرت تھی۔ ایتہ تاریخی تفصیلات بحر محیہ، منظر ہی، بن کثیر، المنار وغیرہ میں مذکور ہیں۔

انسان کی عام عادت تو ان کریم نے بین فرمائی ہے مگر کثرتِ مَنَسَّاتٍ مَسْطَغْنٰی لَہٗ نَ رَاٰ اَسْتَغْنٰی۔ یعنی انسان نہ کشتی کرنے لگتا ہے نہ بے نیب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا۔ ان لوگوں پر بھی حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ عام انسانی عادت کے تحت دوست و ثروت کے نشہ میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت و رہا و ہوس کے اُس کنارے پہنچ گئے کہ انسانی غیرت و حیا و راجتِ برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے۔ ایسے خلاف فطرت فواحش میں مبتلا ہو گئے جو حرم و رگنہ ہونے کے علاوہ فحش و سیر کے لئے نفرت اور ایسے گمن کے کام ہیں کہ عام جو بھی اس کے پاس نہیں جاتے۔

حضرت نوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیک ہدایت کے لئے مقرر فرمایا۔ انھوں نے اپنی قوم کو نصیحت کر کے فرمایا۔ کُنْ تَوَّابًا حَشِیۡتًا مَّا سَبَقَکُمۡ بِہَا مِنْ حَیۡرٍ مِّنَ اَعۡلَمِیۡنَ۔ یعنی بطور تنبیہ کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کیا۔

زنا کے بارے میں تو قرآن کریم نے رَاٰہُ کَانَ فَاَحِشۡتَہٗ بَغِیۡرِ اِلۡفَامٍ کے ذکر کیا ہے اور یہاں اِلۡفَامِ کے ساتھ مَعَ اَحِشۡتَہٗ ذِکَرِ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ فحش و فسق بڑی گویا تمام فواحش کا مجموعہ و زنا سے زیادہ شدید جرم ہے۔

پھر یہ فرمایا کہ یہ بدکاری تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ عمرو بن دینار نے فرمایا کہ اس قوم سے پہلے دنیا میں بھی یہی حرکت نہ دیکھی گئی تھی (منظہری) ورنہ پہلے سدوم سے پہلے کسی بُرے سے بُرے انسان کا ذہن اس طرف گیا ہوتا۔ اموی خلیفہ عبد الملک نے کہا کہ اگر قرآن میں قوم نوط علیہ السلام کا واقعہ مذکور نہ ہوتا تو میں کبھی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسا کام کر سکتا ہے۔ (ابن کثیر)

اس میں ان کی بے حیائی پر دو حیثیت سے تنبیہ کی گئی اول تو یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماتوں یا اپنے اسراف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے گو وہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں۔ مگر عرفی اُس کو کسی نہ کسی درجہ میں معذور کہا جاسکتا ہے۔ مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا نہ اُس کے لئے نادم مقتضیات ہیں یہ درجہ زیادہ و بڑا ہے۔ دوسرے اس حیثیت سے کہ کسی بُرے کام یا بُری رسم کو جو شخص ایجا کرتا ہے اُس پر اپنے فعل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے اُس کے ساتھ اُن تمام لوگوں کا عذاب و وہاں بھی اسی کی گردن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فعل سے متاثر ہو کر مبتلا ہو جاتے ہیں۔

دوسری آیت میں ان کی اس بے حیائی کو زیادہ واضح الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا کہ

تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ اس میں شکارہ کر دیا کہ انسان کی طبیعت اور فطری خواہش کی تسکین کے لئے سد تعانی نے یہ حدیں اور جواز طریقہ عورتوں سے نکاح کرنے کا مقرر فرمایا ہے اس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ کو اختیار کرنا نری خبیثت نفس اور گندہ ذہنی کاشت ہے۔

اسی سے صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اس جرم کو عدم بدکاری سے زیادہ شدید جرم و گناہ قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ فعل کرنے والے کو ایسی ہی سزا دینا چاہئے جیسے قوم بوط کو شد قوں کی طرف سے دی گئی کہ تہن سے پتھر برسے، زمین کا تختہ الٹ گیا اس لئے اس شخص کو کسی اونچے پہاڑ سے گرا کر اوپر سے پتھراؤ کر دیا جائے۔ مسند احمد، بوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں بروایت ابن عباسؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والوں کے بارہ میں فرمایا فَاَقْتُلُوا الْمَفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ۔ یعنی اس کام کے فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ (ابن کثیر)

آخر آیت میں فرمایا بَلَى كَلَّهٖ قَوْلُهُ مُسْرِفُوْنَ۔ یعنی تم یہی قوم ہو جو حد انسانیت سے گزر گئی ہے۔ یعنی تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم ہر کام میں اس کی حد سے نکل جاتے ہو۔ جنسی خواہش کے بارہ میں بھی ایسا ہی ہو کہ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے نکل کر خلاف وضع فطری میں مبتلا ہو گئے۔

تیسری آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان کی قوم کا جواب اس طرح ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی مقول جواب تو بن نہیں سکا ضد میں آکر آپس میں بے کہنے لگے کہ یہ لوگ نری پاکی اور صفائی کے مدعی ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔

تیسری اور چوتھی آیتوں میں قوم سدوم کی سبب و سبب حیا کی سزا آسمانی کا ذکر ہے اور یہ کہ اس پوری قوم پر شد قوں کا عذاب نازل ہوا صرف لوط علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی غلبہ سے محفوظ رہے۔ قرآن کریم کے لفظ میں ذُنُجَيْنَہٗ وَاٰہِلَہٖہٗ آیا ہے یعنی ہم نے لوط اور ان کے اہل کو غلبہ سے نجات دی۔ یہ آہل کون لوگ تھے۔ بعض حضرات مفسرین کا قول ہے کہ اہل میں دوڑکیاں تھیں جو مسلمان ہوئی تھیں۔ بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں فَمَا وَجَدْنَا فِيْہَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مذکور ہے کہ ان تمام بستیوں میں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان نہ تھا۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے صرف گھر کے آدمی مسلمان تھے جن کو عذاب سے نجات ملی ان میں

بھی بیوی داخل نہ تھی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہل سے مرد عام ہے اپنے گھر والے اور دوسرے متعلقین جو مسلمان ہو چکے تھے۔ خد صہ یہ ہے کہ گئے چنے چند مسلمان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ بیوی کے سوا دوسرے اہل و متعلقین کو لے کر آخرت میں اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں کیونکہ جس وقت آپ اس بستی سے نکل جائیں گے تو بستی والوں پر فوراً عذاب آجائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اپنے اہل و متعلقین کو لے کر آخرت میں سدوم سے نکل گئے۔ بیوی کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ وہ ساتھ چلی ہی نہیں دوسری یہ کہ کچھ دور تک ساتھ چلی مگر حکم خداوندی کے خد ف پیچھے مڑ کر بستی والوں کا دل دیکھنا چاہتی تھی تو اس کو عذاب نے پکڑ لیا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں اس واقعہ کو قبل اور مفصل بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں تیسری آیت میں صرف اتنا مذکور ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور اُن کے اہل و متعلقین کو عذاب سے نجات دے دی مگر ان کی بیوی عذاب میں رہ گئی۔ نجات دینے کی یہ صورت کہ یہ لوگ آخرت میں بستی سے نکل جائیں اور مڑ کر نہ دیکھیں دوسری آیات میں مذکور ہے۔

چوتھی آیت میں اس قوم پر نازل ہونے والے عذاب کو مختصر فظوں میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر ایک عجیب قسم کی بارش بھیجی گئی۔ اور سورۃ ہود میں اس عذاب کی مفصل کیفیت یہ بیان فرمائی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَدِيَّتَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مَتَشَوِّجًا مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ یعنی جب ہم اُن کو عذاب پہنچانی تو کر ڈالے وہ بستی و پرتلے دربرسائے اُن پر پتھر کنکر کے تہ بہ تہ نشان کئے ہوئے تیرے رب کے پاس اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور۔

اس سے معلوم ہوا کہ اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی در نیچے سے زمین کے پورے طبقہ کو جبریل امین نے اُٹھ کر اونڈیا پٹ دیا۔ اور جن پتھروں کی بارش برسی وہ تہ بہ تہ تھے یعنی ایسی مسلسل بارش ہوئی کہ تہ بہ تہ جمع ہو گئے اور یہ پتھر نشان کئے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اُس شخص کا نام لکھ ہوا تھا جس کی ہلاکت کے لئے پھینکا گیا تھا۔ اور سورۃ حجر کی آیت میں اس عذاب سے پہلے یہ بھی مذکور ہے فَأَخَذَ تَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ یعنی آپکڑا اُن کو چنگی ڑنے سورج نکلنے وقت۔

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے آسمان سے کوئی سخت آواز چنگی ڑ کی صورت میں آئی پھر اس کے

بعد دوسرے غذب کئے۔ غلبہ غلبہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ چٹاٹھ کے بعد پہلے زمین کا تخت الٹ دیا گیا پھر اُس پر رُک مندر تزیل و تحقیر کے سے پتھر دیا گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے پتھر دیا گیا ہو بعد میں زمین کا تخت الٹ دیا گیا ہو۔ کیونکہ قرآنی سبب بیان میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کا ذکر پہلے ہوا ہو وہ وقوع کے اعتبار سے بھی پہلے ہو۔

قوم و طغیاء سدوم کے ہونا ک غذاہوں میں سے زمین کا تخت الٹ دینے کی سزا اُن کے فحش و بے حیائی عمل کے ساتھ خاص من سبت بھی رکھتی ہے کہ انھوں نے قلب موعود کا ارتکاب کیا ہے۔

سورۃ ہود کی آیت کے آخر میں قرآن کریم نے اہل عرب کی مزید تنبیہ کے لئے یہ بھی فرمایا کہ وَمَذٰی صَیْحَ الشَّاعِنِیْنَ بِبَعِیْدٍ۔ یعنی یہ اٹھتی ہوئی بستیوں ان قوموں سے پکڑے ہوئے نہیں۔ فر شام کے راستہ پر یہ وقت ان کے سامنے آتی ہیں۔ مگر حیرت ہے کہ یہ اُس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

اور یہ منظر صرف نزول قرآن کے زمانہ میں نہیں آئے بھی موجود ہے بہت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آن بھی یہ قلعہ زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین شمع مندر سے بہت زیادہ بڑی ہیں ہے اور اُس کے ایک خاص حصہ پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اُس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِہٖ وَغَضَبِہٖ۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا

اور مَدْيَن کی طرف بھیجا اُس کے بھائی شعیب کو، اور اس میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی میں

لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا

تمہارے معبود اُس کے سوا، تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے سو پوری کرو

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا

پاپ اور توں، درست گھڑا کرو لوگوں کو اُن کی چیزیں اور مت خرابی ڈلو

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾

زمین میں اُس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لئے مگر تم ایمان والے ہو۔

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

اور مت پیٹو راستوں پر کہ ڈرو اور روکو اللہ کے راستے

اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبِعُوا نَهَايَ جَاءَ وَادْكُرُوا إِنْ كُنْتُمْ قَلِيلًا

سے جس کو جو کہ ایمان لائے اس پر اور ڈھونڈو اس میں حیب اور یاد کرو جب کہ تم بہت نھوڑے

فَكَثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ

پھر تم کو بڑھ دیا اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا اور اگر

طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا

تم میں سے ایک فرقہ ایمان لائے اس پر جو میرے ساتھ بھیجا گیا اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا

فَاصْبِرْ وَاحْتِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ بَيْنَنَّا وَهوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ ۝

تو صبر کرو جب تک کہ اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے مدین (والوں) کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا
انہوں نے اہل مدین سے (فرمایا کہ میری قوم تمہارے) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا
کوئی تمہارا معبود (بننے کے قابل) نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (میرے
نبی ہونے پر) واضح دلیل (کہ کوئی معبود ہے) آپ کی ہے (جب میری نبوت ثابت ہے) تو (اسکا)
شہ عیہ میں میرا کہنا مانو چنانچہ میں کہتا ہوں کہ) تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان
کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو (جیسے کہ تمہاری عادت ہے) اور روئے زمین میں بعد اس
کے کہ (تعلیم و توحید و بعثت نبیاء و ایجاب عدل و ادائے حقوق مکیل و میزان سے) اس کی
درستی (تجویز) کر دی گئی فساد مت پھیلو (یعنی ان حکام کی مخالفت و کفر مت کرو کہ موجب
فساد ہے) یہ (جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو) تمہارے لئے (دنیا و آخرت دونوں میں)
نافع ہے اگر تم (میری) تصدیق کرو (جس پر دلیل قائم ہے اور تصدیق کر کے عمل کرو تو امور
مذکورہ دارین میں نافع ہیں آخرت میں تو ظاہر ہے کہ نجات ہوگی اور دنیا میں عمل بالشرع سے
امن و انتظام قائم رہتا ہے خاص کر پورا ناپنے تولنے میں بوجہ استبار بڑھنے کے تجارت کو ترقی
ہوتی ہے) اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو (ایمان

لانے پر) دھکیاں دو اور ان کو) اللہ کی راہ (یعنی یمن) سے روکو اور اس (راہ) میں کچی اور
 شہادت کی تلاش میں گئے رہو کہ بے جا اعتراض سوچ سوچ کر لوگوں کو بہکاؤ یہ لوگ ضلال
 مذکور سابق کے ساتھ اس اضلال میں بھی مبتلا تھے کہ نہ کوں پر بیٹھ کر سنے و انوں کو بہکاتے کہ
 شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ دینا نہیں تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ گے تذکیر نعمت سے ترغیب
 اور تذکیر نعت سے ترہیب ہے یعنی اور اس دست کو یہ دکر و جب کہ تم (شہر میں یا ماں میں)
 کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو (شہر یہاں میں) زیادہ کر دیا (یہ تو ترغیب تھی ایمان لانے پر)
 اور دیکھو تو کیسا بُرا انجام ہوا فساد (یعنی کفر و گنہگار) کرنے والوں کا (جیسے قوم نوح اور
 عاد اور ثمود) گزر چکے ہیں اسی طرح تم پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے یہ ترہیب ہے کفر پر اور
 اگر تم کو عذاب نہ آنے کا اس (شہر ہو کہ) تم میں سے بعضے (تو) اس حکم پر جس کو دے کر مجھ
 کو بھیجا گیا ہے ایمان لاتے ہیں اور بعضے ایمان نہیں لانے اور پھر بھی دونوں فریق ایک ہی
 حالت میں ہیں یہ نہیں کہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب آگیا ہو اس سے معصوم ہوتا ہے کہ آپ
 کا عذاب سے ڈرنا ہے (صل ہے) تو اس شہر کا جو بے یہ ہے کہ فوراً عذاب نہ آنے سے یہ
 کیے معصوم ہوا کہ عذاب نہ آنے کا، ذرا ٹٹھ جاؤ یہاں تک کہ ہمارے (یعنی دونوں فریق کے)
 درمیان میں اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کئے دیتے ہیں (یعنی عذاب نازل کر کے مؤمنین کو نجات
 دیں گے و کفار کو ہلاک کریں گے) و وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہیں (کہ ان کا فیصلہ
 بالکل مناسب ہی ہوتا ہے)۔

معارف و مسائل

انبیاء علیہم السلام کے قصص بن کا سلسلہ گزشتہ آیات سے چل رہا ہے ان میں پانچواں
 قصہ حضرت شعیب علیہ السلام و ان کی قوم کا ہے جو آیات متذکرہ میں بیان ہوا ہے۔
 حضرت شعیب علیہ السلام مدینہ منورہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے صاحبزادہ مدینہ کی اور دیں سے ہیں و حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی رشتہ قرابت
 رکھتے ہیں۔ مدینہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں ان کی نس و اول دہی مدینہ
 کے نام سے معروف ہوئی و رہیں بستی میں ان کا قیام تھا اس کو بھی مدینہ کہتے ہیں۔ گویا
 مدینہ ایک قوم کا بھی نام ہے و ایک شہر کا بھی۔ یہ شہر آج بھی شرق اردن کی بندرگاہ معان
 کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ارشاد ہے وَكَمْآ
 وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ۔ اس میں یہی بستی مدینہ ہے (بن کثیر)۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے

حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ (ابن کثیر۔ بحر محیط)
حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں قرآن کریم نے کہیں ان کا اہل
مدین اور اصحاب مدین کے نام سے ذکر کیا ہے اور کہیں اصحاب نکہ کے نام سے۔ ایکہ کے
معنی جنگل اور بن کے ہیں۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ دووں قومیں الگ الگ تھیں دونوں کی بستیاں بھی
الگ تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے پہلے ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی باکیت
کے بعد دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دونوں قوموں پر جو عذاب آیا اُس کے الفاظ
بھی مختلف ہیں اصحاب مدین پر کہیں صیحه اور کہیں زحف مذکور ہے اور اصحاب ایکہ پر
عذاب ظلہ ذکر کیا گیا ہے۔ صید کے معنی چگاڑا اور سخت آواز کے اور زلزلہ کے معنی زلزلہ
ہیں اور ظلہ سببان کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب ایکہ پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول ہند روز
ان کی پوری بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے ساری قوم بدلتی تھی۔ پھر ان کے قریب جنگل
پر ایک بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ یہ دیکھ
کر سارے بستی کے آدمی اس بادل کے سایہ میں جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی جرم بغیر کسی رشت
اور سپاہی کے اپنے پاؤں چن کر اپنی ہدایت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو بادل سے
آگ برسی اور زمین میں بھی زلزلہ آیا جس سے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قوم کا نام
ہے اور عذاب کی جو تین قسمیں ابھی ذکر کی گئی ہیں۔ تینوں اس قوم پر جمع ہو گئیں۔ پہلے بادل
سے آگ برسی پھر اُس کے ساتھ سخت آواز چگاڑا کی شکل میں آئی پھر زمین میں زلزلہ
آیا۔ ابن کثیر نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

بہر حال یہ دونوں قومیں الگ الگ ہوں یا ایک ہی قوم کے دو نام ہوں۔ حضرت شعیب
علیہ السلام نے جو پیغام حق ان کو دیا وہ پہلی اور دوسری آیات میں مذکور ہے۔ اس پیغام کی
تفسیر سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام جو تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترک دعوت ہے۔ اس کا
خلاصہ ادائے حقوق ہے۔ پھر حقوق دو قسم کے ہیں ایک برہ راست اللہ تعالیٰ کا حق جس کے
کرنے یا چھوڑنے سے انسانوں کا کوئی معتد بہ نفع نقصان متعلق نہیں جیسے عبادات نماز
روزہ وغیرہ۔ دوسرے حقوق مبادین کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اور یہ قوم ان دونوں حقوق
سے بے خبر اور دونوں کے خلاف کام کر رہی تھی۔

یہ لوگ مذتوں اور اُس کے رسولوں پر ایمان نہ رکھ کر حقوق اللہ کی خد و رزی کر رہے

تھے اور اس کے ساتھ خرید و فروخت میں ناپ تول گھٹ کر لوگوں کے حقوق کو ضائع کر رہے تھے اور اس پر مزید یہ کہ رستوں و سڑکوں کے دھنوں پر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو ڈر دہمکا کر لوٹتے اور شعیب علیہ السلام پر یدین رننے سے روکتے تھے۔ اس طرح روئے زمین پر فساد مچ رکھا تھا۔ یہ ن کے شدید جرم تھے جن کی اصلاح کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔

آیات مذکورہ میں سے پہلی دو آیتوں میں اس قوم کی اصلاح کے لئے حضرت شعیب علیہ السلام نے نین باتیں کہیں، اول یَقْوِمُوا عِبَادَ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ۔ یعنی اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارے معبود بننے کے رقی نہیں۔ یہ وہی دعوت توحید ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام دیتے آئے ہیں اور جو تمام عقائد و اعمال کی روح ہے چونکہ یہ قوم بھی مخلوق پرستی میں مبتلا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے حقوق سے غافل تھی اس لئے ان کو بھی سب سے پہلے یہی پیغام دیا گیا۔ اور فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آچکی ہیں یہاں واضح دلائل سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھ پر نہا ہر ہوئے۔ تفسیر بحر محیط میں مختلف سورتیں ان کے معجزات کی ذکر کی ہیں۔

دوسری بات یہ فرمائی فَ وَفُوا نَسِيَكُمْ وَ لِمِيزَانٍ وَلَا تَجْسُوا النَّاسَ أَن تَبْءَاءَهُمْ اس میں نَسِيك کے معنی ناپ اور میزان بمعنی وزن تولنے کے معنی میں ہے اور تجس کے معنی کسی کے حق میں کمی کر کے نقصان پہنچانے کے ہیں۔ معنی سیت کے یہ ہیں کہ تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی کر کے ان کو نقصان نہ پہنچایا کرو۔

اس میں پہلے تو ایک خاص جرم سے منع فرمایا گیا جو خرید و فروخت کے وقت ناپ تول میں کمی کی صورت سے کیا جاتا تھا۔ بعد میں لَا تَجْسُوا نَفْسَكُم بِأَنفُسِكُمْ فرمایا کہ ہر طرح کے حقوق میں کتبہ بیونت اور کمی کوتاہی کو عدم کر دینا۔ خواہ وہ مال سے متعلق ہو یا عزت و آبرو سے یا کسی دوسری چیز سے۔ (بحر محیط)

اس سے معلوم ہو کہ جس طرح ناپ تول میں حق سے کم دینا حرم ہے اسی طرح دوسرے حقوق انسانی میں کمی کرنا بھی حرم ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا۔ یا کسی کے درجہ اور رتبہ کے موافق اس کا احترام نہ کرنا۔ جس کی صاعیت واجب ہے ان کی اطاعت میں کوتاہی کرنا۔ یا جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہے اس میں کوتاہی برتنا۔ یہ سب امور اسی جرم میں داخل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حجتہ و دواع کے منصب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

لوگوں کی آبرو کو اُن کے خون کے برابر واجب، لا اترام اور قبل حفاظت قرار دیا ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے۔

قرآن مجید میں جہاں مُطَقِّفِیْن اور تَطْفِیْف کا ذکر آیا ہے اُس میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضرت ذروق اعظمؒ نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع بندے کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قد صفت یعنی تو نے ناپ توں میں کمی کر دی (موتھا امام مالک)۔ مرد یہ ہے کہ نماز کا جو حق تھا وہ تو نے پورا نہ کیا۔ اس میں حق نماز پورا ادا نہ کرنے کو تصفیف کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا تَفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا یعنی زمین کی درستی کے بعد اُس میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ ہمہ اسی سورہ عرف میں پہلے بھی آچکا ہے وہاں اس کے معنی کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ زمین کی ظاہری صورت ہر چیز کو اُس کے مصرف پر خرچ کرنے اور حدود کی رعایت کرنے اور عدل و انصاف قائم رکھنے پر موقوف ہے اور باطنی اصلاح، تقویٰ مع اللہ اور اطاعت احکام الہیہ پر اسی طرح زمین کا فساد ہی، اور باطنی فساد ان اصول کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام نے تمام اصول کو نفع انداز کر رکھا تھا جس کی وجہ سے زمین پر فساد ہو رہا تھا اور باطنی فساد کا فساد برپا تھا۔ اس لئے اُن کو یہ نصیحت کی گئی کہ تمہارے یہ اعمال ساری زمین کو خراب کرنے والے ہیں ان سے بچو۔

پھر فرمایا ذٰلِکُمْ خَبْرٌ لِّمَنْ اَنْتُمْ مُّؤْمِنُوْنَ یعنی یہی بات تمہارے لئے نافع ہے اگر تم میری بات مانو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی ناجائز حرکتوں سے باز آ جاؤ تو اسی میں تمہارے دین و دنیا کی فلاح اور بہبود ہے۔ دین اور آخرت کی فلاح تو ظاہر ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت سے وابستہ ہے ورنہ دنیا کی فلاح اس لئے کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حدوں شخص ناپ توں میں اور دوسرے حقوں میں دینت داری سے کام کرنا ہے تو بازار میں اس کی ساکھ قائم ہو کر اس کی تجارت کو فروغ ہوگا۔

تیسری آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ تم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور اللہ کے راستہ سے روکنے کے لئے راستوں ٹھکروں پر نہ بیٹھا کرو۔ اس کا مقصد بعض مفسرین نے یہ قرار دیا کہ یہ دونوں جملے ایک ہی مضمون کو ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے والوں کو روکتے، ورڈر سے دھمکاتے تھے اس سے منع کیا گیا۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے یہ دو جرم لگ بگ تھے۔ راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ بھی کرتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان دینے سے روکتے بھی تھے۔ پہلے جملہ میں پہلے مضمون ورنہ دوسرے جملہ میں دوسرا مضمون بیان فرمایا ہے۔ تفسیر بحر محیط وغیرہ میں

اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور راستوں پر بیٹھ کر سوٹ کھسوٹ کرنے میں اس کو بھی داخل قرار دیا ہے جو خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرنے کے لئے راستوں پر پوکیں بناتی جاتی ہیں۔

علامہ قرطبی نے فرمایا کہ جو لوگ راستوں پر بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم و جابر ہیں۔

آخر آیت میں فرمایا **وَتَتَّبِعُونَ هَا عَوَجًا** یعنی تم لوگ اللہ کے راستہ میں کجی کی تلاش میں لگے رہتے ہو کہ کہیں انہی رکھنے کی جگہ ملے تو اعتراضات و شبہات کے دفتر کھول دیں اور لوگوں کو دین حق سے بیزار کرنے کی کوشش کریں۔

اس کے بعد آیت کے آخر میں فرمایا **وَإِذْ نُنَزِّلُ فَلِينَ فَاكْتَرَكُمُ وَنُفِرُوا كَيْفَ** **كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ**۔ اس میں ان لوگوں کی تنبیہ کے لئے تنبیہ و ترہیب کے دونوں پہلو استعمال کئے گئے۔ اول تو ترہیب کے لئے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت یاد دلائی کہ تم پہلے امداد و شمار کے لحاظ سے کم تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیسیں بڑھا کر ایک بڑی وسیع قوم بنا دی۔ یا مال و سامان کے اعتبار سے کم تھے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما کر مستغنی کر دی۔ پھر ترہیب کے لئے فرمایا کہ اپنے سے پہلے فساد کرنے والی قوموں کے انجام پر نظر ڈالو کہ قوم نوح قوم عاد و ثمود قوم لوط پر کیا عذاب نازل ہوا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کام ہو۔

پانچویں آیت میں اس قوم کے ایک شبہ کا جواب ہے کہ شعیب علیہ السلام کی دعوت ایمان کے بعد ان کی قوم ردھقوں میں بٹ گئی کچھ ایمان لائے کچھ منکر رہے۔ مگر غلطی، اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں جماعتیں یکساں آرام و عیش میں ہیں مگر منکر ہونا کوئی جرم ہوتا تو مجرم کو سزا ملتی۔ اس کے جواب میں فرمایا **فَأَصْبِرْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ بَيْنَنَا** یعنی جد بازی نہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے عہد و کرم سے مجرموں کو مہلت دیتے ہیں جب وہ بالکل ہی سرکش ہو جاتے ہیں تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تمہارا بھی یہی حال ہے، اگر تم اپنے انکار سے باز نہ آؤ تو تقریب منکروں پر فیصلہ کن عذاب نازل ہو جائے گا۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ

بولے سردار جو تھے اس کو قوم میں ہم نہ درکال دیں گے

لِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ

اسے شعیب و جو کہ ایمان لائے تھے سے شہر سے یا یہ کہ تم لوٹ آؤ

فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ۝ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ

ہمارے دین میں، بولے کیا ہم بیزار ہوں تو بھی۔ ہیک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر

كَذِبًا إِنَّ عُنْدَنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا ۖ وَفَايَكُونُ

ہوٹا ٹھوٹا ایسی تھوڑی سی دین میں جس میں کے کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے، اور ہمارا کام نہیں

لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۖ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ

کہ ہوٹا ٹھوٹا ایسی سس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا، گھیرے ہوئے ہے ہمارا ہر درگاہ سب

شَيْءٍ عِلْمًا ۖ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۖ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا

چیزوں کو اپنے علم میں، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں

بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا

صاف کے ساتھ اور تو سب سے بہتہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور بولے سردار جو کافر تھے

مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِذْ أَخْبَرُوكُمْ ۖ فَآخَذْتُمْ

س کی قوم میں مگر یہ وہی کرو گے تم شعیب کی قوم بیشک خراب ہو گے۔ پھر آجکرا ان کو

الرَّجْفَةَ ۖ فَاصْبِرُوا فِي ذَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا

زلزلہ لے جس کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندمے پڑے۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو

كَانَ لَمْ يَخْنُوا فِيهَا ۖ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَيْرِينَ ۝

گویا کبھی بے ہی نہ تھے وہاں، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوتے خراب۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِ رَبِّي وَنَصَحْتُ

پھر اٹھاپھرا ان لوگوں سے اور پورا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو نبی م اپنے رب کے اور خیر خواہی کر چکا

لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

تمہاری اس کی افسوس کروں کافروں پر۔

خلاصہ تفسیر

ان کی قوم کے متبعہ مردروں نے (جو یہ باتیں سنیں تو انہوں نے گستاخانہ) کہا کہ اے شعیب (یاد رکھئے) ہم آپ کو اور آپ کے ہمہ جو ایمان والے ہیں ن کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر جو (تو البتہ ہم کچھ نہ کہیں گے۔ یہ بات مؤمنین کے لئے اس لئے کہی کہ وہ لوگ قبل بیان کے ہی طریق کفر پر تھے لیکن شعیب علیہ السلام کے حق میں باوجود اس کے کہ انبیاء سے کبھی کفر صادر نہیں ہوتا اس لئے کہی کہ ان کے سکوت قبل بعثت سے

وہ یہ ہی سمجھتے تھے کہ ان کا عقائد بھی ہم ہی جیسا ہوگا (شعیب علیہ السلام) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آجائیں گے گو ہم (بدلیں و بصیرت) اس کو مکروہ اور قبل نفرت) ہی سمجھتے ہوں! یعنی جب اس کے باطل ہونے پر دلیل قائم ہے تو ہم کیسے اس کو اختیار کریں ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں اگر خدا نہ کرے ہم تمہارے مذہب میں آجائیں (خصوصاً بعد اس کے کہ ساتوں نے ہم کو اس سے نجات دی ہو) کیونکہ اوں تو مصلحتاً کفر کو دین حق سمجھنا ہی اللہ پر تہمت لگانا ہے کہ یہ دین معاذ اللہ کو پسند ہے خصوصاً مؤمن کا کافر ہونا چونکہ بعد علم و قبول دلیل حق کے ہے اور زیادہ تہمت ہے ایک تو وہی تہمت دوسری وہ تہمت کہ اللہ نے جو نجد کو دلیل کا علم دیا تھا جس کو میں حق سمجھتا تھا وہ علم غلط دیا تھا اور شعیب علیہ السلام نے لفظ غوریہ تو تفسیراً دوسروں کے حبار سے یا ان کے مان کو فرض کر کے یہ مثل کلمۃ برتا اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آجائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی جو ہمارا رب ہے (ہمارے) مقدر میں کیا ہوا جس کی مصلحت انہی کے علم میں ہے تو خیر اور بات ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے (اس علم سے سب مقدرات کے مصالح کو جانتے ہیں مگر) ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں (اور بھروسہ کر کے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہم کو دین حق پر ثابت رکھے اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ان کو اپنے خاتمہ بائذیہ کا یقین نہ تھا انبیاء کو یہ یقین دیا جاتا ہے بلکہ مقصود تلہار عجز و تفویض الی المائیک ہے جو کہ لوازم کمال نبوت سے ہے اور دوسرے مؤمنین کے اعتبار سے یہ جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں یہ جواب دے کر جب دیکھا کہ ان سے خطاب کرنا بالکل مؤثر نہیں اور ان کے ایمان مانے کی بالکل امید نہیں ان سے خطاب ترک کر کے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ) اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری (اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے) جو کہ ہمیشہ حق کے موافق (ہوا کرتا ہے کیونکہ خدائی فیصلہ کا حق ہونا لازم ہے یعنی اب عملی طور پر حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیجئے) اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے (نہی مذکور) کافر سرداروں نے (شعیب علیہ السلام) کی یہ تقریر بلیغ سن کر اندیشہ کیا کہ کہیں سامعین پر اس کا اثر نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے بقیہ کفار سے کہا کہ اگر تم شعیب (علیہ السلام) کی راہ چلنے لگو گے تو بیشک بڑا نقصان اٹھاؤ گے (دین کا بھی کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے حق کو چھوڑنا خسارہ ہے اور دنیا کا بھی اس لئے کہ پورا نہ اپنے تولنے میں بچیت کم ہوگی غرض وہ سب اپنے کفر و ظلم پر جے رہے اب عذاب کی آمد ہوئی) پس اس کو زلزلہ سنے پکڑا سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی (اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے والا وہ تھے)

خود) ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی، ورنہ کے اتباع کرنے والے کو فخر بتلاتے تھے خود وہی خسارہ میں پڑ گئے اس وقت شعیب (علیہ السلام) نہایت منہ موڑ کر چلے اور (بظہر حسرت کے فرضی خطبہ کر کے) فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے تھے جن پر عمل کرنا ہر طرح کی فلاح کا سبب تھا، اور میں نے تمہاری (بڑی) خیر خواہی کی کہ کس کس طرح سمجھایا گیا مگر افسوس تم نے نہ مانا اور یہ روز بد دیکھ پھر ان کے عناد و کفر وغیرہ کو یاد کر کے فرمانے لگے کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں یہ مصیبت خریدی تو پھر میں ان کا فر لوگوں (کے ہلاک ہونے) پر کیوں رنج کروں۔

معارف و مسائل

شعیب علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے ورنہ مانتے ورنہ پر عذاب آتا مگر ہو یہ رہا ہے کہ دونوں فریق برابر درہمیں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم آپ کو کیسے پہچان لیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جدبازی نہ کرو عنقریب اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ فرمادیں گے۔ اس پر قوم کے منکر سرداروں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ ظالم متکبر کہا کرتے ہیں کہ اے شعیب یا تو تم اور جو گمراہ تم پر ایمان رکھے ہیں وہ سب ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ ورنہ ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔

ان کے مذہب میں وہ نہیں آتا قوم شعیب علیہ السلام کے مؤمنین کے متعلق تو اس لئے صادق ہے کہ وہ سب پہلے انہیں کے مذہب و طریقہ پر تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام تو ایک دن بھی ان کے باطل مذہب و طریقہ پر نہ رہے تھے ورنہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کبھی کسی مشرک یا باطل مذہب کی پیروی کر سکتا ہے تو پھر ان کے لئے یہ کہنا کہ ہم سے مذہب میں واپس آ جاؤ غائب اس وجہ سے تھا کہ نبوت عطا ہونے سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں کے باطل اقوال و اعمال پر سکوت فرماتے تھے اور قوم کے اندر رلے ملے رہتے تھے اس کے سبب ان کا خیال حضرت شعیب علیہ السلام کے بارہ میں بھی یہ تھا کہ وہ بھی ہمارے ہی ہم خیال اور ہمارے مذہب کے پیرو ہیں۔ دعوت ایمان کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب ہم سے مختلف ہے اور خیال کیا کہ یہ ہمارے مذہب سے پھر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا اَوَلَوْ كُنَّا كُذِرْهِينَ۔ یعنی کیا

تمہارا یہ مطلب ہے کہ تمہارے مذہب کو ناپسند اور باطل سمجھنے کے باوجود ہم تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ہے۔

دوسری آیت میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی۔ اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس ہو جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت جھوٹا بہتان ہوگا۔ کیونکہ اول تو خود کفر و شرک کو مذہب بنانا ہی یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس پر اقرار اور بہتان ہے۔ اس کے علاوہ ایمان لانے اور علم و بصیرت حاصل ہونے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹنا گویا یہ کہنا ہے کہ پہلا طریقہ باطل اور غلط تھا حق اور صحیح وہ طریق ہے جس کو اب اختیار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دوہرا جھوٹ اور بہتان ہے کہ حق کو باطل کہا اور باطل کو حق۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قول میں ایک قسم کا دعویٰ تھا کہ ہم اب تمہارے مذہب میں پھر واپس نہیں ہو سکتے۔ اور ایسا دعویٰ کرنا بظاہر عبدیت کے خلاف ہے جو مقربان بارگاہ الہی اور اہل معرفت کی شایان شان نہیں اس لئے فرمایا مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ یعنی ہم تمہارے مذہب میں ہرگز واپس نہیں ہو سکتے۔ بجز اس کے کہ (خدا خواستہ) ہمارے پروردگار ہی کی مشیت و ارادہ ہماری گمراہی کا ہو جائے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم نے اُسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اس میں اپنے عجز و ضعف کا اظہار اور اللہ تعالیٰ پر توکل و تفویض ہے جو کمالات نبوت میں سے ہے کہ ہم کیا ہیں جو کسی کام کے کرنے یا اس سے بچنے کا دعویٰ کر سکیں۔ کسی نیکی کا کرنا یا بُرائی سے بچنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے۔ جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِينَا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کو صحیح راستہ کی ہدایت نہ ہوتی اور نہ ہم صدقہ خیرات کر پاتے نہ ناز پڑھ سکتے۔

یہاں تک کہ قوم کے متکبر سرداروں سے گفتگو کرنے کے بعد جب حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ ان لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اب ان کو خطاب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ یعنی اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ لفظ فتح کے معنی اس جگہ

فیصلہ کرنے کے ہیں اسی معنی سے فاتح بمعنی قاضی آتا ہے (بحر محیط)۔

اور درحقیقت ان الفاظ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے کفار کے لئے ہلاکت کی دعا کی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر ان لوگوں کو زلزلہ کے ذریعہ ہلاک کر دیا۔ دوسری آیت کا مضمون ختم ہوا۔

تیسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے متکبر سرداروں کا ایک گمراہ کن قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ آپس میں کہنے لگے یا اپنے پیروؤں سے کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو تم بڑے بے وقوف جاہل ٹھہرو گے۔ (بحر محیط عن عطاء)

چوتھی آیت میں اس سرکش قوم کے عذاب کا واقعہ اس طرح ذکر فرمایا۔ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ۔ یعنی اُن کو سخت اور عظیم زلزلہ نے آپکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

قوم شعیب علیہ السلام کا عذاب اس آیت میں زلزلہ کو بتلایا ہے اور دوسری آیات میں فَأَخَذَهُمُ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اُن کو یَوْمِ الظُّلَّةِ کے عذاب نے آپکڑ لیا۔ يَوْمِ الظُّلَّةِ کے معنی ہیں سایہ کا دن۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اُن پر گہرے بادل کا سایہ آیا، جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اسی بادل سے اُن پر پتھریا آگ برساتی گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق کے لئے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر اول تو ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو جس سے ان کا دم گھٹنے لگا نہ کسی سایہ میں چین آتا تھا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہ خانوں میں گھس گئے تو وہاں اوپر سے بھی زیادہ سخت گرمی پائی۔ پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی یہ سب لوگ گرمی سے بدحواس تھے دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برسا۔ اور زلزلہ بھی آیا جس سے یہ سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ اس طرح اس قوم پر زلزلہ اور عذابِ ظلمہ دونوں جمع ہو گئے (بحر محیط)۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام کے مختلف حصے ہو کر بعض پر زلزلہ آیا اور بعض عذابِ ظلمہ سے ہلاک کئے گئے ہوں۔

پانچویں آیت میں قوم شعیب کے واقعہ سے دوسروں کو عبرت کا سبق دیا گیا ہے جو اس واقعہ کے بیان کا اصل مقصود ہے۔ فرمایا۔ الَّذِينَ كَذَبُوا شَعِيبًا كَانُوا فِيهَا يَخْتَضِرْنَ۔ لفظ خَتْنِ کے ایک معنی کسی مقام میں خوش عیشی کے ساتھ بسر کرنے کے بھی آتے ہیں اس جگہ

یہی معنی مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن مکانات میں آرام و عیش کی زندگی گزارتے تھے۔ اس عذاب کے بعد ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی یہاں آرام و عیش کا نام ہی نہ تھا۔ پھر فرمایا
 الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا
 وہی لوگ خسارہ میں پڑے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام
 اور ان کے مؤمن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ انجام کار
 خسارہ انہیں پر پڑا۔

چھٹی آیت میں فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ یعنی قوم پر عذاب آتا ہوا دیکھ کر شعیب علیہ السلام
 اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیئے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرات یہاں سے مکہ معظمہ
 آگئے۔ اور پھر آخر تک یہیں قیام رہا۔

قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے یابوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی۔
 مگر جب اس کے نتیجہ میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے
 دل کو تسلی دینے کے لئے قوم کو خطاب کر کے فرمایا۔ کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام
 پہنچا دیئے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا تھا مگر میں کافر قوم
 کا کہاں تک غم کروں۔

—————

بِحَمْدِ اللہ جلد سوم تمام ہوئی

باقی سورۃ اعراف چوتھی جلد میں آئے گی۔

